

पं॰ मुन्नालाल रांघेलीय वर्णी, सागर म॰ प्र॰ आयु ७६ वर्ष

अनेक कारण साथ रहे हैं, अधिक क्या लिखा जाय। अकेले अच्छे छेविलमात्रसे दवाई नही विकती, किन्तु गुणसे विकती है यह नियम है अस्तु।

निरूपण-शैली

इस ग्रन्थकी कथनशैं एवं निर्माणगैं को अत्यन्त अपूर्वताको लिये हुए है, ऊपरी दृष्टिसे तो यह कहा जाता है कि यह मुख्यतया श्रावकाचारका ग्रन्थ है, इसमे पेग्तर अणुव्रतोका और उनके पालक श्रावकोका तथा पश्चात् महाव्रतोका और उनके पालक श्रावकोका तथा पश्चात् महाव्रतोका और उनके पालक मुनियोका भी संक्षेपमें वर्णन किया गया है। अतएव यह ग्रन्थ आचार-ग्रन्थ मालूम पडता है। इसी तरह इसका वर्णन एक निश्चयकी दृष्टिसे या एक व्यवहारदृष्टि (नय) से किया गया है इत्यादि, जो अम है। इस ग्रन्थमें निश्चय और व्यवहारकी परस्पर संगति वैठालते हुए रत्न-त्रयका यथार्थ वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ वारीकीसे विचार किया जाय तो एक ऐसा अद्वितीय लक्षणग्रन्थ है, जो साथ २ लक्ष्यको भी वताताजाता है। अतएव इसकी सानीका दूसरा ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता इत्यादि।

इसके सिवाय

यह ग्रन्थ तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी कुंजी हैं, इसके द्वारा कठिनसे कठिन ताला या ग्रन्थि खुल सकती हैं, इसमें ऐसी क्षमता है। अनादिकालने व्यवहारमें भूला हुआ जीव किस प्रकार अज्ञानी वन रहा है, एवं अनिर्व-विनाय असीमित दु ल भोग रहा है ' उसके उद्धारके लिये प्रारंभसे ही निश्चय और व्यवहारका ज्ञान तथा दोनोकी संगति और हेय-उपादेयता वतलाई गई है, अर्थात् भूमिकाशुद्धिपूर्वक तत्त्वोका निर्णय होनेसे ही जीव-का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं, चाहे वह कितना ही उपाय क्यों न करे, सब व्यर्थ है (साध्यकी सिद्धि नहीं कर सकता)। अरे ! जो जीव (प्राणी) अपनेको भी यथार्थ न समझे वह कैसे संसारसे पार हो सकता है ' जब उसको अपना सच्चा ज्ञान हो और यह समझे कि मैं अभी संसारसमुद्रमें गोता लगा रहा हूं, लेकिन अब इससे पार होना चाहता हूँ तथा उसका सही उपाय (मार्ग) यह है, तभी वह वैसा उद्यम या पुरुषार्थ करनेसे पार हो सकेगा। यह खुलासा है,

इस ग्रन्थमे मुख्य-गौणरूपसे निश्चय-व्यवहारका कथन है, जिसको स्याद्वादनय या शैली कहा जाता है। पाठक, एकवार अवश्य अवलोकन-मनन करें, ऐसी प्रार्थना है, किम्बहना।

आभार-प्रदर्शन

इस ग्रन्थके प्रकाशनमे प्रियमित्र डा॰ पं॰ दरवारीलालजी न्यायाचार्य, वनारसवालोका पर्यास महयोग रहा है। अत्तएव हम उनके अत्यन्त आभारी हैं। उक्त पं॰ जी समाजके प्रसिद्ध विद्वान् एवं कई पृन्तकोंके लेक्क और अनुवादक हैं। वर्तमानमें श्री ग० वर्णी जैन ग्रन्थमालाके मंत्री है। अधिक क्या कहा जाय वे उर्तमान समाजके उदीयमान प्रकाशमय श्रुवतारा है।

श्री महाबोर प्रेस, भेलुपुर बनारसके मालिक श्री पं॰ वाबूलालको फागुल्लके भी हम आभारी हैं, किट्रोने प्याने प्रेममें मुख्यरताके साथ इमे छापा है। आपका सौहाई हमेगा याद रहेगा। जो कुछ अशुद्धियाँ

१— इसं त २० १९ में करा है कि रतनव्यस्य में झमार्गेने मवर्चना व समझना इसका ट्रेक्य है— इत्यम वित्रधार्मन मार्गे मोजस्य ये स्वहितकामा । व्युत्रनं मयनन्ते प्रधानिन वे मुक्तिम्बिरेण ॥ १३५ ॥

आत्म-निवेदन

हो गई है, उनको शुद्धकर पृथक्से शुद्धचशुद्धिपत्र दिया गया है, उससे मिलानकर पाठक शुद्ध पढेंगे। हम प्रेसकी अभिवृद्धि निरन्तर चाहेंगे व चाहते है।

इस कार्यमें हमें येन केन प्रकारेण जिन २ मित्र बन्धुओने सहायता दी है, उन सबका मै हृद आभार मानता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ।

अन्य ग्रन्थोंकी सहायता

हमने इस टीकाके लिखनेमें अनेक वडे छोटे ग्रन्थोकी सहायता ली है तथा उनके उद्धरण दिये हैं। ज कि (१) समयसार, (२) प्रवचनसार, (३) पचास्तिकाय, (४ नियमसार, (५) पट्खडागम, (६ राजवार्तिक, (७) सर्वार्थसिद्धि, (८) आप्तमीमासा, (९) अष्टपाहुड, (१०) आलापपद्धित, (११ जीवकाडगोम्मटसार, (१२) कर्मकाडगोम्मटसार, (१३) वृहत्स्वयंभूस्तोत्र, (१४) आत्मानुशासन (१४) तत्वार्थसूत्र, (१६) रत्नकरडश्रावकाचार, (१७) वृहद्द्व्यसंग्रह, (१८) युक्त्यनुशासन (१९) समयसारकलश, (२०) अध्यात्मतरिगणी, (२१) स्वरूपसबोधन, (२२) छहढाला, (२३) मोक्षमार्ग प्रकाशक, (२४) नाटकसमयसार, (२४) भर्तृहरिशतक, (२६) ज्ञानार्णव इत्यादि। अतएव उन सवका भी मेरे ऊपर आभार है। तथा उनके कत्ताओंका तो परोक्ष आभार है ही, जिसे हम कदापि भूल नहीं सकते।

प्रस्तावना-भूमिका

आजकल यह एक रिवाज सा हो गया है कि किसी प्रकाशनमें भूमिका होना ही चाहिये, विना। उसके प्रकाशनकी शोभा नहीं होती, न उसका महत्त्व प्रकट होता है। उसका कारण यह है कि भूमिकामे ही, यदि वह बुद्धिमानीसे लिखी जाय तो, पूरे ग्रन्थका रहस्य उद्देल दिया जाता है, जिससे एकाएकी भीतर प्रवेश करनेकी उन्कठा जान्त हो जाती है और संक्षेपमे ग्रन्थका पूरा परिचय मिल जाता है। इस लिहाजसे यह पद्धति हेय नहीं है अपितु उपादेय है। किन्तु कई प्रकाशनोमें ऐसा भी देखनेमे आता है कि भूमिका मुलसे लम्बी हो जाती है, जिसको पडनेकी प्रथम तो डच्छा ही नही होती और यदि कदाचित् पढना ही पडे तो वेगारकी तरह चित्त नहीं लगता, मानो संकट आ गया हो। ऐसी स्थितिमें, मैं इस प्रकाशनको उक्त दोपोसे मुक्त या अछूता ही रखना चाहता हूँ। कारण कि इस ग्रन्थका महत्त्व तो जग जाहिर है, तव ढोल पीटनेकी क्या आवश्यकता है ? व्यर्थ है। रहा इसके रचियताका परिचय, सो वह भी गजटेड है, इतिहासवेत्ताओने खूव प्रकाश डाला है. उससे हम नई वात कोई नहीं लिख सकते । हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ग्रन्थकार (पूज्य अमृत-चन्द्राचार्य) की यह मीलिक कृति (रचना) है, और इसमें वह सार-अमृत भर दिया है जो उन्हींको ग्रन्थ-राज समयसार , प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, इन तीन रत्नत्रयोकी मार्मिक (हार्दरूप) टीकाओंके लिखने और अवगाहन करनेसे उपलब्ब हुआ था, कहना न होगा कि इसकी सानीका दूसरा उनका ग्रन्थ नही है। यह ग्रन्य केवल आचारग्रन्य नहीं है, अपितु मोक्षमार्गका सच्चा निरूपण करने वाला है। जीव (आत्मा)की प्रारमिक (बनादिकालीन) अज्ञान अवस्थासे लेकर क्रम-क्रमसे होनेवाले विकासका निश्चय और व्यवहार-नयके माध्यमसे जो अनुपम वर्णन किया है वह अनिर्वचनीय है। इसमें श्लोक नं० ३ के द्वारा ग्रन्थरचनाका म्ल उद्देष्य और मूलमें मूल मिटानेको निक्चय व्यवहारमें भेद एवं उनका लक्षण तथा व्यवहारकी कथंचित् उपादेयताकी नीमा दोनोका ज्ञान हो जानेपर समताभाव (माध्यस्यपना) तथा उससे होनेवाला लाभ वताया गया है। इतना ही नहीं उत्थान और पतनका निदान भी विस्तारपूर्वक वतलाया गया है। जीव और कर्मोकी सतानपरपरा चलने और मिटानेका उपाय वडी गहराईके साथ दर्शाया गया है। प्रत्येक विपयका क्रमबद्ध वर्णन एक आदर्ग है, उसका अनुकरण सभीको करना चाहिये।

वैसे तो सारे गन्यका आलोडन करके देखा जाय तो श्रावक या जिप्य (मुमुक्ष भव्यात्मा) का आचार याने कर्तन्य क्या है वही इसमें क्रमवढ़ वतलाया गया है, इसीसे इस ग्रन्थको 'श्रावकाचार' कहते हैं (श्रावक- भ्राचार = निष्यका कर्त्तन्य)। अनादिकालसे भूले-गुमराह हुए शिष्यका पहिला कर्त्तन्य मूल या मिथ्यात्वको ह्याना है ज्यात् स्वपर अपने और दूमरे)को भिन्न भिन्न जानना है याने एकतुण बनाम अभेदकी भूल मिटाकर दो ह्यांत्रो पृथ्क २ जानना चाहिये, जो अनादिकालमे जीवको होती आरहो है। यह सबसे बड़ा रोग है जो जड़को ही सोचली कर देता है। जलत जिस श्रावक (श्रोता या शिष्य)ने ऐसा नहीं किया, उसने श्रावक-

१. न मन्यत्त्रमम वि^{त्}नत् र्वान्त्ये त्रित्रगन्धिष, क्षेदोऽक्षेयण्य मिथ्यात्त्वसम नान्यत्तनूमृनाम् ॥ ३४ ॥ —रतनवरण्ड०

का (अपना) कर्त्तव्य नहीं पाला यह निष्कर्ष है। अतएव वह अनिवार्य है, करना ही चाहिये। उसके पश्चात् यदि सत्य समझकर उसका प्रयोग या उपयोग (वैसा आचरण) नहीं किया तो भी कुछ लाभ नहीं होता वह सिर्फ गडे हुए धनके समान निरुपयोगी है। तदनुसार उसका प्रदर्शन करना दूसरा कर्त्तव्य है, इसका नाम चारित्र या चर्या है। अनादिकी भूल या मिथ्यात्व मिटने (छूटने) के वाद निर्भूल हुए सम्यग्वृष्टिकों उसका लाभ किस तरहसे उठाना चाहिये, यह बात खासतौरसे विस्तारके साथ इस ग्रन्थमें आचार्यने बताई है। सबका साराश यह है कि मानने जानने व करनेमें भूल रहनेसे जीवका कल्याण या उत्थान कदापि नहीं होता, कारण कि वह स्वयं अपना घात (हिंसा या अधर्म) करता रहता है जो जीवका कर्त्तव्य नहीं है अर्थात् वह अपने कर्त्तव्य (अपनी रक्षा करना) से स्वयं च्युत हो जाता है, अपनी रक्षा नहीं कर सकता बनाम 'अहिंसा-रूप परमधर्म नहीं पाल सकता और उसके बिना जीवन बेकार है, ऐसा समझना चाहिये इत्यादि।

तदनुसार 'अहिंसा परमधर्म'की प्राप्ति एवं रक्षाके लिये मुख्य दो कार्य करना आचार्यने बतलाए है। (१) मिथ्यात्वको हटाकर सम्यक्त्व प्राप्त करना (२) मिथ्या आचरण (प्रवृत्ति) को हटाकर सम्यक् आच-रण करना, क्योंकि दोनोके विना हिसा जैसे महापाप (अधर्म)का अभाव नहीं हो सकता अर्थात् अहिंसा परमधर्म नही पल सकता, जो कि जीवका स्वभाव या धर्म है (श्रोता शिष्य श्रावकका कर्त्तव्य है)। उस चरित्रकी भूमिकास्वरूप (१) हिंसा (२) झूठ (३) चोरी (४) कुशील (५) परिग्रह इन पाँच पापोको छोडनेका उपदेश दिया गया है, एव उनके स्थानमे पाँच अणवत (एकदेशचारित्र) घारण करनेका उपदेश, विचित्र या आश्चर्यजनक विधिसे दिया है। वह विधि (तरीका) निइचय ओर व्यवहारकी है। (१) निश्चयविधिसे चारित्रका साक्षात् सम्बन्ध आत्माकी शृद्धपरिणतिसे वतलाया गया है और (२) व्यवहारविधिसे चारित्रका सम्बन्ध बाह्यक्रियासे अर्थात् सयोगीपर्यायमे होनेवाली योगकपायकी क्रिया (शरीरके परिणमन)से सम्बन्ध वतलाया है, जो कि बाह्यदृष्टिवाले लौकिक जनोको द्रव्येन्द्रियसे दिखता है. उसको सदाचार भी कहते हैं। लोकमें उसकी ही प्रतिष्ठा है अतएव वह भी पदके अनुसार कर्त्तव्य हे या उपादेय है किन्तु परलोक (मोक्ष)के प्रति वह उपादेय नही है ऐसा बतलाया है । इसीका खुलासा अनेकान्त-दृष्टिसे कथंचित्' उपादेय है और कथचित् हेय है ऐसा विधिरूप किया है, किन्तु सर्वथा (एकान्तसे) वैसा नहीं है, इसका निषेघ किया गया है, इस तथ्यको गहरी दृष्टिसे पर्याप्त समझना है जो उलझनमें पडा हुआ है। इसीके सिलिसिलेमें उपादानकारण व निमित्तकारणका भी विवाद उठ खडा है। समाधानके लिये साक्षात्-कारण (निश्चय) और परपराकारण (व्यवहार) यह बतलाया जाता है अथवा सामान्यत कारण और कारणका कारण ऐसा कहा जाता है। इत्यादि जो भी समझमे आये किन्तु उसका निर्धार अध्यात्मशास्त्रोसे करना चाहिये व मानना चाहिये तभी विवाद मिट सकता है कारण कि अघ्यात्मशास्त्रोमे ही सत्य-उपदेश दिया गया है अतएव वह निष्कर्षरूप कथन है, स्वाधीनताको एवं शुद्धताको लिये हुए होनेसे प्रामाणिक भी है। अतएव उसमे हठ नहीं करना चाहिये वह तो द्रव्यानुयोगका विषय है जो स्वतंत्र है। भावार्थ-आचार्यने सर्वत्र मुख्य-गौणदृष्टि रखकर चारे कथन किया है, अर्थात् चाँद लगा दिया है, जिससे ग्रन्थमें अत्यन्त प्रियता आगई है और अज्ञानको हटा दिया है, इस प्रकार अपूर्वता ला दी है, यह महान् उपकार किया है। संक्षेपमे कहा जाय तो व्यवहारकी अभेददृष्टिको हटानेके लिये और भेददृष्टिको स्थापित करनेके लिये ही इसका जन्म (निर्माण) हुआ है, यह सत्य या सच्चा वस्तुका स्वरूप वतलाता है असत्य और मिलावटी (नकली) स्वरूप नही वताता, वह भी निर्भीकताके साथ यह खास विशेपता है।

इस विषयमे कितनेही व्यामोही जीव विना तथ्य समझे असत् आक्षेप करते है कि यह ग्रंथ गृहस्यो या श्रावकोके लिये उपयोगी (लाभदायक) नहीं है, अत इसके पढने एवं स्वाध्याय करनेसे व्यवहार वर्म छूट जायगा—पजापाठ, दानपण्य, संयम आदि, यह अत्यन्त नासमझी है। यह ग्रन्यरत्न पेञ्तर अज्ञान मिटाता है अर्थात् निञ्चय और व्यवहारके भेदको न समझकर जो भूल हो रही है, उसको दोनोमे भेद वताकर प्रवृद्ध करता है या साववान करता है कि सब लोग निञ्चय और व्यवहारको एक न समझकर जुदा जुदा समझें तथा दोनों फर्क (भेद) समझकर ग्रहण-त्याग करें, जो हितकर हो उसे अपनावें तथा जी अहितकर हो उसे त्यागें, कोई जबर्दस्ती नहीं है। जैसे कि कोई आदमी यदि भोजन करनेसे बीमार होता है, और भोजन छोड़ देनेसे नोरोग होता है, ऐसा ज्ञान करानेवाला वैद्य दोनोका स्वरूप वताकर यदि भोजन छडाता है तो क्या वह कोई अनर्थ करता है कि उपकार करता है ? इसका निर्घार स्वयं ही रोगी और अन्य जीव कर लेवें, कहनेकी जरूरत नहीं है। स्वयं वह विवेक करलेने की बात है। अरे, जो जीव वस्तुके दोप गुण जान लेता है, वह खुदही दोपका त्याग और गणका ग्रहण करने लगता है। ऐसी स्थितिमे जब विवेकी व्यवहारके दोप और निश्चयके गुण जान लेगा तब क्या वह अपना मार्ग या कर्त्तव्य निश्चित करनेमें दूसरोकी प्रतीक्षा करेगा ? नहीं । व्यवहारका अर्थ, असत्य या अनुपयोगी है, जो साघन (अभीष्ट)की सिद्धि न कर सके । और निश्चयका अर्थ, सत्य या उपयोगी है, जो साध्यकी सिद्धि कर देवे। इसमें न पूजा-पाठका सम्बन्ध है, न उसके छोडने व करनेका है, यह तो पदार्थका निर्णय है। तव विचारना होगा कि जो व्यवहारिक्रया दंड आदि (शरीराश्रित) और शुभराग या अशुभराग (भक्तिस्नुतिरूप या भोगविलासादिरूप) है (अशुद्ध आत्माधित) उनसे क्या जीवको मोक्षकी (आध्यकी) प्राप्ति हो जायगी या वह संसारमें ही पड़ा रहेगा ? क्योंकि वह सब व्यवहाररूप साधन (हेतु) हैं अर्थात उनको उपचारसे (कल्पनामात्र) मोक्षका साधन कहा जाता है या कहा गया है, न कि निश्चयसे ! निश्चयका अर्थ भूतार्थ और व्यवहारका अर्थ, अभूतार्थ भी है। तव क्या अभूतार्थका त्याग करना वुरा है ? और उसका ग्रहण करना अच्छा है ? नहीं, नहीं, नहीं, ।

हाँ, जवतक सत्यको जानते हुए भी त्यागकी शक्ति न होनेसे उसको मजबूरीमें (अगत्या—इच्छा विना) ग्रहण करना पड रहा है, तवतक वह कथंचित् उपादेय है—वह भी अरुचिपूर्वक, न कि रुचिपूर्वक या स्वामी वनकर, किन्तु नौकरकी तरह होकर उसको विवेकी ग्रहण करता है और मनमें उसको छोड़नेका ही विचार रखता है तथा यथाशिक छोड़ता भी जाता है, यह उसकी चर्या या वृत्ति हो जाती है, अर्थात् खेदके साथ उस व्यवहार कार्यको वह करता है यह भाव है। ऐसी स्थितिमे वह शनै शनै मोक्ष प्राप्त कर लेता है, किन्तु व्यवहारको उपादेय या अत्याज्य माननेवाले कभी भी उससे त्रिकालमें मोक्ष प्राप्त नही कर सकते, यह ध्रुव है, किम्बहुना। 'सब धान वाईस पसेरी नही तुलती' यह लोकोक्ति सत्य है विचार किया जाय, विवाद न किया जाय। आचार्य महाराजका यह स्पष्ट मत है, तभी तो उन्होंने बारह व्रतोका, उनके अतिचारोका एवं सम्यग्दर्शनका, उसके अतिचारोका पूर्णतया एक एक करके निरूपण किया है। तात्पर्य यह कि १२ तप, २२ परीपह, ११ प्रतिमाएँ, अनुिह् ध्रमोजन, भोगोपभोगका त्याग, अष्टमूलगुण, सम्यग्दर्शनके आठ अंग, उनका निरुचय-व्यवहाररूप, पंचलव्यियोका विस्तृत कथन, प्रायोग्यलव्यमें होनेवाली विशेषता, करणलव्यके भेद

सर्व सदैव नियत भवित स्वक्तीय-कर्मोदयान्मरणजीवितदु छर्मीख्यम् । अज्ञानमेतिदिह यत्तु परपरस्य कुर्यात् पुमान् मरणजीवितदु छर्मीख्यम् ॥ १६८ ॥ कळ्ञा ॥ नोट---कर्मका अर्थ परिणमन या वस्तुका स्वमाव या कार्यपर्याय है अस्तु (यह अज्ञान अध्यवसाय है । गा० २५४ आदि)

और खुलासा, अर्थात् रत्नत्रयका आमूलचूलवर्णन, हिंसा आदि पाँचपापोका निरुचय-व्यवहारस्वरूप, अहिंसा-का स्वरूप, हिंसाके ४ भेद, उनका विस्तार एवं तर्क व समाघान, फलका भोक्ता, सत्य-असत्यका अनुपम निर्धार, अथवा गृहस्य-अणुव्रतीके त्र्यवहारका पालन करते समय भी वृतकी रक्षाका उपाय आदि पर्याप्त वत-लाया गया है। गरज कि पंचाणुव्रत पालनेकी पूर्ण रीति वतलाई गई है। अतिचारोका भी विदया विश्लेपण किया गया है। मिथ्यात्व व अनतानुबंधी आदि चारो कषायोका कार्य व उनमे होनेवाला विवाद मिटाया गया है । वाह्य व अन्तरंग परिग्रहका त्याग एव श्रावकके उत्तम-मध्यम-जधन्यभेद, गृहविरत, गृहनिरतका खुलासा आदि इसमें है। रत्नत्रय और वृत पालनेका फल, गुणवृत-शिक्षावृतीके भेद व स्वरूप, सामायिकशिक्षावृत पालनेकी विघि, देवपूजनकी प्रासुक सामग्री, उपवासकी समाप्ति व कालकी मर्यादा, वृतकी मर्यादा, पिंडशद्धि (आहार शुद्धि) गुणवतो व शिक्षावतोमे आचार्योका मतभेद, दाताके ७ गुण व नवधा भिनत, गुणोके अर्थ करनेमें भूल, व विपरीत प्रचार, पात्रोके ३ भेद, उत्तमपात्रों (मुनियों)की वृत्ति (वरताव), उनका आहार. (अनुदृष्ट) प्रतिमास्वरूप, १२ वृतोसे उनकी उत्पत्ति—व उनके भेद, सल्लेखना व विधि, आत्मघातका स्वरूप व निषेघ, एव भेद, बारह व्रतोके अतिचार । पाँच अणुवत व सात शीलोका समुदाय ही १२ वारह व्रत है, विरत पृथक् है। साथ ही मार्गोपयोगी सात तत्त्वोका अविपरीत श्रद्दान, ज्ञान, आचरण भी वतलाया गया है. अनुजीवी प्रतिजीवी गुणोका संयुक्तिक विश्लेषण व विस्तृत परिशिष्ट आदि अनेक चीजें इसमे हैं। प्रव्नोत्तरके रूपमें अ।स्रव और वंधका भेद, १० दशघर्मीका स्वरूप, १२ अनुप्रेक्षाओका स्वरूप, २२ वार्डस परीपहोका स्वरूप, व कुछ विशेषताएँ, अन्तिम निष्कर्प, मुनिपद प्राप्त करनेकी योग्यता, रत्नत्रयकी अपर्णता और उससे होनेवाली हानि एवं आशिक लाभ, चरित्रघारियोके भेद, पुद्गलबधके विपयमे प्रकाश, सम्यग्दर्शनसे वंघ नहीं होता, वच साथमें रहनेवाले कषायभावोसे होता है, इसका पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष द्वारा निर्धार, निश्चय व्यवहारकी एकत्र स्थिति, मोक्षमार्गकी एकता ह उससे सिद्धि, मुक्तात्माका स्वरूप, अन्यमतका खंडन, अन्तिम शिक्षा, ग्रन्थकारकी भावना व मान्यता।

ग्रन्थकार आचार्य अमृतचन्द्रका कुछ परिचय वीरप्रमुके वशज, तीर्थप्रवर्तन-प्रकाशनकी अपेक्षा

नंदीसघकी प्राकृतपट्टाविलके अनुसार महावीरस्वामीकी २६ वी पीडीमें अर्हद्वली मुनिराज हुए, ३० वी पीडीमें माघनन्दी मुनिराज हुए। माघनन्दी स्वामीके दो शिष्य रहे। (१) जिनसेन (२) घरसेन, जो आचार्यपदसे विभूषित हुए। तदनुसार श्रीजिनसेनाचार्यके शिष्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्य और श्रीघरसेनाचार्यके शिष्य श्रीपुष्पदन्त व भूतविल हुए, जिन सभी परमपूज्य आचार्योंने महान् २ ग्रन्थ रचकर जैनवर्मका भारी उद्योत किया। इस हिसावसे श्रीघरसेनाचार्य वर्धमान (महावीर) तीर्थकरकी ३१ वी पीडीमें हुए और कुन्दकुन्दस्वामी (आधार्य) पुष्पदन्त-भूतविल आचार्य ३२ वी पीडीमें हुए। इनलिये घरसेनाचार्यके काकागुरु अर्थात् गुरु (जिनसेन)के सहपाठी भाई (घरसेन)के भी शिष्य होते हैं। तदनुसार श्री कुन्दकुन्दस्वामी और पुष्पदन्त-भूतविल स्वामी परस्पर गुरुभाई सिद्ध होते ई संक्षिप्त यह वंश परिचय ई।

ग्रन्थ रचना और काल परिचय

पूज्य श्रीमाघनन्दी आचार्य एवं उनके जिज्य, जिनसेन व घरसेन ये सभी भगवान् महावीरके निर्वाण होनेके पीछे ६८३ वर्ष वाद कभी हुए हैं, जिन्होंने अत्यन्त उच्चकोटिके अनेक ग्रन्थोकी रचना की हैं, जिनमें अनेक ग्रन्थ नष्ट हो गये हैं और कुछ-एक आज भी उपलब्ध हैं। जैसेकि जिनसेनके आदिपुराण आदि, धरसेनके पट्खंडागमिस्द्वान्त आदि। उनके शिष्यो द्वारा अर्थात् श्रीकुन्दकुन्दद्वारा प्रवचनसार, समयसार, पंचास्तिकाय, नियमसार, अष्टपाहुड आदि अनेक अध्यात्मग्रन्थ रचे गये हैं जिनकी सारभूत-निष्कर्प निकालने वाली टीकाएँ हमारे पूज्यश्री असृताचार्य महाराजने की हैं, उन्होंका रहस्य लेकर उन्होंकी यह 'पुरुपार्थसिद्धयुपाय' नामक अपूर्व रत्नवयप्रतिपादक ग्रन्थ एक मौलिक रचना है और भी अनेक ग्रन्थ आपने लिखे हैं। इन महाराजके गुरु श्रीमाधवचन्द्व त्रैनिद्यदेव हैं, जो प्राय. दसवी शताब्दी (विक्रमकी) के महान् विद्वान् हैं।

इसी तरह श्रीघरसेनाचार्यके शिष्य पुष्पदन्त-भूतवलिद्वारा रचे गये पट्खंडागम नामक सिद्धान्तग्रन्थकी टीका पुज्य श्रीवीरसेन महाराजने अन्तस्तत्त्व निकालकर की है, जिनके नाम घवल, जयघवल, महाघवल रखे हैं और वर्त्तमानमे जिनका पर्याप्त पठन-पाठन एवं स्वाध्याय चल रहा है, जैसाकि ममयसार आदिका पठन-पाठन-स्वाघ्याय अत्यधिकमात्रामे चल रहा है। वडे ही उल्लास (हर्प की वात है कि जिस प्रकार पूज्यतम महावीर भगवान्के व किष्य इन्द्रभूति नामक प्रधान गणवरने, भगवान्की दिव्यध्वनि साक्षात् श्रवण करके द्वादगागशास्त्रोकी रचना की थी, उसी तरह उनके अंगभूत कितने ही जास्त्रोकी रचना पूर्वोक्ति आचार्योने भी की है, जिनसे विद्वत्समाज और साघारण जनता आज भी लाभ उठा रही है—उनके हम अत्यन्त कृतज्ञ है, जिनके प्रकाशसे हम कुछ अनुगम-पूर्वक छेखनी चला पाये है। मै कोई इतिहासज्ञ नहीं हैं, न कोई स्यातिप्राप्त लेखक विद्वान् हूँ, तथापि चंचु-प्रवेशन्यायसे जो कुंछ प्राप्त कर सका हूँ, वही आपके सामने रख रहा हूँ, आप निर्णय कीजिये और विशेष परिचय मुझे न होनेसे ग्रन्थकारोके वारेमें अधिक लिखनेसे वंचित हूँ, जिसका मुझे खेद है। इतना कुछ लिखनेका भी आधार 'आत्मवर्म' गजटका वर्प २४ ग्रंक दूसरा है, उसका मै अत्यन्त आभारी हुँ, मै चाहता था कि कोई अन्य प्रसिद्ध विद्वान् उपोद्घात लिखता और इसके लिये प्रयत्न भी किया, किन्तु न जाने क्यो सफलता नहीं मिली, अगत्या मुझे खुद ही यह कुछ लिखना पड रहा है, पाठक क्षमा देंगे । यह ग्रन्थ, कलेवर (२२६ इलोक) छोटा होने पर भी गजवका है, जैनागमका हृदय है, पाठकोद्वारा अवश्य पठनीय है, भाषा और भाव यथासंभव रुचिकर वनाये गये है, साथमें हिन्दी पद्यानुवाद भी लिख दिया गया है, जिससे सर्वोपयोगी वन गया है। अनेक ग्रन्थोंके उद्धरण व माव देकर इसको सर्वांगपूर्ण सुन्दर व ग्राह्म वनाया गया है। परिशिष्ट खादिमे उलझनपूर्ण विपयो-का ययासंभव काफी खुलासा किया गया है। यद्यपि इस ग्रन्थकी भाषाटीकाएँ अनेक लिखी गई हैं, किन्तु संभ-वत इसमें कुछ विशेप सामग्री मिलाई गई है। अतएव यह ग्रन्य आदरणीय होगा ऐसा मेरा विश्वास है। त्रुटियोको सूचना पानेका मै अभिलापी एव कृतज्ञ रहुँगा।

४/३/६९ सन्तोपभवन, कटरावाजार, सगर

कृपेच्छु मुन्नालाल रांघेलीय (वर्णी)

विषय-सूची

पीठिका पेज १ से ४० तक—इसमे मंगलाचरण, ग्रन्थरचनाका उद्देश्य, निश्चय-व्यवहारका लक्षण आदि ८ श्लोक है।

- (१) अध्याय पहिला, पेज ४१ से ७२ तक—इसमें जीवतत्त्व (द्रव्य) का असाधारण लक्षण, उसका विश्वद विवेचन, सात भंग अनुजीवी प्रतिजीवी गुणका विश्वेषण, कर्तृत्व भोकृत्व, छह मतोका सिद्धान्त, जीव व कर्मोका बन्धन कैसा? उसका खुलासा, बंधके भेद, परस्पर निमित्तता, शंकासमाधान, मूलमें भूलरूप प्रतिभासका होना संसारका कारण है, पुरुषार्थसिद्धिका उपाय, ज्ञान और श्रद्धानके विपयमें शंकासमाधान, मिथ्यात्त्वके भेद, सातत्त्वोमे विपरीतताका प्रदर्शन, सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेकी योग्यता, मोक्ष प्राप्त होनेकी योग्यताका निरूपण है।
- (२) अध्याय दूसरा, पेज ७३ से १५१ तक—इसमे साधककी भूमिका, मुनिका लक्षण व कर्त्तव्य, निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय, उपदेश देनेका क्रम, अक्रम उपदेश देनेमे हानि, श्रावकको धर्मकी आवश्यकता, सम्यग्दर्शनकी आराधना पहिले क्यो है ? इसका समाधान, सम्यग्दर्शनका लक्षण व भेद, तथा उसके स्वामी कौन है, पंचलिब्धयोका स्वरूप, छह द्रव्योंका स्वरूप व भेद, सम्यग्दृष्टिके ६३ गुण, तथा आठ अंगोका निश्चय व्यवहार कथन, सम्यग्द्वानकी आराधना व साथ २ होने पर भी भेद व उसका कारण आदि २ कथन है। सम्यक्चारित्रकी आवश्यकता व उसका अन्तिम स्थान क्यो ? उसके उत्सर्ग अपवाद भेद व साधुओंके तीन भेद।
- (३) अध्याय तीसरा, पेज १५२ से १९५ तक—इसमें श्रावक धर्म (अणुव्रत) का कथन, मुनि व श्रावकका लक्षण, उसके भेद व निश्चय व्यवहार रूपका खुलासा, फलभेद, निश्चयाभासीका लक्षण, उससे होने वाली हानि, अन्यमतोमे भी हिंसाका निपेच व अहिंसाका पोपण, परन्तु यथार्थ ज्ञान न होनेसे संसार परिश्रमण ही होता है हिंसा आदि धार वातोका निर्धार।
- (४) अध्याय चौथा, पेज १९६ से २१३ तक—इसमे अप्रमूलगुण एवं उनमे मतभेदका प्रदर्शन व स्पष्टीकरण, हिंसाकी प्रचुरता, तर्क व समाधान, उत्सर्ग व अपवादका स्पष्टीकरण।
- (५) अध्याय पाचवां, पेज २१४ से २९८ तक—इसमे बहिसारूप धर्मको पालनेका उपाय, पालनेके ९ भेद, धर्म और चारित्रमे अभेद, अधर्मऔर मुखका समन्वयदेखकर धर्मसे अधिव या अथद्धा नहीं करना। धर्मका फल समय आनेपर अच्छा ही होता है, अधर्मका फल बुरा होता है, अममे नहों पडना चाहिये, हिसाको धर्म माननेका खंडन, (२) असत्यका कथन, महा असत्यके ३ भेद व उदाहरण, चौथे भेट (सामान्य) ३ भेदों (गिहत, सावद्य, अप्रिय) का स्वरूप व उदाहरण। (३) चोरी पापका कथन, उससे होनेवाली हानि, (४) कुशील (अब्रह्म) का कथन, उसके भेद, विपक्षी ब्रह्मचर्यके भेद। (५) परिग्रह पापका स्वरूप, उसके भेद, हिसाके साथ व्याप्ति, अन्तरंग व वहिरग परिग्रहके नाम, मिध्यात्व व अनंतानुवंधीका कार्य व गठ-वंघन, विशेषार्थ व अम निवारण, राति भोजनमें हिसाको अधिकता।

- (६) अध्याय छठवां, पेज २९९ से ३५७ तक इसमें सात शील (तीन गुणव्रत, ४ शिक्षाव्रत) का स्वरूपक्रम, पिंड शुद्धिमे मन्खनका त्याग, श्रावकके १७ नियम शंका समावान, दाताके ७ गुण, पात्रोके भेद अनुिह् भोजनका लक्षण, १२ व्रतोसे ११ प्रतिमाओका निर्माण आदि।
- (७⁻) अध्याय सातवां, पेज ३५८ से ३६५ तक—इसमे चल्लेखनाका स्वरूप है, आत्मवात नहीं है. धर्म है।
- (८) अध्याय आठवां, पेज ३६६ से ३८८ तक—इसमे १२ व्रतोके पांच २ अतिचार है, कुल सम्यन्दर्शन व सल्लेखनाके मिलाकर ७० होते हैं।
- (९) अध्याय नवमां, पेज ३८९ से ४१३ तक—इसमें सकलचारित्रका कथन, पालनेकी अम्यास रूप विधि, प्रसंगवश शंका समाधान, विशेष छानवीन व सिद्धान्त कथन, तपके अन्तरंग विहरंग भेद, निरुक्ति अर्थ, सम्यग्दर्शनकी विशेषताएँ, विनयकी विवि, ६ आवश्यक, ३ गृप्ति, ५ समिति १० धर्म १२ भावना २२ परीपह, इन सबका स्वरूप वताया गया है।
- (१०) अध्याय दशमा, पेज ४१४ से ४३७ तक—इसमें अन्तिम निष्कर्प वतलाया है, प्रत्यका साराज है। रत्नत्रयको व मुनिपदको प्राप्त करनेकी योग्यता, एक साथ वंघ व मोक्ष (मिश्र उपयोग द्वारा) या संवर निर्जरा व आस्त्रवका सद्भाव वतलाया गया है, स्याद्वादन्यायसे सवकी सिद्धि, शंका, समाधान, अन्तिम प्रयोजन, अपना परिचय है।

भी नम सिद्धेर्म्यः । श्रीमदमृतचन्द्राचार्यविरचित

पुरुषार्थसिद्धचुपाय

'भावप्रकाशनी' हिन्दीटीका सहित (हिन्दीपद्यानुवाद, अन्वय, अर्थ, भावार्थादियुक्त)

साषाटीकाकारका मंगलाचरण देव-शास्त्र-गुरु-धर्मको प्रणमूं बारम्बार तत्त्वज्ञान-आधार अरु मवि-जीवन-हितकार ॥ १ ॥

ग्रन्थकारका मंगलाचरण

तज्जयति परंज्योतिः समं समस्तैरनंतपर्यायैः। दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र।। १।।

परा

उस उज्ज्वल ज्योतिको नमते जो भद्भुत^२ गुणवाली है। तीनलोक तिहुँकाल मांहि नहिं जिसके सम उपकारी है।। एककालमें जो दरशाती दर्पण सम सब अर्थोंको—। हैं अनन्त पर्याएँ जिनमें जानत है उन सर्वोंको।। १॥

साहचर्यसे—

धर्ममूलविज्ञानज्योतिके साथ धर्मको नमते है वीतरागविज्ञान साथ रह अक्षय सुखको करते हैं।।

अन्वय-अर्थ

आचार्यं महाराज इस क्लोक द्वारा गुणोके माध्यमसे गुणी परमात्माका विनय या नमस्कार

१ यह सर्वनाम पद है अत जो भी महात्मा ऐसे हो, उन सबको नमस्कार किया जाता है— उनको मगलकामना या स्मृति की जाती है, उन्हें बहुमान दिया जाता है। यह कार्यसमयसारको नमस्कार या कृतज्ञताका ज्ञापन है। आचार्य स्वय तद्गुणलब्ब्यर्थी है। साहचर्यन्यायसे वीतरागवर्मको भी नमस्कार या वहुमान दिया गया है, सिर्फ विज्ञानको ही नही, यह तात्पर्य है

२ आश्चर्य व अतिशयजनक ।

निम्न प्रकारसे करते हैं। यथा [यत्र] जिस परंज्योति या केवलज्ञानमें (विज्ञानमें) [समं] युगपत् यानि एक साथ—एक काल ही [समस्तरनंतपर्यायें. सकला पदार्थमालिका] अपनी सम्पूर्ण अनन्त पर्यायो सिंहन समस्त पदार्थ-समुदाय (विञ्व) [दर्पणतल इव] दर्पण या एनककी तरह, याने जैसे दर्पणके सामने आनेपर चेहना मोहरा या वस्तुएँ उसमें स्पष्ट प्रतिविम्वित होती हैं, उसी तरह [प्रतिफल्लित] झलकते हैं या जाने जाते हैं [तत् परंज्योति. जयित] ऐसी वह परंज्योति या केवल-ज्ञान जयवन्त रहे याने सदेव अनन्तकाल तक मौजूद रहे उसका अस्त कभी न हो । अर्यात् उस गुणवाले मोक्षमार्गप्रदर्जक गुणी (केवली सर्वज्ञ) का हम (आचार्य अमृतचन्द्र) विनय करते हैं—कृतज्ञता प्रकट करते हैं, यह सारांज हैं। फलतः वीतरागता एव विज्ञानता दोनों ही उपास्य व आदरणीय एवं प्रापणीय है। इस तरह वहुअर्थीमंगलाचरण आचार्यप्रवरने किया है। मंगलाचरणके प्रयोजन कनेक हैं जो विनयगुणमे शामिल हैं ॥१॥

भावार्थ-कर्त्ताके गुभोपयोग या धर्मानुरागका परिचय मंगलाचरणके द्वारा हुआ करता है। सयोगी पर्यायमें रहते हुए भी जीवोको क्वांत या प्रवृत्तिसे उनके भावो (परिणामों) का पता वरावर लग जाता है, कोई असाध्य वस्तु नहीं है। जब परोपकार करनेकी अभिलापा या घर्म तथा वर्मात्माओं के प्रति कृतजताका भाव होता है या उसका प्रवल वेग प्रकट होता है तव वह किमीका रोका हुआ नहीं रुकता । यद्यपि विवेकी सम्यग्दप्टि जोव उसको रोग या विकार जैसा हेय ही जानता व मानता है तथापि विकहीन । संयोगीपर्यायमें अनिच्छा या अरुचिसे उसका प्रयोग, उपयोग या सेवन करना ही पडता है। इस्लिये वे विकारी भाव ज्ञानपूर्वक होनेसे ज्ञान-भावरूप ही हैं, अज्ञानभावरूप नहीं हैं, न होते हैं तथापि अरुचि या अनिच्छा साथमे रहनेसे अधिक वन्छके कर्ता वे नहीं होते, अल्पवन्यके कर्ता ही वे होते हैं, परन्तु इकदम रुकते नहीं है। तभी तो पूज्य, कुन्डकुन्दाचार्यप्रभृति महाव्रती आचार्योने छठवें गुणस्थानमें रहते हुए गुभोपयोग और गुढ़ोपयोग वनाम व्यवहार और निञ्चयका सदुपयोग किया है—दोनोका अविरोधरूपसे प्रवर्त्तन अपनेमे किया है। जो प्रत्येक ग्रन्थमे मगलाचरणके रूपमे प्रस्फुटित हुआ है। यहाँ पर भी वही समायान है। परिणमनके अनुसार जुद्धोपयोगी मोक्षमार्गीका उपयोग वदलकर जुभोपयोग म्प हो जाता है, स्वभावके अनुसार उपयोग क्षायोपणिमकदगामे वदलता रहता है तभी तो परमात्माके वनुपम गुणोकी प्राप्तिका भाव रखकर परमात्माके गुणोका कीर्त्तन संभवतः आचार्य-ने विया है। परन्तु व्यान रहे कि यह अशुभगग नहीं हैं कारणीक इसमें विषय-कपाय बढ़ानेकी चाह या इच्छा नहीं है न किसी नरहकी सक्टेशता है जिससे अवर्मानुराग या अशुभोपयोग माना-जा नके, यह ग्हम्य है। अम्तु, यहाँपर यह प्रवन हो सकता है कि लक्ष्यकी सिद्धि (केवलज्ञानकी प्रक्ति) विना वीतरागताके नहीं हो नकती, उनका होना साथमे अनिवाय है। परन्तु आचार्य महाराजने उसका नाम भी नहीं लिया, यह कैसा ? इसका समायान यह है कि दोनो सहभावी या

अविनाभावी है। अतएव किसी एकका नाम लेनेसे दोनोंका ग्रहण हो जाता है, लोकमे ऐसा न्याय है। जैसे कि माताका नाम लेनेसे पिताका नाम आ जाता है या रूपके कहनेसे महचर रसका भी कथन या ग्रहण हो जाता है। तदनुसार यहाँ पर भी विज्ञानता—परज्योतिके साथ वीतरागताका भी उपादान हो जाता है। अरहत या केवलज्ञानी होनेके लिये वीतरागता व विज्ञानता दोनोंकी आवश्यकता होती है व मानी गई है। अस्तु, ये दोनों आत्माका स्वभाव है तथा ज्ञानके साथ वैराग्य होता है अत जोडोदार भी है। ज्ञानका अर्थ यहाँ भेदविज्ञान है, किन्तु साधारण ज्ञान नहीं है जो सभी जीवोमे रहा करता है, कारणिक वह जीवद्रव्यका साधारण लक्षण है, जो दूसरी द्रव्योमे नहीं पाया जाता। हमेशा गुण ही पूज्य होते हैं, वेष वगैरह पूज्य नहीं होते क्योंकि वे जड पुद्गलकी पर्यायरूप है इत्यादि। गुण और गुणीका परस्पर भेद न होनेसे गुणोके नमस्कार द्वारा गुणीका नमस्कार अनायास (आनुपिक) सिद्ध हो जाता है। किम्बहुना।

आचार्य या साधु-मुनि (श्रमण) का मुख्य कर्तंव्य 'श्रामण्य' का याने माध्यस्थ्यभावका वनाम समताभाव या निविकल्पकताका भलीभाँति निर्वाह करना है अर्थात् उसको रागद्वेषसे रिहत होकर निन्दा-स्तुति, काच-कचन, शत्रु-मित्र, आदि सबमे कोई विकारीभाव या पक्षपात नही करना चाहिये 'सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद' इत्यादि भावना भी वर्जनीय बतलाई है, कारण कि उससे बन्ध होता है। इसीलिये स्वामी समन्तभद्राचार्यने रत्नकरडश्रावकाचारमे "विषयाशावशातीतो निरारभोऽपरिग्रह जानध्यानतपोरक तपस्वी स प्रशस्यते"।। लिखा है। सब आरभ-परिग्रह, विषयवासनासे रिहत सिर्फ ज्ञान, ध्यान व तपमे लीन रहने वाला साधु या श्रमण होता है व होना चाहिये, शेष सभी कार्य उसके लिये वर्जनीय है—पदवीके विरुद्ध है इत्यादि। शास्त्र-रचना आदि कर्त्तंव्य है। आचार्यने शास्त्र-रचनाकर सराहनीय कार्य किया है, पदके अनुकूल है।

पुन परमज्योति (केवलज्ञान) की और विशेष महिमा (तारीफ) है—उसका ज्ञेयोके साथ नित्य सम्बन्ध सिर्फ निमित्तनैमित्तक है याने ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है, उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध नहीं है, यह बताया जाता है।

ज्योति प्रकाशको कहते हैं सो वह ज्योति या प्रकाश जीवद्रव्य (चेतन) में होता है और पुद्गलद्रव्य (रत्न वगैरहजड) में भी होता है। परन्तु ज्योतिका महत्त्व सिर्फ प्रकाश करनेसे नहीं होता किन्तु खुद अपनेको जाननेसे होता है। ऐसी स्थितिमें पुद्गलद्रव्य (अजीव) की ज्योति ज्ञान या चेतनता रहित होनेसे वैसी आदरणीय नहीं होती जैसी कि आत्मा (जीव) की ज्योति आदरणीय होती है। अस्तु, इसके सिवाय जडकी ज्योति जडको ही प्रकाशित करती है चेतनको प्रकाशित नहीं करती। जैसे कि एक्सरा शरीरके मामूली स्थूल विकारको बताता है

१ तीन भुवनमे सार वीतराग-विज्ञानता । शिवस्वरूप शिवकार नमहूँ त्रियोग सम्हारिके ।।
——छहढाला १-१

मंगलमय मगलकरन वीतराग-विज्ञान । नमो ताहि जातें भये अरहता दिमहान् ।। —मोक्षमार्ग प्रका०

२ तत्त्वार्थसूत्रमे 'उपयोगो लक्षणम्' कहा गया है। --अ०२ सूत्र ॥८॥

३ गुणा पूज्या पुसान च विक्रतवेपो न च वय ।—स्वयभूस्तोत्र

सूक्ष्मिविकारको नही बताता, जीवको तो कतई बता ही नही सकता। गरीर जड है अत. उसको बता देता है। किन्तु उसको यह ज्ञान नही है कि मैं कीन हूँ व ये कौन है और मैं क्या कर रहा हूँ इत्यादि। फलत दर्पणकी उपमा सर्वथा फिट नही वैठती, साधारण समझानेको उसका उदाहरण दिया जाता है। अस्तु,

केवलज्ञानरूप परंज्योति. (चेतन) हमेशा ज्ञेयो याने पदार्थोसे सदैव जुदी (पदार्थ व दर्पणकी तरह) या पृथक् सत्ता (अस्तित्व) रखती है तथापि उन सबको अखिलपर्यायो सहित वह युगपत् (एक ही समयमे ज्यो-की-त्यो जानती है। न वह ज्योतिः पदार्थोके क्षेत्रमे जाती है न पदार्थं ज्योति के क्षेत्रमे आते हैं, किन्तु अपने-अपने स्थान और चतुष्ट्य (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव)मे रहते हुए अपनी अपनी विशेषता या स्वभावके द्वारा (प्रकाश्य-प्रकाशकरूप) एक दूसरेसे अस्थायी सयोग सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। अतएव ऐसे सम्बन्धको निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धके नामसे कहा जाता है—उत्पाद्य-उत्पादकसम्बन्धके नामसे नहीं कहा जाता। अत. वैसा मानना भ्रम व अज्ञान है, कारण कि कोई किसीको उत्पन्न नहीं कर सकता, यह अटल नियम है। न कोई वस्तु किसीमे प्रवेश करती है न तादात्मयरूप होती है, न उसको उत्पन्न करती है, न उसका कार्यं करती है। अत वस्तु पूर्ण स्वतंत्र है, अपना-अपना कार्य ही करती है। एक दूसरेमे पृथक् रहते हुए सहायक या निमित्तता अवश्य कर सकती है किन्तु उसके उत्पन्न करनेमें असमर्थ या अकिचित्कर ही रहती है। वस्तु या पदार्थमे ऐसी शक्ति ही नहीं है जो परमें प्रवेश कर सके या उसका उत्पादनरूप कार्य कर सके इत्यादि। इसीसे यह भी सिद्ध होता है कि आत्मामे अनन्तशक्ति रहते हुए भी परके करने की शक्ति उसमे नहीं है, सिर्फ परको जाननेकी शक्ति उसमे है। इसी तरह प्रत्येक द्रव्यका हाल सम- झना चाहिये।

ज्ञानकी हालत बदलती है, एकसी सदैव नहीं रहती । प्रतिक्षण अर्थपर्याय याने सुक्ष्म पर्याय बदल जाती है—उसकी क्षणमात्रकी स्थिति है। तभी तो सुक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तकका अक्षरके अनन्तवे भाग बराबर सुक्ष्मज्ञान बढते-बढते केवलज्ञान (अनन्त) तक बढ़ जाता है। सूच्यगुलके असख्यातवे भाग वराबर शरीर एकहजार योजनकी अवगाहनावाला बढते-बढते हो जाता है। तव यहाँ प्रश्न होता है कि जब प्रत्येक वस्तु (पदार्थ) परिणमन या परिवर्त्तनशील है तव पुर्गलका परमाणु भी कभी वढ जाना चाहिये याने अधिक प्रदेश वाला मोटा बन जाना चाहिये? इसका उत्तर—यह है कि शुद्धनिश्चयनयसे परमाणु एकप्रदेशी सूक्ष्म है अतएव वह उतना हो हमेशा रहता है सिर्फ उसमे रहने वाले गुणोकी हालत (पर्याय) बदलती है याने कभी उन गुणोकी शक्ति वढ़ जाती है और कभी घट जाती है ऐसा होता है। परन्तु व्यवहारनयसे या अगुद्धनिश्चयसे, परमाणुको बहुप्रदेशी वननेकी योग्यता (शक्तिमात्र) वतलाई गई है लेकिन यह सभावनासत्य है, कार्यसत्य नहीं है (व्यक्ति नहीं होती)। हाँ, उपचारसे उस समय बहुप्रदेशी कह दिया जाता है, जब कि यह परमाणु दूसरे परमाणुओंके साथ सयुक्त होता है अर्थात् स्कन्यमे वहुप्रदेश होनेसे (जो वहु परमाणुओंसे वनता है), जैसा स्कन्य बहुप्रदेश माना जाता है वैसा हो, परमाणुको भी उपचारसे बहुप्रदेशी मान लेते हैं, यह समाधान सम-स्ना चाहिये। निश्चयसे परमाणुका भी उपचारसे बहुप्रदेशी मान लेते हैं, यह समाधान सम-स्ना चाहिये। निश्चयसे परमाणुका भी उपचारसे वहुप्रदेशी मान लेते हैं। किम्बहुना।

वस्तुके स्वभाव अनेक तरहके होते है। जेसे कि—(१) उत्पाद-व्यय-घ्रीव्य, यह वस्तुका स्वभाव है (२) गुण व पर्याय, वस्तुका स्वभाव है। (३) परिणमनशोलता, यह भी वस्तुका स्वभाव है। इसीमे नित्य व अनित्य स्वभाव भी आ जाता है। फलतः 'पुष्करपलाशवत् निर्लेप' (तादात्म्य-रिहत) प्रत्येक वस्तुका स्वभाव होनेसे ज्ञायक परज्योति भी ज्ञेयोसे भिन्न (शुद्ध-तादात्म्यरिहत) रहती है।

तथा परज्योति निश्चयसे अपने ज्ञेयाकार चैतन्यको ही जानती है और व्यवहारसे परपदार्थोंको यह तथ्य (रहस्य) भी समझना चाहिये, जो सत्य है। इसी तरह परज्योति (केवलज्ञान) और अर्हन्तपना (सर्वज्ञवीतरागता) यह सब पुण्यका फल है, पापका फल नही है।
कारण कि पापकर्मों याने घातियाकर्मोंके क्षय होने पर ही वह अवस्था होतो है, उनके उदय
अस्तित्वमे नहीं होती जिससे उनका फल माना जाय; नहीं माना जा सकता। किन्तु वह
पुण्यकर्मोंका याने अघातिया कर्मोंके उदय या अस्तित्व रहते ही होता है अतएव उनहींका फल
चाहिये, भ्रममे नहीं पडना चाहिये। तथा उनकी सब गमनादि क्रिया क्षायिकी
मित्तकी अपेक्षा) किन्तु सामान्यत स्वाभाविकी है—वस्तुस्वभावसे वैसा परिणमन होता
स्तु, विशेष टीकासे देख लेना चाहिये। वे मोक्षमार्गके नेता (प्राप्त करनेवाले) है या उपदेश
ले है, सर्वज्ञ है, वीतराग है। अतएव गमनादि सब क्रियाओंके होते हुए भी वीतरागनतासे कर्मबंध नहीं करते, न नया भव धारण करते हैं यह फल होता है।

विशेष—आचार्यं महाराजने परज्योति (केवलज्ञान) की महिमा उक्त क्लोक द्वारा रिक्पसे एकप्रकारकी बतलाई है और वह इस प्रकारकी कि वह परमज्योति युगपत् (एक ठमें) सम्पूर्णं पदार्थों को उनकी त्रैकालिक अनन्त पर्यायों सिंहत हस्तामलकवत् स्पष्ट यथार्थं तती है। इत्यादि शेष सब यथाशिक रुपर दर्शाया गया है। अर्थात् परज्योतिमें अनेक प्रकारकी नाएँ है तथापि आचार्यने 'स्थालीत डुलन्याय'से एक अद्वितीयपना मुख्यतासे बता दिया है। न इससे सिफं उतनी ही महिमा नहीं समझना चाहिये, अपितु और भी अनेक महिमाएँ समझना ये, अनेकान्तदृष्टिसे विचार किया जाता है। अस्तु, सबसे बडी सख्या (राशि) केवलज्ञानके गांगी प्रतिच्छदों (अशो) की है, वह अनतानत है। उनसे कम सख्या, पदार्थों (विषयो) की ह, वह अनंत है तथा उन पदार्थोंके वाचक शब्दों (अक्षरों) की सख्या और भी कम है (सीमित है) एवं पदो, वाक्यों और शास्त्रोकी सख्या बहुत कम है। अनत अनेक प्रकारके होते हैं द्रव्यगत, गुणगत, पर्यायगत इत्यादि।

परज्योतिके प्रति आस्या और विनय प्रकट करनेके पश्चात् आचार्य अनेकान्तको वनाम स्याद्वादरूप जिनवाणीको भी साध्यका साधक होनेसे नमस्कार करते हैं—

१ पुण्यफला अरहन्ता तेसि किरिया पुणो हि कोदियया। मोहादीहिं विरहिंदा तम्हा सा खायगत्ति मदा ॥४५॥

[—]गाथा नं० ४५ प्रवचनसार

परमागमस्य वीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् । सकलनयविलिसतानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ॥२॥

पद्य

जिनवाणीको नमन करत हैं अनेकान्तमय जो होती। वादिववाद मिटाती वह है 'स्याद्वाद' संगति करती॥ इसी नीतिसे मेळ होत हैं, सारे काम सिद्ध होते। जन्मांधोंको ज्ञान कराती—हाथी, मिळ अंगहि जेते॥२॥

अन्वयार्थं

आचार्य (अनेकान्त नमामि) अनेकान्त वनाम 'स्यावाद' को अथवा निमित्तकारणरूप जिनवाणीको नमस्कार करते है, जिससे कि जीवोको ज्ञान या बोध होता है। पुन वह अनेकान्त कैसा है? [परमागमस्य बीजं] परमागम याने जिनोपदेशका बीजरूप है अर्थात् जिनेन्द्रदेव (अहंन्त तीर्थकर) का उपदेश (पदार्थकथन) सब स्याद्वादरूप या अनेकान्तरूप होता है, एकान्तरूप कभी नही होता जो असत्य माना जाये। तथा [निषद्धजात्यन्धसिन्धुरिवधानम्] जिस प्रकार जन्मसे अन्धे मनुष्योका हाथीके बावत होने वाले विवादको, नीतिज्ञ सर्वाग दृष्टि रखने वाला चतुर व्यक्ति तुरन्त ही मिटा कर हाथीका यथार्थ ज्ञान करा देता है, उसी तरह [सकलनयिवलसिताना विरोधमथनं] अनेक नयो या पक्षपातोके द्वारा उत्पन्न होने वाले मतभेदोको करने वाले या मानने वाले मनुष्यो (एकान्तवादियो) के विवाद (विरोध) को वह अनेकान्त नष्ट कर देता है, ऐसी अद्भुतशक्ति उस अनेकान्त-शासनमे है अतएव उसको नमस्कार करना उचित ही है। वह भी वीतरागता व विज्ञानताकी तरह हितकारी—उपकारी है, यह भी एक कृतज्ञता-प्रकाणकरूप विनयगुण है—शुभराग है, जो पुण्यवधका कारण है। अस्तु, अनेकान्तकी महिमा इस व्लोकमे वतलाई गई है। जिसके दृष्टान्तका खुलासा निम्न प्रकार है—

किसी नगरमे जन्मसे अन्धे (प्रज्ञाचक्षु) बहुतसे मनुष्य रहते थे। उनको हाथीके जानने की प्रवल इच्छा थी। एक बार उस नगरमे अचानक हाथी आ गया, लोग उसको देखनेके लिये दौड पड़े। जन्माव मनुष्य, जो पहिलेसे ही हाथी जाननेको उत्सुक थे, कब मानने वाले थे, वे भी चल दिये और हाथीके पास पहुँचकर हाथीके अगोको पकड़ गये और अपने आप ही सोचने लगे कि हाथी ऐसा होता है। जिसने हाथीके पाँव पकड़े वह खम्भा जैसा हाथीको मानने लगा। जिसने पेट पकड़ा वह विटा जैसा हाथीको मानने लगा, जिसने सूँड पकड़ी वह डडा जैसा हाथीका मानने लगा, जिसने कुंग, जिसने कान पकड़ा वह गूप जैसा मानने लगा, जिसने पूँछ पकड़ी वह बारा जैसा कहने लगा, उत्यादि भिन्न-भिन्न प्रकार हाथी उनके जानमे झलक गया। पीछे वे आपसमे हाथीके स्वस्पको लेकर झगड़ने लगे। कोई

१. मृत्यासर—जित्रमे उत्पत्ति होनी है, उपादान कारण । पाठान्तर 'जीव' शब्दारा अर्थ प्राणा-भार पा रचने राजा होता है।

कहता है हाथी खम्भा जैसा होता है, कोई कहता है विटा जैसा होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ वहता है, इत्यादि। इतनेमें कोई समझदार अनेकदृष्टिवाला या सर्वांगोंको जानने-देखने वाला वहाँ आया और उनके विवादको समझा। और कहा, भाई! क्यो लडते हो? मत लडो हम तुमारा झगडा मिटाए देते हैं। बात इस तरह है कि तुम सबका कहना कुछ-कुछ सत्य है— झूठ नही है, किन्तु पूरा हाथी वह नही है, जिसे तुम लोग मान बैठे हो, यह गलत है। हाँ, सब अगो-को परस्पर मिला दिया जाए तो पूरा व सही हाथी होता है (बन जाता है), बस क्या था, उन लोगोंकी समझमें आ गया और सब एक मत हो गये, विवाद तुरन्त मिट गया। यह सब अनेकान्त-से या स्याद्वादरीतिसे समझानेका ही फल है, जिसको वह समझाने वाला स्वयं ही समझता था। अतएव उसने बताया कि सब अग मिल कर ही अगी (पूरा) बनता है, बिना अगोंके अगी नहीं बनता, इत्यादि।

इसी तरह प्रत्येक पदार्थ या वस्तु अनेक धर्मोका पिडल्प होता है—उसमें अनेक धर्म या अग बसते है। अतएव किसी एक धर्मके जान लेने मात्रसे पूरे पदार्थका ज्ञान हो जाना नहीं माना जा सकता, अपितु वह आशिक ज्ञान छद्मस्य या क्षायोपशिसक ज्ञानियोंको होता है, इसीलिये उनको एक साथ पूरे पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता, वह सिर्फ क्षायिकज्ञानी सर्वज्ञ केवली को हो होता है अन्यको नहीं। लेकिन कथन—निरूपण या उपदेश सबका एक साथ पूरा नहीं हो सकता। किन्तु थोडा-थोडा होता है, बस इसीका नाम 'स्याद्वाद' है—कथचित् या थोड़ा-थोड़ा कथन है। लेकिन उसमे विशेषता यह है कि वह क्रमशः कहा गया वस्तुका अश शेष अकथित अशोके साथ सम्बद्ध रहता है, वह अकेला उतना ही वस्तुमे नहीं रहता, परस्पर वे सापेक्ष रहते हैं। फलतः अनेक धर्मवाला पदार्थ होनेसे एक धर्मरूप या एकान्तरूप (तावन्मात्र) पदार्थ नहीं है, न माना जा सकता है। सब विरोध या विवाद, जो एकान्त माननेसे होते हैं, अनेकान्त से नष्ट हो जाते हैं। अन्तका अर्थ धर्म है।

विशेष—अनेक धर्मोमे, नित्य धर्म, अनित्य धर्म, स्वभाव घर्म, विभाव धर्म, निश्चय धर्म व्यवहार धर्म, उत्पादव्ययध्नौव्यधर्म, द्रव्यपर्याय व गुणपर्यायधर्म, सामान्यधर्म विशेषधर्म आदि बहुतसे शामिल हैं। उन सबसे पदार्थंका सम्बन्ध है अतएव सबका विचार किया जाता है। यही अनेकान्तको जानकारी है। गौण और मुख्य यह अनेकान्तको रीति व नीति है।

विश्लेषण

'स्याद्वाद' यह शब्दकी शक्ति या स्वभाव है, जो उसमें अकृत्रिम या स्वाभाविक है। कोई भी शब्द (पुद्गलकी पर्याय) किसी भी वस्तुका एक बारमे पूरा नहीं कह सकता, किन्तु थोडा-थोडा कह सकता है अतएव जितना आगम या उपदेश (दिव्यध्विन) है वह सव स्याद्वादरूप या थोड़ा-थोडा कथनरूप है। फलत. जिनध्विनका आधार या वीज 'स्याद्वाद' या अनेकान्त ही ठहरा, क्योंकि उसी रूप वह होता है, अन्यरूप नहीं होता, ऐसा स्पष्ट समझना चाहिये।

इसके विरुद्ध जो एकान्ती जन्दको 'स्याद्वाद' रूप नही मानते किन्तु पूर्ण या सर्वथा मानते हैं कि शक्दोके द्वारा जो कुछ एकवार कहा जाता है वस उतना ही पदार्थ है, और उसमें कुछ वकाया नहीं रहता इत्यादि, वस इसीसे उनको अनेकान्तका ज्ञान नहीं होता और वे अज्ञानी (अवूरे ज्ञानी-मिध्याजानी) वने रहते हं अर्थात् उनको शब्दकी शिक्तका ज्ञान न होनेसे भटकते रहते हं, अहंमन्य अहकारी वन जाते हैं। फलतः स्याद्वादी ही वस्तुके स्वष्टपको यथार्थ समझ सका है, एकान्तवादी नहीं, यह साराश है। इसीलिये आचार्यने स्याद्वाद या अनेकान्तको उपकारी—हितकारी समझकर नमस्कार किया है। इस तरह वीतराग विज्ञानताके साथ अनेकान्त या स्याद्वादका सम्बन्ध जोडा गया है।

दिन्योपदेश (दिन्यव्वित्त) का क्रम और उसमे निञ्चय-न्यवहारस्पता ध्वित्त या शब्द, अर्थ या पदार्थ, ये दो पृथक्-पृथक् चीजे हैं । इनका परस्पर वाचक-वाच्य सम्बन्ध पाया जाता है। ध्वित्त या शब्द वाचक होते हैं और अर्थ या पदार्थ वाच्य हुआ करते हैं । परन्तु कुछ गब्द ऐसे भी हुआ करते हैं जिनमे पदार्थोंको कहनेकी शक्ति नहीं रहती तथा कुछ पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो वचनों या ध्वित्योसे नहीं कहे जा सकते—अनिर्वचनीय होते हैं ऐसी स्थितिमे दिन्यध्वित्त भी सभी अर्थोंको नहीं कह पाती और ऐसे अर्थ प्राय तीन चीथाई याने वारह आने भर हैं, सिर्फ चार आना भर पदार्थ ऐसे हैं जो दिन्यध्वित्त हारा कहे जाते हैं। वे भी क्रम-क्रमसे कहे जाते हैं, युगपत् (एक साथ) नहीं कहे जाते। यही वात गोम्मटसारमें कही है।

तात्पर्य यह कि जितने पदार्थ दिव्यध्विन द्वारा कहे जाते हैं उनमेसे श्रोतागण थोड़ें पदार्थों को अपनी-अपनी भापामें जान पाते हैं — उन्हें उनका ज्ञान हो जाता है और गणघरदेव उसमेसे भी थोड़े पदार्थों का समावेश द्वादगाग शास्त्रमें कर पाते या करते हैं। उसके पश्चात् अंग पूर्वके ज्ञाता आचार्य और थोड़ा अपनी रचनामें लिख पाते हैं। इस तरह कमती-कमती ही आगे ज्ञान व रचना होतो जाती है। इस व्यवस्थाके अनुसार कभी भी एक वार सभी पदार्थों का कथन और उनका जास्त्रक्ष्पमें प्रणायन या समावेश नहीं होता, यह नियम है। इस तरह कम-कमसे पदार्थों का कथन होता है तथा एक पदार्थका कथन भी उसके सम्पूर्ण धर्मों सिहत एक वार नहीं होता किन्तु अनेक वार उसके अनेक धर्मों का कथन करना पड़ता है। यह क्रम व्यवस्था वहुत शब्दों और अर्थों से (वाचक-वाच्यक्पमें) पाई जाती है, इसका खड़न कोई नहीं कर सका।

दिव्योपदेश (परमागम) का रूप व भेद व परिचय मय उदाहरणके

निश्चयसे यह तो प्राय सभी विद्वान् जानते हैं कि शब्द या वचन (ध्विन) यह पुद्गलकी पर्याय है और जडरूप है किन्तु व्यवहारसे जव उन शब्दोंका संयोग सम्बन्ध जीवद्रव्यके साथ हो जाता है तव उन शब्दों या वचनोको जीवको कहा जाता है। इस अपेक्षासे जीव वोलता है,

पण्णविणक्का भावा आणंतभागो दु अणिभल्लपाण ।
 पण्णविणक्काणं पुण अणतभागो दु सुदिणिवद्धो ॥३३४॥ — जीवकाड

अर्थ — जितने पदार्थ केवलीके ज्ञानमे आते है वे सव वचनीय (वक्तव्य) नहीं है किन्तु अनिर्वचनीय उनमें वहुत याने वारह आना है, और वचनीय कम याने चार आना भर है। उनमेंसे भी शास्त्रमें जो निवद्ध किये जाते हैं याने गूँथे या भरे जाते हैं वे अनन्तवें भाग है—सवसे थोड़े हैं यह क्रम है ऐसा समझना चाहिये।

उपदेश देता है, यह भी कहा जाता है एवं सत्य बोलता है, झूठ बोलता है, उभय बोलता है, अनु-भय बोलता है, यह भी कहा जाता है। इसी तरह अर्हन्त देव भी उपदेश देते है-मोक्षमार्ग ससार-मार्गेका निरूपण करते हैं, विहार करते हैं, ध्यान घरते है इत्यादि उपचारसे कहा जाता है। परन्तु निश्चयसे वे सिर्फ ज्ञाता, दृष्टा है—सिर्फ सव बातोको जानते है। लेकिन सयोगी पर्यायमे रहनेसे उनको यह लाछन लगाया जाता है। अस्तु, जब तक सयोगी पर्यायमे रहते हुए भी जीव कषायसिहत (विकारी भाव सिहत) होता है तब तक इतना जरूर होता है कि उसके 'जितने वचन निकलते है, वे सब प्राय कषायपूर्वक या कषायके निमित्तसे निकलते है, यह नियम है। तभी तो कषायसहित जीवोके वचनोके चार भेद माने जाते है (१) सत्यवचन, (२) असत्यवचन, (३) मिश्र-वचन, (४) अनुभयवचन । इनका सम्बन्ध जीवके अभिप्राय (कपायरूप इरादा) के साथ है अर्थात् जैसा इरादा (अभिप्राय) होता है वैसा ही नाम वचनोका पड़ता है । जैसे कि यदि किसीका खोटा इरादा हो, वचन वह सत्य भी बोलता हो तो उसको असत्य वचन हो कहा जायगा । वह जीव असत्यवचन (झूठ) का अपराधी होगा, कारण कि उसका इरादा बोलनेके समय खराव था— दूसरे प्राणीको नुकसान पहुँचानेका था-अतएव 'सत्यमपि विपदे' इस वाक्यद्वारा समन्तभद्राचार्यने उसको असत्यवचनमें शामिल किया है (रत्नकरडश्रावकाचार क्लोक नं० ५५)। तात्पर्य यह कि सयोगी पर्यायमे कषाय या अभिप्रायके अनुसार ही सत्य, असत्य आदिका निर्णय होता है बिना कषायके चार भेद वचनोके नही होते।

अर्हन्त भगवान्के बिना कषायके वचनोके दो भेद (१) सत्यवचन (२) अनुभय वचन (न सत्य न असत्य या अक्षर रहित निरक्षर वचन) ऐसे माने गये हैं। शेष दो भेद असत्य और मिश्र नहीं माने गये हैं। गोम्मटसारमें उनको याने सत्यवचन और अनुभय वचनको उदाहरण देकर समझाया गया है।

٤.

१० दश प्रकारका सत्यवचन

भत्त देवी चदप्पहपिडमा तह य होदि जिणचन्दो । सेदो दिग्घो रज्झिद कूरो त्ति य ज हवे वयणं ॥२२३॥ सक्को जंबूदीव पल्लट्टिद पाववज्जवयगं च । पल्लोपमं च कमसो जणपदसच्चादिदिद्वंता ॥२२४॥ —गो० जीवकाट

अर्थ—सत्यके १० भेद, भिन्न २ अपेक्षासे माने जाते है यह लोकरीति है—श्यवहारनय है जो पर्यायाश्रित है। अत वह भी पर्यायकी अपेक्षासे सत्यमे शामिल होता है। जैसे कि मद्रास देन (जनरा) में 'भक्त-भात-भेटु-भाटु, यह चावलोकी पर्याय सत्य मानी जाती है। फिर भी वह कथिचत् मन्य है, उस देनहीं अपेक्षा सत्य है—सब देशोकी अपेक्षा सत्य नहीं है।

- (१) यह सत्यका पहला उदाहरण है, इसके द्वारा सत्यका परिचय दिया गया है, जानदारी हरा गई 🗥
- (२) सम्मतिसत्यका उदाहरण, देवी-पट्टरानी-रती आदि वचन सम्मतिरणने साण है, सारणीत उनीर एक निश्चित अर्थका बोध होता है। वह रुटिनत्य भी यहणाता है।

सत्य और अनुभयका यथार्थ अर्थ निर्निमत्त (निमित्तिवना—स्वाभाविक) एव अनिर्णीत होता है अथवा विशेष और सामान्य भो होता है अथवा साक्षर और निरक्षर भी होता है इत्यादि। स्वभावानुसार (कषाय निमित्तके विना) जो पुद्गलद्रव्यमे ध्विन या वचन या शब्द निकलते हैं वे सत्य ही निकलते हैं, परन्तु उन्हें कथिचत् सत्यवचन कहा जाता है इसिलये कि वे वचन किसी भी पदार्थको पूर्ण कहनेमे असमर्थ होते हैं, कुछ थोडे धर्मको ही कहते व कह सकते हैं, सिर्फ स्वाभाविक परिणमन पुद्गलका होनेसे वे सत्य है कृत्रिम या

(६) इसी प्रकार प्रतीत्यसत्य, (७) व्यवहारसत्य, (८) संभावनासत्य, (९) आगमसत्य (भावसत्य) और (१०) उपमासत्य इनका भी स्वरूप जान लेना चाहिए।

नौ प्रकारका अनुभय वचन

आमंतिण् शाणवणी याचिणया पुच्छणो य पणवणी । पच्चक्दाणी संसयवयणी , इच्छानुलोमा य ॥२२५॥ णवमी अणक्दरगदा असच्चमोसा हवति भासाओ । सोदाराणं जम्हा वत्तावत्तंस-संज्ञणया ॥२२६॥—गो० जीवकाड

अर्थ—जो वचन न व्यक्त (स्पष्ट) हो, न अव्यक्त (अस्पष्ट) हो यानि अनिर्णात हो अर्थात् किसी प्रकारका निर्णय न हो सके, उस वचन या कथनको 'अनुभयवचन' (चौथा भेद) कहते हैं। उसका परिचय नौ प्रकारके दृष्टान्त देकर कराया गया है अर्थात् नौ स्थानो या वाक्यप्रयोगोमे प्रदर्शित किया गया है। जैसे—(१) आमत्रणी किसीको जोरसे बुलानेमे या टेरनेमे जब तक स्पष्ट उच्चारण न हो—ठीक-ठीक शब्द न बोले जायं, न नुनाई पड़ें, तब तक उनको अनुभयवचन समझना चाहिये। इसको आमंत्रण या सम्बोधन कहा जाता है। यही आमत्रणी भाषा है। (२) आज्ञावचन—किसीको आजा देना कि ऐसा करो इत्यादि (३) याचनावचन—किसीमे कुछ मागनेके वचन। (४) पूच्छनावचन—किसीसे कुछ पूछनेके वचन (५) प्रजापनवचन—किसीको कुछ बताने या जाहिर करनेके वचन—मूचना देनेवाले वचन। (६) प्रत्याक्यानवचन—त्यागने या छोडनेके वचन कि यह तुन छोडो आदि। (७) सश्यवचन—जिसमे कोई निर्णय न हो मके। (८) प्रच्छानुरोम वचन—पूछनेवालेको इच्छापर फैनला देनेके वचन, कि जैसा चाहो सो करो उत्यादि। (९) अनक्षवचन—उत्तारा या नरेनन्य वचन, जिसमे वचन न बोले जाय, सिर्फ गुनगुन-सा किया जाय स्थादि। ये सब अन्पष्ट होनेन अनुभयवचनमें शासिण किये गर्थ है। इनके सिवाय और भी अस्पष्ट या अध्यक्त वयन (नित्यान-पद्योचचारः) अनुभयवचनमें अन्तभूति होता है। विन्तारभयमें विशेष नहीं लिखा—वार्यमें देन लेता, ।

⁽३) स्थापनासत्यका उदाहरण—यह चन्द्रप्रम भगवान्को प्रतिमा है, ऐसा कथन या वचन स्थापनानिक्षेपसे सत्य माना जाता है।

⁽४) नामसत्यका उदाहरण—जैसे यह जिनदत्त है, देवदत्त है, इत्यादि नामरूप कथनके द्वारा सत्य माना जाता है।

⁽५) मुख्यसत्य—अनेक धर्मो या गुणोमेंसे एक-एक मुख्यका कथन करना मुख्यसत्य कहलाता है, जैसे— यह 'काला है' आदि ।

नैमित्तिक नहीं हैं, यह निश्चित है। इसी तरह प्रारम्भिक अवस्था (दर्शनकाल) में वे वचन स्पष्ट साक्षर या निर्णीत न होनेसे अनुभयरूप है। पश्चात् वे ही वचन स्पष्ट साक्षर निर्णीत हो जानेसे सत्यरूप है ऐसा निर्णय समझ लेना चाहिये। विशेष खुलासा वक्ष्यमाण है। भगवानुकी दिव्यध्वनि (धर्मोपदेश) जब नियमित बिना इच्छा, कषाय या अभिप्रायके स्वभावतः चार बार (प्रात काल, मध्याह्नकाल, सायकाल, अर्धरात्रिको छह-छह घडी तक) निकलती है तब वह प्रारम्भमे अस्पष्ट अक्षररिहत अनिणीत निकलती है (कर्णतक न पहुँचे तब तक) ज्ञानरूप होती है। पश्चात् जब श्रोताओं कर्णमें वह ध्वनि पहुँचती है तब वह स्पष्ट रूपसे अक्षर-पदसहित परिणत होकर जानी जाती है—समझमे आती है अतएव उसको 'सत्य-वचनरूप' कहते है। यहाँ पर ऐसा मेद समझना चाहिये कि यह सिर्फ मागध जातिके देवोका अतिशय नहीं है किन्तु वस्तुका स्वभाव है, उन भाषावर्गणाओमे स्वय सब भाषाओं (वचनो)के वीज है, उपादानता है अतएव वे अनेक भाषारूप परिणम जाती है और श्रोतागण अपनी-अपनी भाषामें समझ लेते हैं। फलत वे अक्षररूप और अनक्षररूप (अक्षरसिंहत व अक्षररिंहत) दोनो प्रकारकी होती है, यह तात्पर्य है। मागध जातिके देव, सिर्फ दिव्यध्वनिको विस्ताररूप करते है और भगवान्की स्तृति करते रहते है। अतएव 'अर्धमागधीभाषा'का अर्थ यही है कि दिव्यध्विन (जिनवाणी)को आधा और दूरतक बढा देना याने पूरे समीशरण और उसके बाहिर भी पहुँचा देना—ध्वनि-विस्तारक यत्रकी तरह आवाज बढा देना इत्यादि । अर्धमागधी भाषाका दुसरा अर्थ भी किया जाता है जो विचारणीय है।

निश्चय व व्यवहारकी दशा

वाणी या उपदेश सब, व्यवहार रूप है कारण कि पदार्थोका बोध जीवोको वचनो या शब्दोकी सहायतासे हो होता है। अतएव पराश्रितताके नाते सब व्यवहारकोटिमे आजाता है। ज्ञानकी दशा निश्चयरूप है क्योंकि वह बिना किसी इन्द्रियादि परकी सहायतासे होता है अतः वह स्वाश्रित है (आत्मामात्रके आश्रित है) ऐसी स्थितिमे निश्चय और व्यवहारको ठीक-ठीक समझना चाहिये। परकी (शब्दादिक या इन्द्रियादिककी) सहायता छेना ही ज्ञानकी व्यवहार दशा है ऐसा समझना चाहिये, इत्यादि—

अथवा

शब्द स्वय अपनेको कहते है अत निश्चयरूप हैं और पर (ज्ञेयो पदार्थो)को कहते है अतः व्यवहाररूप है। इसी तरह ज्ञान स्वय अपनेको जानता है अत निश्चयरूप है और पर (ज्ञेयो)- को जानता है यह व्यवहाररूप है। ऐसा निर्धार समझना चाहिये।

परमागम (दिव्यध्वनि)की महिमा

यद्यपि परमागम या जिनवाणीमे अनेक विशेषताएँ—महिमाएँ है तथापि आचार्य महाराजने इस क्लोकद्वारा एक ही मुख्य महिमा बतलाई है जो मूलभूत या वीजभूत है और वह

१ मागधा स्तुतिपाठका, इत्यमर ।

है 'अने कान्त' बनाम स्याद्वाद याने कथ चित् या अपेक्षासे कथन करना। अर्थात् जिनवाणी या जिनवन्न, कभी एकवार सम्पूर्ण कथन (पदार्थका निरम्ण) नहीं कर सकती, यह नियम है और यह मूलभूत योग्यता उसमें है, उसका उल्लघन वह कभी नहीं कर सकती। फलत कम-क्रमसे वह पदार्थी व उनमें रहनेवाले धर्मीका कथन करती है। उतना ही नहीं, यह रवभाव सभी बचनों या शब्दों पाया जाता है, चाहे वे बब्द किसीके भी हों, शब्दों में उननी ही सामर्थ्य व शक्ति है ऐसा समझना चाहिए। यही खान महिमा परमागमकी है और शेप महिमाएं पीछे बनाई जा चुकी है। किम्बहना। अर्हन्तके शरीरनत या सामान्यपुर्पके शरीरनत भाषावर्गणाओं निपंक क्रम-क्रमसे ही ध्वनिरूप या उपवेशरूप होते हैं। वे एकसाथ पूर्ण वस्तुकों नहीं कह सकते यह साधारण नियम है जो उल नहीं सकता, अस्तु।

परमागममें निरचय-व्यवहारका अविरोध व सद्भाव (ज्ञान व कथनको अपेक्षासे निर्णय)

अर्हन्तदेवका उपदेश कभी निय्चयहप होता है याने द्रव्याधिकनयसे द्रव्यमात्र (शुद्धरूप) का कथन वे करते हैं, जिसमें निञ्चयपना उसमें पाया जाता है। और कभी उनका उपदेश व्यवहारचप होता है अथात् उसी द्रव्यकी सयोगी पर्यायका कथन पर्यायाधिकनयमे वे करते हैं जो पर्यायाश्रित होनेसे व्यवहाररूप (अगुद्ध) है इत्यादि। इसी तरह कभी निञ्चयनयसे अर्थात् द्रव्याधिकनयमे वे जीवद्रव्यको, वध आर्दिसे रहित (एकत्व विभक्तरूप) याने परके साथ तादाम्य-से रहित कहते हैं अतएव वह कथन निञ्चयरुप (जुद्ध) है एव कभी वे सयोगी पर्यायमे पर्यायाधिक-नयकी अपेक्षा कर्मवय सहित (संयोगरूप) जीवको कहते हैं अतएव वह पर्यावाधित कथन् होनेसे व्यवहाररूप है इत्यादि, तथापि निञ्चय और व्यवहारका विरोध रहित अस्तित्त्व एक ही द्रव्य (जीव)मे अनेकान्तद्रष्टिसे पाया जाता है कोई विरोध नहीं आता, दोनो विरोधी धर्मीका सह-अस्तित्त्व (सहावस्थित) एक जगह एककाल वरावर पाया जा सकता है याने दोनोकी परस्पर सिंघ रहती है। इसी प्रकार रागके साथ विराग भी निर्विरोध रह सकना है। एक ही जीवद्रव्यमें सयोगीपर्यायमे पर्यायाधिकनयकी अपेक्षासे रागका रहना और द्रव्याधिकनयकी अपेक्षासे जीवद्रव्यमे राग जैसे दोपका जीवद्रव्यके साथ तादात्म्यरूपसे नही रहना दोनो विरोधी चीजे पार्ड जाती हैं इत्यादि । यह निञ्चय-व्यवहारका सद्भाव समझना चाहिये । सर्वत्र नयोके आधारसे अनेक धर्म वस्तुमे निरावाध सिद्ध हो जाते है। परमागम या दिव्यध्वनिमे उपदेश निब्चय और व्यवहार दो रूप होता है।

१ जं मुत्त जिणउत्तं ववहारो तह य जाण परमत्थो । त जाणऊण जोई स्रहं सुहं स्रवड मलपुजं ॥६॥ — मूत्रपाहुड, कुन्दकुन्दाचार्य

अर्थ—जिन भगवान् या अर्हन्त देवकी वाणी या उपदेश निक्चय और व्यवहार दो रूप होता है इसल्यें जो जीव (योगी) उस उपदेशको यथाविधि (निक्चयको निक्चयरूप और व्यवहारको व्यवहाररूप) जान लेता है वह क्मीमल (कर्मवधन) को नष्ट करके आत्मिक सच्चे सुखको प्राप्त कर लेता है, अन्यथा नहीं। यह विवेकी सम्यन्दृष्टि ही कर सकता है, दूसरे एकान्ती मिथ्यादृष्टि नहीं कर सकते, उनमें वह

१. सम्यग्दर्शनाधिकार

आगम (परमागम) के तीन भेद-

- (१) गणधरसूत्ररूप आगम—वह है जिसकी रचना चार जानके घारी गणधर द्वादशागरूप करते है। तथा जो अगप्रविष्ट और अगबाह्य दो रूप होती है। वह सब शब्दरूप या द्रव्यश्रुतरूप है। सक्षेप-रचनाका नाम सूत्र है।
- (२) प्रत्येकबुद्धसूत्ररूप आगम—जो स्वयवुद्ध गणधरसे कमती ज्ञान बाले बडे-बडे तपस्वी ऋषि-महर्षियोके द्वारा सक्षेप-ज्ञास्त्र बनाए जाते हैं, उन्हे प्रत्येकवुद्धसूत्र कहते हैं।
- (३) अभिन्नदशपूर्वंसूत्ररूप आगम—जो शास्त्र अभिन्न दशपूर्वंके शाता आचार्योके द्वारा बनाये या रचे जाते हैं, उनको अभिन्नदशपूर्वं सूत्र कहते हैं। उनके नाम वगैरह शास्त्रोमे दिये गये हैं वहाँसे उन्हें देख लेना।

अथवा अ।गमके तीन भेद-

(१) जव्दागम (२) अर्थागम (३) ज्ञानागम ।

यथा---

(१) शब्दागम—केवलीकी जो ध्विन या शब्द निकलते हैं, उसको शब्दागम कहते हैं। वह अक्षररूप (अकारादि स्पष्ट अक्षर सिहत) और अनक्षररूप (स्पष्ट अक्षर रिहत गर्जनात्मक या घरघराहट रूप) निकलती है। अथवा निकलते समय अक्षर रिहत और सुनते समय अक्षर सिहत समुदायरूप 'ओम्' वीजाक्षरकी तरह समुदायरूप, जिसमें सब भाषाओं बीज भरे हुए है ऐसी विचित्र भाषा या ध्विनरूप वह है। इसीका नाम निरक्षरी ध्विन व साक्षरी ध्विन है ऐसा खुलासा समझना चाहिए।

सामर्थ्य नही ह । स्याद्वादरूप उपदेशको समझनेवाला स्याद्वादी भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि जीव ही जिनवाणीका यथार्थ ज्ञाता होता है।

दूसरा अर्थ--

अर्थ — जिनवाणी (दिन्यघ्विन) व्यवहाररूप ही होती है अर्थात् जिनेन्द्रदेवका उपदेश याने ज्ञानगत ज्ञेयोका कथन, शब्दों की महायतासे होता है अतएव वह पराश्रित व्यवहाररूप सिद्ध होता है। तथापि उस व्यवहाररूप वाणी (उपदेश) से जो जीव निश्चयको समझ लेते हैं वे सम्यग्ज्ञानी होकर सच्चे सुखको प्राप्त करते हैं एवं कर्ममलको नष्ट कर देते हैं अर्थात् ससारको त्यागकर मोक्षको चले जाते हैं, यह तात्पर्य है।।६।। इस प्रकार व्यवहारको निश्चयका कारण माना जाता है तथा उसमें निमित्तता पाई जाती है। वास्तवमें तो अभिन्नप्रदेशी व्यवहार ही निश्चयका कारण होता है, ऐसा समझना चाहिये।

विशेष—यहाँ पर कार्यकी अपेक्षासे जिनवाणीमें निश्चय और व्यवहार दो भेद किये गये हैं, कारणकी अपेक्षासे दो भेद नहीं वनते, ऐसा समझना चाहिये। इसका भावार्थ यह है कि स्वयं व्यवहाररूप जिनवाणी जब यथार्थ (सत्य) तत्त्व (वस्तुस्वरूप) का कथन (वर्णन) करती है (यह वाणीका कार्य है) तब उसको निश्चय वाणी कहते हैं और जब वही वाणी अमूतार्थ (असत्य) तत्त्वका कथन करती है तव उसको व्यवहार वाणी कहते हैं, यह भेद समझना चाहिये।

- (२) अर्थागम—जब्दोके द्वारा जो अर्थ या वाच्यरूप पदार्थ कहा जाता है, उसको अर्थागम कहते हैं। कारण कि जब्दोंका व अर्थोंका वाच्यवाचक नित्य सम्वन्य रहता है ऐसा समझना चाहिये।
- (३) ज्ञानागम—गर्व्योंका और अर्थोंका जो ज्ञान श्रोताओंको होता है, उसको ज्ञानागम कहते हैं। आगम गट्यका अर्थ आना या प्राप्त होना है। अतएव परीक्षामुखमें लिखा है—

'आप्तवचनादिनिवधनमर्थज्ञानमागम.'।

—परीक्षामुख ३।९९

अर्थ—जिनेन्द्रदेव (आप्त) के वचनो आदिके निमित्तसे जो पदार्थीका ज्ञान होता है, उसको आगम (ज्ञानागम) कहते हैं। यहाँ पर वचनोंको गौण करके सिर्फ ज्ञानकी मुख्यता की गई है ऐसा समझना और कोई भेद नही है। अस्तु, वह ज्ञान शब्दों द्वारा आता है याने प्रकट होता है अतएव वह आगमरूप सिद्ध होता है। यथार्थत वे वाचक शब्द ही आगम हैं—आये हैं—शब्दरूप परिणत हुए हैं।

उस ज्ञानागमके सिलसिलेमें ही नय व प्रमाणका विवेचन किया जाता है—

ज्ञानके याने जाननेके साधनके दो भेद माने गये हैं (१) नय तथा (२) प्रमाण । पदार्थों-का ज्ञान नयसे व प्रमाणसे होता है । नयसे आंशिक (थोड़ा) ज्ञान होता है और प्रमाणसे सम्पूर्णका ज्ञान होता है यह मुळ भेद है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि जब नयसे पदार्थका पूरा ज्ञान नहीं होता—थोड़ा-थोडा होता है तव उसमें प्रामाणिकता (सत्यता) कैसे आसकती है ? इसका उत्तर निम्न प्रकार है—

> मिथ्यासमूहो मिथ्या चेञ्च मिथ्येकान्ततास्ति नः । निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ॥१०८॥

—आप्तर्मामांमा

अर्थात् नय भी प्रमाणकी तरह प्रामाणिक होते हैं। लेकिन तभी, जब वे परस्पर सापेक्ष माने जाते हैं। अर्थात् नयका विषय पदार्थका एक अंग व देग है जो सत्यक्ष है। इसिलये उसका जानना उतने अग्रमे सही है, परन्तु वह पदार्थको उतना मात्र ही नही वताता या मानता, जिससे वह अप्रामाणिक सिद्ध हो सके। अत्यव सभी नय या वस्तुके अग्र मिलकर वस्तु या पदार्थको पूरा वनाते हैं तथा परस्पर मेल या सहयोग रखते हैं। ऐसा नही कि एक नय (अंग) दूनरे नयको छोड देता हो—उसका अभाव या गंडन कर देता हो? अवएव गीण-मुख्यक्षसे सभी नय कार्य करते है। इनमे वे प्रामाणिक हैं—अप्रामाणिक नही है। ऐसी स्थितिमे वे परस्पर सापेक्ष नय वस्तुक्ष्प हैं और वस्नुक्ष्प होनेमे अर्थिक याकारी हैं। इसके विपरीत यदि वे नय परस्पर नापेक्ष न हो—निग्पेक्ष हो नो वे मिथ्या ई—सम्यक् नही है; ब्रोकि निरपेक्ष नयोंको मिथ्या कहा गया है और सापेक्षोंको सम्यक्। अतः सापेक्ष अंगोंको विषय करने तथा प्रमाणका अग्र होनेसे नय प्रमाण है।

भावार्थ—यद्यपि निरपेक्ष एकान्त मिथा है और इसलिए उनके समूहरूप अनेकान्तको मिथ्या कहा जा सकता है पर जैन दर्शनमे न निरपेक्ष एकान्तको स्वीकार किया है और न उनके समूहको अनेकान्त माना है। अपितु उन्हें मिथ्या ही कहा है। किन्तु सापेक्ष एकान्त और उनके समूह अनेकान्तको अङ्गीकार किया तथा उन्हें वस्तु (सम्यक्) एवं अथंक्रियाकारी वतलाया है। अत सापेक्ष एकान्तींको विषय करने वाले नय प्रमाणस्वरूप ही है। इसके सिवाय प्रमाणके द्वारा द्वारा गृहीत पदार्थके अशको ही नय ग्रहण करता है इसलिए उसका पदानुसारी होनेसे प्रमाणकी तरह वह भी प्रामाणिक है।

विशेष—अनेकान्तरूप (स्याद्वादरूप = कथचित्रूप) आगमका ज्ञान हो जानेसे निश्चय और व्यवहाररूपताका भी उससे ज्ञान हो जाना सभव है। अर्थात् जिस प्रकार शब्द या वचन पदार्थको थोड़ा-थोडा कहते हैं अतएव वे अनेकान्तरूप हैं (अनेक तरहका कथन करनेवाले हैं) उसी तरह वे वचन या शब्द, निश्चयरूप भी हैं—निश्चयका याने द्रव्यका कथन करनेवाले हैं तथा व्यवहार-रूप भी हैं—सयोगी पर्यायका कथन करनेवाले हैं।

इस तरह परमागमके भेद, क्रम व निश्चय-व्यवहाररूपताका वर्णन हुआ।

वक्ता और श्रोतामें निश्चय व्यवहार प्रदर्शन

निश्चय नयसे शुद्ध आत्मा बोलती नहीं है, बोलना शब्द है और पुद्गलकी पर्याय है, जीवकी नही है अतएव आत्मा अवक्ता ही है-वह जाता दृष्टा है। फलत द्रव्यार्थिक नयसे आत्मा वक्ता नहीं है किन्तु पर्यायार्थिक नयसे अर्थात् व्यवहार नयसे आत्माका व जड शरीरका सयोगसबंध होनेसे जंड शरीरको शब्दपर्यायको आत्मा (जीव) की मान ली जाती है । बस, यही तो व्यवहार या उपचार है और यह कलक ही जीवको बदनाम कर देता है कि 'आत्मा वक्ता है' इत्यादि । इसी तरह आत्मा द्रव्यार्थिकनय या निश्चय नयसे श्रोता भी नही है कारण कि उसके कान नहीं है जिनसे वह सुन सके। कान पुद्गलकी रचना है और आत्मा चेतनरूप ज्ञाता दृष्टा है तब वह श्रोता नही हो सकता। किन्तु सयोगी पर्यायमे व्यवहार नयसे अर्थात् पर्यायाधिकनयकी अपेक्षासे जीव या बात्माको कह दिया जाता है कि आत्मा श्रोता है सुनता है इत्यादि । यह सब उपचार है (कल्पना मात्र है, पराश्रित है, अभूतार्थ है) । इस प्रकार संयोगी पर्याय मे निश्चय और व्यवहार दोनोका अस्तित्त्व नयविवक्षासे सिद्ध होता है, कोई विरोध नही आता। फलत. अनेकान्त या स्याद्वाद (शब्दरूप व ज्ञानरूप व नयरूप) सभी विवादों या विरोधोंको मिटा देता है जो उसका स्वभाव है। किम्बहुना, अनेकान्तको अच्छी तरह जानना व समझना मुख्य कर्त्तव्य है। अनेकान्त अनेक तरहसे घटित किया जाता है याने निश्चयसे व व्यवहारसे, स्वचतुष्ट्य तथा परचतुष्टयसे भी युगपत् अनेकान्त सिद्ध होता है। जैसे कि युगपत् अस्ति व नास्ति एकत्र निर्विरोध सिद्ध होते है। ज्ञान व अज्ञान भी इसी तरह समझना चाहिये।

१ प्रव्याश्रितो निश्चय — शुद्ध याने परसे भिन्न द्रव्य मात्रका कथन करनेवाला द्रव्यार्थिक नय ।
 पर्यायाश्रितो व्यवहार — संयोगी पर्यायका कथन करनेवाला पर्यायार्थिक नय ।

अनेकान्तके अनेकरूप (भेद)

अनेकान्तोऽप्यनेकान्त. प्रमाणनयसाधन.। अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितास्त्रयात् ॥३०३॥

--स्वयंभुस्तोन्न

अर्थः --- अनेकान्त याने वस्तुमें अनेक धर्म एवं अनेकान्त याने स्याद्वाद अर्थात् उन वस्तुगत अनेक धर्मीका कथचित् कथन, ये दोनों चीजे (बाच्य व वाचक) प्रमाण और नयके द्वारा सिद्ध होती है अर्यात् प्रमाण और नय अनेकान्तके द्योतक हुआ करते हैं। अंतएव उनको अनेकान्तके साधन (हेतू) नामसे कहा गया है--साध्य-अनेकान्तके साघक-प्रमाण व नय है ऐसा कहा है । अस्तु, यदि प्रमाण व नय न होते तो अनेकान्तको कौन वताता ? प्रमाण और नय ही ज्ञापक है तथा अनेकान्त रूप पदार्थ ज्ञेय है, यह निर्णय है। ज्ञानका और ज्ञेयका परस्पर ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध ही है दूसरा कोई कर्त्ता-कर्म (उत्पाद्य-उत्पादक) सवंघ नही है। प्रमाण समुदायरूप वस्तु (अखंड) को जानता है जो अनेक धर्मरूप है और नय खड-खडको जानता है जो एक धर्मरूप है। अथवा प्रमाण-अनेकान्त व नय-अनेकान्त व पदार्थ-अनेकान्त ऐसा तीन तरहका अनेकान्त-होता है। इसके सिवाय प्रमाण खुद अनेक भेदरूप है व नय खुद अनेक भेदरूप है जो वस्तुके भिन्न-भिन्न रूपोंको बताते हैं। परन्तु तारीफ यह है कि वे सब रूप (पहलु) परस्पर वस्तुमे ही सापेक्ष रहते हैं, उनके पृथक्-पृथक् प्रदेश नही रहते, सभी द्रव्याश्रित रहा करते है। अतएव व सब प्रामाणिक होते हैं। प्रश्न-यद्यपि क्षायिकजान (केवलज्ञान) युगपत् पूर्णरूपसे पदार्थोको जानता है, अतएव उसको प्रामाणिक मानना तो ठीक है किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान (मितज्ञानादि चार ज्ञान) और सभी नय पदार्थंको पूर्णं रूपसे नहीं जानते, अपितु थोड़ा-थोड़ा जानते है तब उनको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता ? इसका उत्तर-इस प्रकार हैं कि जितना अंश (अपूर्ण) वे जानते हैं उतना वह सही जानते है अतएव गंगाजल की तरह वह सत्य ही है किन्तु वह अशस्प ही है, अंशी या पूरा नही है, सब मिलकर पूरा होता है यह भी वही बताता है अतएव वह सत्यवकाकी तरह सत्य है, भ्रमात्मक नहीं है, कथंचित् वह भी प्रामाणिक है (अशकी अपेक्षासे) फलतः आप्तमीमासामे स्वामी समन्तभद्राचार्यने कहा है-

> तस्वज्ञान प्रमाणं ते युगपत्सर्वमामनम् । क्रममावि च यङ्जान स्याद्वादनयसस्कृतम् ॥१०१॥

> > ---आहर्मा०

अर्थ:—भगवन् ! आपका युगपत् सव पदार्थोको यथार्थ प्रत्यक्ष जाननेवाला तत्त्वज्ञान (क्षायिक केवलज्ञान) प्रमाण है, नि सन्देह है। किन्तु जो क्षायोपगामिक ज्ञान (मत्यादि चार) और नय है वे भी प्रमाण है कारण कि वे स्याद्वाद नय (न्याय) से सयुक्त है अर्थात् उनको भी कथचित् प्रामाणिक माना जाता है, पूर्ण प्रामाणिक नहीं माना जाता। जैसा कि केवल-ज्ञानको सर्वया प्रामाणिक माना जाता है, यह तात्पर्य है।

विशेषार्थ—ज्ञान दो तरहका होता है—(१) अक्रमभावी और (२) क्रमभावी। जो एक ही समयमे क्रमरिहत एकसाथ सम्पूर्ण द्रव्यो, उनके समस्त गुणों और त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायोको हस्तामलकको तरह प्रत्यक्ष (साक्षात्) जानता है, जिसे केवलज्ञान, अनन्तज्ञान या क्षायिकज्ञान भी कहते हैं, वह अक्रमभावी (युगपत्सर्वप्रतिभासनरूप) तत्त्वज्ञान है और वह प्रमाण है तथा जो भिन्न-भिन्न समयमें क्रमसे द्रव्य-गुण-पर्यायोको परोक्ष (असाक्षात्-इन्द्रियादि द्वारा) जानता है वह क्रमभावी (अयुगपत्सर्वप्रतिभासनरूप) तत्त्वज्ञान है और वह भी स्याद्वाद-नयसे संस्कृत होनेके कारण प्रमाण है। इसे सीमितज्ञान क्षायोपश्मिकज्ञान और स्याद्वाद-नयरूपज्ञान भी कहते है। अथवा सर्वप्रत्यक्षज्ञान या क्षायिकज्ञानका ही नाम अक्रमभावीज्ञान है और एकदेशप्रत्यक्षज्ञान या क्षायोपश्मिकज्ञानका नाम क्रमभावी ज्ञान है।

इस प्रकार दोनो हो ज्ञान पदार्थोंको प्रकाशित करने वाले होनेसे प्रमाण हैं। फिर भी अक्रमभावी ज्ञानमे प्रमाणता स्वाश्रित है—मात्र आत्मापेक्ष होनेसे स्वयं है और वह निश्चय या साक्षात्रूप है। तथा क्रमभावीज्ञानमे प्रमाणता वक्ताके वचन (स्याद्वादरूप कथनो) पर निर्भरित है। अतएव वह व्यवहाररूप या असाक्षात् (परोक्ष) रूप है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जब क्रमभावी (स्याद्वादरूप) ज्ञान और अक्रमभावी (केवल) ज्ञान दोनों समस्त पदार्थों के प्रकाशक है।तो दोनों समान—एक हो सिद्ध होते है, उन्हे पृथक्-पृथक् माननेकी आवश्यकता नही है? इसका उत्तर यह है कि क्रमभावी तो क्रमश. और परोक्ष (असाक्षात्) उन्हे जानता है किन्तु अक्रमभावी युगपत् और साक्षात् (प्रत्यक्ष) जानता है। तात्पर्य यह कि इन दोनो ज्ञानोमे साक्षात् और असाक्षात्का भेद है। अतः दोनों सम्पूर्ण पदार्थों प्रकाशक होनेपर भी उक्त भेदके कारण पृथक्-पृथक् कहे गये है। यथा—

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने। भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्॥ —भाससी० १०५।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्रमभावी ज्ञान जब पदार्थोंको असाक्षात् जानता है तो उसे प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए ? इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार गगाका जल विभिन्न, नहरों विभक्त हो जाने पर भी वह गगाका ही जल माना जाता है, भले ही नहरोंके कारण उसमें भेद आ जाय, पर वह गंगाका ही जल कहा जायगा, उसी प्रकार स्याद्वादरूप ज्ञान अक्रमभावी (केवल) ज्ञानका अश होनेसे वह प्रमाण है। इसके अतिरिक्त विषयभूत पदार्थ दोनोंके एक-से है, भिन्न नहीं।

इस तरह पूर्वोक्त अक्रमभावी परज्योति (केवलज्ञान) और परमागम (क्रमभावी स्याद्वाद) ज्ञानमे अश-अंशीका परस्पर सम्बन्ध होनेसे आचार्य महाराजने दोनोंका जयकार एवं नमस्कार किया है।

तत्त्व-निर्णयके विषयमें जिन्हे विवाद है वे ये हें—(१) नैयायिक, (२) वैशेषिक, (२) सास्य, (४) मीमांसक; (५) वेदान्ती, (६) चार्वाक और (७) वौद्ध । इनके विवादों और स्याद्वाद द्वारा किये गये समाधानोको आगे कहा जायेगा ॥ २॥

आचार्य मंगलाचरण करनेके पञ्चात् अपना घ्येय वतलाते हैं-

लोकत्रयैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन । अस्माभिरुपोद्धियते विदुपां पुरुपार्थसिद्धयुपायोऽयम् ॥ ३ ॥

पदा

वंश्निकों अनुपम जो है अरु अद्वितय नेत्रसम है। ऐसा परमागम मंथनकर, निज उद्देश्य वताना है।। है उद्देश्य अचारज[े] निश्चित, विद्वानोंके लिये सही! आत्म-प्रयोजन सिद्धिकरनका, मूलमंत्र है 'धर्म' गहो॥ ३॥

अन्वयअर्थं—[लोकत्रयेकनेत्रं] तीनों लोकोंको वताने वाले अर्थात् उनका स्वरूप आदि कहने वाले अद्वितीय नेत्रके समान [परमागमं प्रयत्नेन निरूप्य] परमागम या द्वादगांगरूप जिन वाणीका गहरा प्रयत्नपूर्वक अध्ययन या अभ्यास करके उसका [बस्मामिः] हम [उपोद्धियते] उपदेश देते हैं क्योंकि [अयं विदुषां पुरपार्थसिद्ध्युपायः] यही धर्मोपदेश, विद्वानों या विवेकियों- (समझदार जीवों) के लिये अपने इप्ट प्रयोजनकी सिद्धिका उपाय (मार्ग) है, इसके अत्तरिक दूसरा कोई उपाय नही है। अर्थात् उस परमागमका दोहनपूर्वक उसीसे प्रस्तुत पुरपार्थसिद्ध्युपाय नामक ग्रन्थको उद्भृत किया जाता है—में स्वयं उसका कर्त्ता नहीं हूँ।। ३।।

भावार्य—करणासागर आचार्य संसारी भव्य जीवोंका हित करनेके उद्देशसे इस प्रन्यकी रचना करके उसके द्वारा सत्यार्थ (विव्चय) धर्मका निरूपण कर रहे हैं अथवा उपदेश दे रहे हैं। आर वह भी उपदेश, तब दे रहे हैं, जबिक उन्होंने द्वादशांग जिनवाणी (परमागम) का पर्याप्त अध्ययन या मंथन करके सारभूत धर्मरत्नको प्राप्त कर लिया है एवं अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा करने या वतानेका प्रयोजन सिर्फ प्रामाणिकता लानेका है, स्थाति आदि चाहनेका नहीं है। इससे वह उपदेश विव्वसनीय माना जाता है। तथा यह वात विद्वान समझ-दार ही समझसकते हैं और वे ही उसको अपना सकते या पाल सकते हैं, यह तात्पर्य है।यों तो अनादिकालसे संसारी जीव सच्चे (सत्यार्थ) उपदेशके विना भूलभटक रहे हैं, पार नहों हो पाये हैं। नहीं मालूम कितनी वार निमित्त मिले परन्तु उनसे अज्ञानतावश लाभ नहीं उठा पाया, व्यर्थ ही काल गमाया। जाचार्य महाराजने यही सब सोच-विचार कर यह प्रयास किया है कि संज्ञीपचे-न्द्रिय विद्वान मनुष्य तो हित-अहितको समझें और जो अनादिसे चाह रहे हैं उसको प्राप्त करें। चाह प्रत्येक प्राणीको सुख-ज्ञान्ति प्राप्त होनेकी है और दु:ख व अञ्चान्त नष्ट होने की है। परन्तु

उपायमें भूले हुए हैं, इसिलये उपेय (साध्य) की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती, न उस भूलके कारण अभी तक हो पाई है। सिर्फ चाह कर लेनेसे ही कार्य सिद्ध नही होता, जब तक उपाय न किया जाय। यद्यपि वस्तुका संयोग-वियोग होगा अर्थात् कार्य सिद्ध होना व न होना स्वतंत्र है, परतन्त्र नहीं है, जब जैसा होना है तभी तैसा होगा, यह निश्चय है तथापि श्रद्धामें यह विश्वास रखते हुए भी परीक्षाके तौर पर या कषायके वशमे होकर सयोगीपर्यायमे जीवोंके कर्मधारा बहती है अर्थात् कुछ करने-धरनेका भाव या विकल्प अवश्य हुआ करता है और उसकी पूर्तिके लिथे जीव तरह-तरहके प्रयत्न या पुरुषार्थ भी करता है अतएव उपाय करना कोई आश्चर्यकी चीज नहीं है न मिथ्याको निशानी है, कारणिक अन्तरगमें वस्तुस्वभावकी दृढ श्रद्धा रखते हुए विवश अरुचि या अनिच्छापूर्वक वह वैसा करता है अर्थात् वह उसका स्वामी या कत्ती नहीं बनता, यह विशेषता उसके रहा करती है इत्यादि विवेकशीलता है जो विवेककी हमेशा रक्षा करती रहती है।

यही सब सोच-विचार कर आचार्य महाराजने भी अपने उद्धारका और अन्य जीवोंके उद्धारका उपाय, इस ग्रन्थको बनाकर तथा उसमें हितकी बाते (धर्मका सच्चा स्वरूप) लिखकर और अहितकी बाते (धर्मका मिथ्या स्वरूप) निकालकर जीवोको लक्ष्य कर उपिदृष्ट किया है एव उनका ध्यान आकर्षित किया है तथा उसमे लगाया है अर्थात् जीवोको धर्म (कल्याण के उपाय) के विषयमे सम्यक्ष्रद्धान, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् आचरण कराया है या कराना चाहते है। बस, यही उनका अभिधेय है जो इस ग्रन्थमे उत्तरोत्तर दर्शाया गया है, यही उनकी प्रतिज्ञा, अभिलाषा या हार्दिक इच्छा रही है व अन्त तक उसका निर्वाह किया गया है। इस ग्रन्थमे मुख्यत्या रत्तत्रय या सन्यग्दर्शनादित्रयका ही वर्णन किया गया है तथा उसीके सिलसिलमें उसके निमित्त व भेद व अतिचार आदिका भी अतीव विशेषताके साथ कथन किया गया है जो दर्शनीय अनुभवनीय एवं करणीय है। फलतः यह ग्रन्थ अनुपम है, निश्चय धर्म (कर्त्तंव्य) और व्यवहारका बड़े मार्मिक शब्दो द्वारा स्वरूप बताया गया है, अतः यह बेजोड़ है। वीतरागता व विज्ञानता (मिथ्यात्वका छूटना) ही धर्म है तथा सरागता व अज्ञानता (मिथ्यात्वपन) ही अधर्म है।। ३।।

श्री अमृतचन्द्राचार्य यह बताते हैं कि ससारमे घर्मतीर्थ (रथ) को चलाने वाले या प्रसार करने वाले सन्त-महात्मा कैसे होना चाहिये—

मुख्योपचारविवरणनिरस्तदुस्तरविनेयदुर्वोधाः । व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्त्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

पद्य

मुख्य और उपचार कथन कर जन-अज्ञान मिटाते हैं। ऐसे ज्ञाता व्यवहर-निश्चय, जगमें तीर्थ चलाते हैं॥ नामभेद है निश्चय-ज्यवहर, जिसे मुख्य-उपचार कहा। अर्थभेद नहिं दोनोंमें कुछ वही प्रवर्चक जीव महा॥ ४॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [ग्रुख्योपचारिववरणिवरस्तदुस्तरिववेयहुर्वोधाः] जो सन्त महात्मा, मुख्य उपचारके कथन या विञ्लेषण द्वारा दुरन्त या कष्टसाध्य (अनादिकालीन) शिष्योके अज्ञान या मिथ्यात्वरूप अन्धकारको मिटा देते हैं अथवा मिटानेमें समर्थ होते हैं, ऐसी अपूर्व या अनुपम योग्यता वाले वक्ता या उपदेशक ही [ज्यवहारिविश्चयज्ञाः] व्यवहार और विञ्चयके समीचीन ज्ञाता माने जाते हैं और वे ही महापुरुष [जगित तीर्थं प्रवर्त्तयन्ते] संसारमे धर्मतीर्थं (धर्मरथ) को चला सकते हैं, अर्थात् सच्चे आत्मिहतकारी रत्नत्रयरूप अहिंसा धर्मका प्रचार कर सकते हैं, अन्य कोई नही ॥ ४॥

भावार्थ-शास्त्रोंमें महात्माओके अनेक नाम होते हैं, कोई-कोई मुख्य व उपचार (गौण) के ज्ञाता कहलाते हैं, और कोई-कोई व्यवहार निश्चयके ज्ञाता कहलाते हैं, तथा कोई-कोई निमित्त उपादानके ज्ञाता कहलाते है, तो कोई-कोई अध्यात्म व आगमके ज्ञाता कहलाते हैं इत्यादि, किन्तु सभी एक जिनशासनके ही ज्ञाता या उपासक है - सभीका तत्त्वनिर्णयके विषयमे एक मत (सिद्धान्त अविरोध) पाया जाता है, लक्ष्य भी सभीका एक ही रहता है कि किसी तरह अज्ञानी जीवोका अंधकार नष्ट हो और वे ज्ञानी वने, अर्थात् उनकी मिण्यादृष्टि छूटे और सम्यग्दृष्टि होने। फलस्वरूप वे संसारसे पार होने। जीवोको सबसे वडा रोग रागहेप-मोहका है और उसके छूटे विना उन्हे सच्चा सुख व शान्ति मिल नही सकती, जिसकी चाह रहती है। फलत उसका ही सच्चा उपाय करना चाहिये। परन्तु उस उपायको वताने वाले सच्चे ज्ञानी व हितैशी ही हो सकते हैं व होना चाहिये नथा वे कैसे कव हो सकते हैं जव वे निश्चय और व्यवहारके अच्छे ज्ञाता हों एवं मुख्य और उपचार कथन (निरूपण) के द्वारा स्था-द्वाद या अनेकान्तकी स्थापना या पुष्टि करते हुए एकान्ती मिथ्यादृष्टि जीवोके अनादिकालीन अज्ञान या एकान्तको सरलता पूर्वक आसानीसे दूर करनेमे कुगल व समर्थ हो । अर्थात् स्वयं जो नय-प्रमाण-युक्तिका कुगल जाता हो, स्याद्वादनयका प्रयोग करनेमें पटु हो, तथा कल्याण कारिणी वुद्धिवाला हो, सम्यग्दृष्टि स्वपरका ज्ञाता हो, इत्यादि गुणसम्पन्न होना ही चाहिये तभी वह घर्म प्रवर्त्तन कर सकता है यही वात आचार्यने इस क्लोकमें प्रदर्शित की है। किम्बहुना। सारभूत वात तो यही है। इसके विना ही इस समय जैनवर्मका प्रचार व प्रसार कम होता जा रहा है। इसकी पुष्टि स्थविर आचार्य समन्तमद्र महाराज अपने युक्त्यनुशासनमे करते हुए कहते हैं-

> काल क्लिर्वा क्लुपाशयो वा श्रोतु प्रवक्तुर्यचनानयो या । स्वच्छासनेकाधिपतित्वलक्ष्मी-प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतु ॥१२॥

अर्थ—जिनेन्द्रदेव ! आपके पवित्र सर्वजनीन धर्मका प्रचार कम होनेका कारण हमें यह प्रतीत होता है कि एक तो कालिकाल (खोटा काल) है, दूसरा लोगोंके विचार (भाव) दुष्ट व खोटे हो गये हैं, तीसरे वक्ता और श्रोताके कथनमें मंत्रा या मधि नहीं बेटता अर्थात् नम और विवक्षाका भेद व समझनेका भेद रह रहा है, एकता स्थापित नही होती। फलतः विवाद खड़ा हो जाता है, इत्यादि अनेक कारण बाधक होनेसे जैनधर्मका प्रचार दिन-प्रतिदिन घटता जाता है, यह दु:ख व पश्चात्तापकी बात है।

इसो प्रकार आचार्य अनेकान्तरूप वस्तुको सिद्धि करते है। यथा---

विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षा न निरात्मकस्ते । तथारिमित्रानुमयादिशक्तिद्वं यात्रधे कार्यंकरं हि वस्तु ॥ द्व० स्वयंसू० ५३ ।

सर्थं—पदार्थों के जिस धर्म या अशका उपदेश या कथन किया जाता है वह मुख्य या विविक्षित कहा जाता है तथा जिस धर्मका कथन न किया जाय, वह गौण (उपचरित) या अविविक्षित माना जाता है किन्तु नष्ट नहीं हो जाता अर्थात् वस्तुके मुख्य व गौण दोनो धर्म परस्पर सापेक्ष (एक दूसरे की अपेक्षासे) रहते हैं, जो अनेकान्त का सूचक हैं। जैसे कि एक ही देवदत्त किसीका शत्रु है तो किसीका मित्र हैं और किसी का न शत्रु है न मित्र हैं (अनुभ्यरूप हैं), फलतः अनेक धर्म वाला है। साराश यह कि विरोधी दो आदि अनेक धर्मवाली वस्तु या अनेक धर्मवाला पदार्थं ही कार्यकारी होता है, एक धर्मवाला नहीं, पदार्थं स्वभावतः सामान्य-विशेषक्ष या उत्पाद-व्यय-घीव्यक्ष है या गुणपर्यायक्ष । दूसरे शब्दोमे निश्चय-व्यवहारक्ष या मुख्य-गौणरूप या विविक्षत-अविविक्षपरूप है। इस प्रकार जो सभी बातोका ज्ञान रखता हो, अनेकान्तसे परिचित हो, युक्ति-आगम कुशल,हो वहीं ससारमें धर्मका प्रचार कर सकता है। प्रारम्भमें किसीको समझाते समय व्यवहारी ढंगसे ही दृष्टान्त वगैरह देकर द्रव्य या पदार्थंका यथार्थं बोध कराया जाता है। अतः वह कथिन्त प्रयोजनोय होता है, किन्तु जब वहीं जीव पदार्थंका असली स्वरूप जान लेता है तब अपने आप वस्तुके नकली स्वरूप व उसके प्रदर्शक साधनोसे उपेक्षा हो जाती है—हेयबुद्धि कर लेता है। निश्चयका ज्ञाता व रुचिया

जो जिणमयं पिवज्जद्द तामा व्यवहारणिच्चयो मुयए ।
 एक्केण विणा छिज्जद्द तित्थं अण्योण उण सच्चं ।। ।। क्षेपक समयसारे

अर्थ—जो जीव जिज्ञासु होकर जिनमत या जिनघर्मको जानना चाहता है उसका कर्त्त व्य है कि वह यथावसर निश्चय व व्यवहार दोनो नयोका सहारा (आश्रय) छेवे अर्थात् दोनोके स्वरूपको समझे और वर्त्तावमें छावे। किन्तु बरावरीका दोनोको न समझे, न हमेशा उपादेय माने। हाँ, हीनदशामे रहते समय यदि व्यवहार कार्य (क्रिया या प्रवृतिरूप घर्म शुभराग) छोड़ दिया जाय तो तीर्थयात्रा आदि वाह्य प्रभावना मिट जायगी, यह हानि होगी तथा निश्चय कार्य या घर्म (तत्त्वनिर्णयरूप स्वभाव) को छोड दिया जाय तो वीतराग सत्यता नष्ट हो जायगी सत्य-असत्यका भेद ही न रहेगा इत्यादि हानि होगी। फलत व्यवहार और निश्चयका ज्ञाता अवश्य होना चाहिए, वही जिनमतको घारण—पालन कर सकता है, यह मूल श्लोकका भाव या आश्रय (रहस्य) है, इति।

शुद्धवस्तुका ही आलम्बन ग्रहण करता है। इसी लिये वह शुद्धको अशुद्ध में नहीं मिलाता, खालिश रखता है। किन्तु खाली व्यवहारका ज्ञाता किसीको किसीमे मिलाता है व वैसा कथन या उप-देश देता है, अतएव वह हितकारी वर्धुमार्गदर्शक नहीं है, किन्तु वह हेय है। अतः निश्चय व्यव-हार या मुख्य गौणका ज्ञाता होना अनिवार्य है।

धर्ममें अनेकान्तता

व्यवहारनयसे धर्म सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप तीन तरह का है। विभाव (मिथ्यात्त्वादि अधर्म) का शत्रु (विपक्षी) है और स्वभाव (सम्यग्दर्शनादि सुधर्म) का मित्र है। तथा निश्चयनयसे धर्म वीतरागतारूप होनेसे अनुभयरूप है अर्थात् किसीका न शत्रु है न किसी का मित्र है किन्तु आत्मरूप है, इसी प्रकार धर्म दु.खहत्ती व सुखकत्ती या संसारहत्ती व मोक्ष कत्ती है इत्यादि अनेकान्तता उसमे पाई जाती है—उसका जानना अनिवार्य है।। ४।)

आचार्य निरुचय और व्यवहारका स्वरूप और नामान्तर बतलाते है जिनमें बहुघा संसारी जीव भूले हुए है—

निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थम् । भूतार्थवोधविम्रुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥

पद्य

सत्यरूपको निश्चय कहते, कल्पितको ब्यवहार कहा। संसारी जन मूल रहे हैं, भेद न जानत उनमें हा ! अतः न वे जन कर सकते हैं निज अरु पर कल्यःण जहाँ । उसके खातिर करना होगा ज्ञान उभयका प्रथम यहाँ ।। ५ ।।

अन्वयअर्थ—गणघरादिक आचार्य कहते है कि [इह] परमागममे या लोकमे [मूतार्यं निश्चयं वर्णयन्ति] भूतार्थंका नाम निश्चय समझना अर्थात् जो नय, सत्य या यथार्थताको वतावे या कहे उसको निश्चयनय जानना और [अमूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्ति] अभूतार्थंका नाम व्यवहार समझना अर्थात् जो नय, असत्य या अयथार्थंताको वतावे या कहे उसको व्यवहार नय समझना चाहिये। किन्तु [प्राय सर्वोऽपि संसार] देखा जाता है कि वहुघा (अधिकतर) संसारके प्राणी [भृतार्थवोधविमुख] निश्चयके ज्ञानसे रहित हो रहे हैं अर्थात् उनको निश्चयका ज्ञान नही है, केवल व्यवहारका ज्ञान है अत्तएव वे अज्ञानी हैं यह खेद की वात है ।। ५ ।।

भावार्य-यथार्थ तत्त्वज्ञानके विना जीवन निष्फल है। चाहे वह देवेन्द्र, नरेन्द्र, नागेन्द्र कोई भी हो, क्योंकि वह कभी संसारसे पार नहीं हो सकता, न उनकी अभिलापा पूरी हो सकती

१.असत्य । २.कष्ट या दु खकी वात । ३ संमारमें । ४.कर्मभूमिमें ।

है। सभी जीव सुख-शान्ति चाहते है, दुःख व अशान्ति नहीं चाहते, परन्तु इष्टिसिद्ध चाहने मात्रसे नहीं होतो। जब तक कि सच्चा उपाय न किया जाय। ऐसी स्थितिमें सच्चा उपाय या मार्ग बताने वाले सद्गुरु ही होते है, जो ज्ञान-वैराग्य सम्पन्न है एव कुशल वक्ता है तथा जिनके स्वपर कल्याणकों भी भावना है। इसीलिये उनका कहना है कि सबसे पहले कल्याणार्थी जीवोको निश्चय और व्यवहार का मेदरूप सम्यग्ज्ञान प्राप्त करना चाहिये और उसके लिये सभी अनुयोगोंके शास्त्रोका अध्ययन, मनन, घारण करना चाहिये तथा सबका निष्कर्ष निकालकर अन्तर निकालना चाहिये। उसमें जो उपादेय हो उसको ग्रहण करना चाहिये और जो हेय हो उसको छोड़ देना चाहिये। परन्तु निर्णय या परीक्षा बिना यह कार्य नहीं हो सकता है। उसके लिये बाह्य निमित्त मिलानेका पुरुषार्थ करना चाहिये। शास्त्र पढना, प्रमाण-नय-निक्षेप आदिके स्वरूपको जानना, स्मरण रखना, हेय, उपादेय व उपेक्षणीय इन तीन तरहके ज्ञेयोका जानना अनिवार्य है। पश्चात् तदानुकूल क्रिया करना आवश्यक है, ऐसी स्थितिमें नयोका यथार्थ स्वरूप समझना मुख्य कर्त्तंव्य है।

यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि जब लोकव्यवहार या लोकयात्राको चलानेके लिये प्रमाण, नय और निक्षेप ये तीन साधन माने जाते है तब उनमेसे पहिले नय-साधनपर जोर क्यों दिया जाता है ? इसका समाधान यह है कि जब सारा ससार अज्ञान-अंधकारसे व्याप्त हो तथा पूर्ण प्रकाशका मिलना असभव हो तब उस गाढाघकारके समय कार्य चलानेको तारा-गणो (तरइयो) का या छोटे-छोटे दीपकोका उजेला (प्रकाश) ही सहायक या समर्थ होता है किन्तु वह प्रकाश स्पष्ट या निर्मल होना चाहिये, धूमिल या कुहरा जैसा मलीन नहीं होना चाहिए, जिसमे स्पष्ट न दिख पडे एव टकरानेकी या भूल-भटक हो जानेकी सभावना न हो । ठीक उसी तरह अनादिकालसे अज्ञान-अधकार द्वारा व्याप्त लोकके प्राणियोको आशिक काम-चलाऊ या लोकव्यवहारचलाऊ ज्ञान (नयरूप आशिकज्ञान) होना अनिवार्य है और वही शक्य व सभव है। परन्तु वह नयरूप आशिकज्ञान भी स्पष्ट व निर्मल होना चाहिये, धूमिल (मलीन) या घोखा देने वाला कुहराकी तरह नहीं होना चाहिए, तभी प्रयोजन या लोक-यात्रा या इष्टिसिद्धि हो सकती है अन्यथा नही । फलत लोकयात्राके मुख्य साधन नयोंका ठीक-ठीक ज्ञान होना अनिवार्य है क्योंकि वे ही प्रगाढ अज्ञानाधकार में फँसे हुए प्राणियोको निकालनेमे समर्थ है। इसीसे सद्गुरु आचार्य अधिक जोर देते है कि निरुचय और व्यवहार दोनो नयोका ज्ञाता होना चाहिए। यद्यपि आरम्भमे व्यवहार अपेक्षणीय है, परन्तु समर्थ अवस्थामे उससे लक्ष्यकी सिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात् उस व्यवहाररूप अशुद्ध मान्यतासे शुद्ध स्वरूप वस्तुकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती, जो अभीष्ट है, क्योंकि शुद्धसे ही शुद्धकी प्राप्ति होती है। इस यथार्थ निर्णय या सिद्धान्तके बल पर ही वस्तुकी या लोककी व्यवस्था निराबाध चलती आई है व आगे भी चलेगी । सत्य हमेशा सत्य रहता है और असत्य असत्य ही रहता है। तदनुसार जब जीव (आत्मा) के सत्यनय (निश्चयनय) का उदय या प्रकाश होता है, तभी उसे अपना या दूसरेका यथार्थ रूप अथवा शुद्ध स्वरूप दिखने लगता है और उसीका श्रद्धान या विश्वास होने लगता है एव वही उसे सुहाता है दूसरा कुछ नही सुहाता अर्थात् वही

उसे प्रिय लगता है, उसीमे उसका उपयोग या चित्त लगता है, यह स्वामाविक है। हाँ, जब तक उस शुद्ध स्वरूपका दर्शन या उसकी प्राप्ति एव उसका अनुभव या स्वाद नहीं आता तव तक जीव बराबर भूला रहता है और नकलोको असली मानता है व उसीमे संतुष्ट रहता है, जो कूपमंडूक जैसा है अथवा तिलीके तेलको ही सर्वोत्कृष्ट मानता है, या गुड़को ही उत्तम मानता है किन्तु जिसने घीका स्वाद या मिश्रीका स्वाद ले लिया हो वह कभी गलत या नकली धारणा या सत्यता नहीं कर सकता, न करेगा, यह पक्का है, अटल है। फलत. स्वाभावभाव या सहज स्वभावकी अपेक्षासे नय व प्रमाण दोनो साधनोके द्वारा यथार्थ ज्ञान होता है किन्तु तीसरे साधन (निक्षेप) द्वारा, व्यवहारका चलाना मात्र माना जाता है, यह साराश है।

अनादिसे संयोगीपर्यायमें रहने 'वाले तमाम जीवोंको पेश्तर पर्यायकी अपेक्षा शुद्ध व अशुद्धका ठीक-ठीक ज्ञान करानेके लिए ही निश्चयनय और व्यवहारनयका उपदेश दिया है कि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोको निश्चयनय और व्यवहारनय (साधनरूप) का स्वरूप जानना अनिवार्य है। क्योंकि वह एक निर्णय करनेकी या सत्य असत्यको पहचाननेकी कसौटी है। उसके साथ-साथ दोनोकी यथावसर आवश्यकता भी हैं और उनकी परस्पर संधि या सापेक्षता भी है। कारण कि वस्तु एक स्वभाववाली नहीं है, अनेकस्वभाव (धर्म) वाली है तब उसका कथन पूरा तो एक साथ नहीं होता। किन्तु क्रम-क्रम से होता है क्षलेकिन वे अनेक धर्म उस समय भी वस्तुके साथ-साथ गीणरूपसे (अविवक्षित) वराबर मौजूद रहते हैं, नष्ट नहीं हो जाते अथवा दृष्टिके वाहर नहीं हो जाते किन्तु दृष्टिके भीतर ही रहते हैं, जब अमुक धर्मकी विवक्षा होती है। ऐसी

तिल्तैलमेव मिष्टं येन न दृष्टं घृतं क्वापि ।
 अविदितपरमान्दो वदित जनो विषय एव रमणीय. ॥

सर्थ—जिस पुरुपने जन्मसे तिलीका तेल ही खाया है, कभी घी नही खाया, वह तिलीके तेलको ही प्रशंसा (तारीफ) करेगा, क्योंकि उसकी दृष्टिमें दूसरी कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नही उसीका संस्कार है। इसी तरह जिसको वैपयिक सुखका ही अनादिसे स्वाद खाया है अर्थात् जो पराश्रित व्यवहार में हो लीन हो रहा है या पग रहा है किन्तु कभी स्वाश्रित निश्चयरूप आत्मिक सुखका स्वाद नही मिला है वह कभी उसकी चाह, रुचि या प्रशंसा नही करेगा, यह स्वामाविक संस्कार है। पीलिया रोगीकी तरह (अशुद्ध दृष्टि वाले की तरह) यथार्थ वस्तु को देख नही सकता इत्यादि समझना।

क्षेत्रस, उक्त प्रकारके कथनका नाम ही 'स्याद्वाद' है। अर्थात् वस्तुमें परस्पर सापेक्ष (संविपूर्वक) रहने वाले अनेक धर्मोका शन्दशक्तिके अनुसार क्रमश. कथन करना 'स्याद्वाद' कहलाता है। इसीका दूसरा नाम कथंचिद्वाद या अपेक्षावाद है। और अनेकान्तवाद उसका विषय है।

१. इसीका नाम 'स्यात्नय' है। अर्थात् क्रम-क्रमसे अनेक वर्मोको जानना, कारण कि धायोप-दामिक ज्ञानके अंशोका यही स्थमाव'है (व्यक्ति है) कि थोडा-थोडा परस्पर सापेक्ष जानना। इस प्रकार 'स्यादाद या स्यात् नम, वस्तु (पदार्थ) को जानने व कहने वाला है इति।

सापेक्षता परस्पर सब धर्मोंकी रहती है। इसीका नाम विरोध रहित सिध है, जो कभी पृथक् या विनष्ट नहीं होती। तदनुसार ही वस्तुको जानना व कथन करना। वस, यही अनेकान्तकी शैली है या पद्धित है। फलत निश्चय और व्यवहारसे वस्तुको जाननेके लिए ही आचार्यने इस ग्रन्थकी रचना की है।

नयोंके भेद व स्वरूप

इस इलोकमे नयके निश्चय व व्यवहार ये दो भेद वतलाये है और उनका समान्य लक्षण भी वतलाया है जो सर्वत्र व्याप्त (घटित) हो सकता है। भूतार्थ—निश्चय और अभूतार्थ—व्यवहार यह स्वरूप, आत्मभूत व अनात्मभूत—इन नामोंमें भी व्यवहृत किया जा सकता है अथवा अभिन्न प्रदेश और भिन्न प्रदेश इन दो नामोमे भी कहा जा सकता है। इसी तथ्यको द्रव्यार्थिक व पर्यायार्थिक नामसे भी कहा जाता है। अस्तु।

आचार्योने नयोकै लक्षण, कारण और कार्यकी अपेक्षासे किये हैं। यथा-प्रवचनसार गाथा १८९ मे 'जुद्धद्रच्यनिरूपणात्मको निश्चयः' और 'अशुद्धद्रच्यनिरूपणात्मको व्यवहार ' जो नय शुद्ध (परसे भिन्न स्वाश्रित) द्रव्यका या वस्तुका कथन करे, उसको निश्चयनय समझना और जो नय, अगुद्ध या सयोगी द्रव्यका निरूपण करे, उसको व्यवहारनय जानना, ऐसा कहा है। यह तो शब्द-नयको अपेक्षा कार्यका प्रदर्शन है, उससे निश्चय और व्यवहारका लक्षण गठित किया गया है और वैसा हो लोकमे कथन किया जाता है। तथा कही कही कारणकी अपेक्षासे भी लक्षण बताया जाता है, जैसे कि दिव्यव्वित निश्चय और व्यवहार रूप है अर्थात् दिव्यध्वित पुद्गलकी (भाषा-वर्गणाकी) पर्याय है, ऐसा कहना निश्चयको कथनी है, इसमें रचमात्र अभूतार्थता नही है। कारण कि पर्याएँ सब द्रव्यमें ही हुआ करती है जो सत्यरूप है, स्वाश्रित है। और दिव्यध्विन नैमित्तिक है अर्थात् केवलज्ञानके निमित्तसे प्रकट्या उत्पन्न होती है (पराश्रित है)। अतएव वह व्यवहार-रूप है, ऐसा कहना व्यवहारकथन है। यहाँ पर कारणकी अपेक्षा कथन है और उपादानकारण (भाषावर्गणाएँ पौद्गलिक) और निमित्तकारण (केवलज्ञानादिक) है। इस प्रकार दो तरहका कथन शब्दो द्वारा होता है अतएव वैसा ही शब्दात्मक लक्षण बनाया गया है। लेकिन जब नयात्मकज्ञानके विषय (ज्ञेय) होने की अपेक्षासे विचार या चिन्तवन या अनुभव किया जाता है तव पदार्थके आशिक शुद्ध ज्ञान होने या करनेको निश्चयनय कहते है और पदार्थके आशिक अशुद्ध ज्ञान होनेको व्यवहारनय कहते हैं, यह सिद्धान्त है। परन्तु इसके सम्बन्धमे यह विशेषता है कि केवलीसर्वज्ञका ज्ञान नयात्मक (खडरूप) नहीं होता वह सर्वाशरूप युगपत् होता है किन्तु क्षायोप-गमिकज्ञानियोका श्रुत ज्ञान ही नयात्मक होता है और प्रामाणिक होता है। कारण कि वह सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नही । अर्थात् पदार्थंके सर्वांशोसे वह सम्बद्ध या अनुस्यूत रहता है असबद्ध या अननुस्यूत नही रहता या उन सवमे प्रदेशिमन्नता नहीं रहतौ इत्यादि विशेषता समझना। इसीका नाम 'स्यात् (कथंचित्) नयज्ञान है', किम्बहुना ।

१. एसो वधसमासो जीवाण णिच्छएण णिह्द्दो । अरहतेर्हि जदीणं ववहारो अण्णहा भणिदो ॥

निश्चयनयके भेद च लक्षण

निश्चयनपके दो मेद होते हैं (१) शुद्धिनश्चयनय (२) अशद्धिनश्चयनय। (१) जो नय, द्रव्य (पदार्थ) के परसे भिन्न शुद्ध स्वरूपका निश्चय करावे या ज्ञान करावे उसको शुद्ध निश्चयनय कहते है यह ज्ञानात्मक है तथा जो द्रव्यके शुद्ध स्वरूपका कथन या निरूपण करे उसको उपचारसे निश्चयनय कहते है कारण कि शृद्धद्रव्यके निरूपक शब्दोंको यहाँ पर नय (ज्ञानका भेद) मान लिया जाता है, यहो उपचार है। ज्ञान और शब्द जुदे-जुदे हैं। जैसे कि 'आत्मा परसे भिन्न ज्ञानदर्शनरूप चेतनाका पिण्ड है' ऐसा सत्य बोध करानेवाला नय ही शुद्ध निश्चयनयका लक्षण व स्वरूप है। (२) तथा रागादिक विकारीभाव आत्माके हैं ऐसा अशुद्ध बोध करानेवाला नय, अशुद्ध निश्चयनयका लक्षण है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि 'रागादिक विकार या दोष आत्माके सहज स्वभाव नहीं है क्योंकि वह तो गुणी या निर्दोष है—ज्ञानदर्शनसुखवलवाला अनादिसे हो है (जन्मजात विरासतरूप है) किन्तु संयोगी पर्याय, जो अनादिसे हो रही है, उसके हैं (शुद्ध या पृथक् आत्माके नहीं है) अथवा औपाधिक एव विनश्वर है सदा (त्रैकालिक) स्थायी नहीं है अतएव यह अशुद्धता है। फिर भी (तथापि) वे रागादिक विकार आत्माके ही प्रदेशोमे होते है यह निश्चय या यथार्थ बात है, अतएव उक्त मान्यता या कथममे कुछ सत्यता भी है। फलतः ज्ञानदर्शनादिक (गुणो) और रागादिक (विकारो—दोषो) दोनोके एक धात्माके प्रदेशोमे ही उत्पन्न होनेसे, अशुद्धपना व निश्चयपना दोनो सिद्ध होते हैं। इसप्रकार अशुद्ध निश्चयन्त्यका स्वरूप समझना चाहिए। (वृहत् द्रव्य-सग्रह गाथा न० ८।९ मे भी देख लेना)।

व्यवहारनयका लक्षण और भेद

(१) जो नय, अशुद्धता (परके संयोग सिहतरूप) का परिचय या बोध करावे उसको व्यवहारनय कहते है अर्थात् यह अन्यको अन्यमें मिलाकर बतलाता व कहता है, शुद्ध नही बताता व कहता, यह मेद है। जैसे आत्माको द्रव्यकर्मीदि व शरीरादिसे बद्ध या संयुक्त बतलाना व कहना जो अशुद्ध व गलत है क्योंकि आत्मा (जीव) व द्रव्यकर्मीदि (जडपुद्गल) दोनो पृथक्-पृथक् है, कोई किसीके नहीं हैं, सबका गुण-स्वभाव आदि जुदा-जुदा है—तादात्म्यरूप अमेद नहीं है।

व्यवहारनयके ३ तीन भेद हैं (१) भेदाश्रित (२) पराश्रित (३) पर्यायाश्रित। अखडद्रव्य (वस्तु) में खंड कल्पना करना भेदाश्रित व्यवहार कहलाता है अर्थात् प्रदेशोका भेद न होनेपर भी संख्याकी स्थापना करना। जैसे कि आत्माको असंख्यात प्रदेशी मानना या कहना इत्यादि। इसी तरह आत्मा या प्रत्येक द्रव्य, स्वाश्रित या स्वाधीन है अथवा स्वसहाय है, परन्तु उसको पराश्रित या परसहाय मानना, कहना भी व्यवहार है। जैसेकि द्रव्योका सभी कार्यपर या निमत्तादिकी सहायतासे होता है, इत्यादि व्यवहार (अभूतार्थ) है, कारण कि कार्यपर्याये सब उसी द्रव्यमे उपादानसे ही प्रकट या उत्पन्न होती है ऐसी वस्तुस्थिति है। तथा पर्यायोके द्वारा द्रव्यमे भेद हो जाता है ऐसा मानना व कहना, यह भी व्यवहार है। कारण कि द्रव्य कभी नही वदलता, न भेदख्य होता है। जैसे नर-नरकादि पर्यायोसे जीव द्रव्य नही वदलता, किन्तु वैसा मानना व्यवहार या उपचार ही है। इसप्रकार व्यवहारनयके ३ तीन भेद माने गये है।

द्रव्याथिक व पर्यायाथिकनयका स्वरूप व भेद

- (१) जिस नयका उद्देश्य या मुख्य प्रयोजन द्रव्यकी शुद्धताको बताना या ज्ञान कराना हो अर्थात् जो नय सिर्फ द्रव्यके शुद्ध स्वरूपको बतलावे उसको द्रव्याधिकनय करहते है। जैसेिक संयोगी पर्यायसे रहित सर्वथा शुद्ध सिद्ध परमात्माके स्वरूपका ज्ञान कराना, क्योकि वे सर्वथा शुद्ध अर्थात् कार्यकारणभावसे रहित पूर्ण शुद्ध जीव द्रव्यरूप है। संसारदशामें जीवद्रव्य कार्यकारणरूप होता है तथापि आत्मद्रव्यके साथ उनका तादात्म्य सम्बन्ध नही होता वह आत्मद्रव्य परसे भिन्नतारूप शुद्ध रहता ही है, अस्तु। द्रव्याधिकनयके ३ तीन भेद (उपनयरूप) माने गये हैं। यथा (१) नैगम (२) संग्रह (व्यवहार। तीनोके लक्षण निम्नप्रकार है।
- (१) जो नय दो पदार्थोमेसे एकको मुख्य और दूसरेको गौण करके मेदरूप या अमेदरूप बतलावे (जनावे) उसको नैगमनय कहते है। अथवा कार्यंके संकल्पमात्रको बतानेवाला नय (ज्ञान) नैगमनय कहलाता है। जैसे कि रसोई बनानेके सकल्पमात्र करते समय किसीके पूछनेपर कि क्या कर रहे हो? जवाब देना कि रसोई बना रहे है इत्यादि यहाँ कार्यं पर्यायमें द्रव्यका आरोप है।
- (२) जो नय, जातिभेद (विरोध) न करके समुदायरूपसे द्रव्य (पदार्थ) को ग्रहण करे या बतावे उसको सग्रहनय कहते हैं। जैसे सामान्यत वृक्षोके समूहको वन कहना या जानना, पर्यायोका भेद न कर जीवमात्र सबको बराबर मानना 'यह जीवराशि है' इत्यादि।
- (३) जो नय, अभेदमेसे भेद करे अथवा सग्रहनय द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थों मेसे पृथक् पृथक् बतावे या करे, उसको व्यवहारनय कहते हैं। जैसे वनमेसे, यह नीम है, यह सागोन है, यह आम है इत्यादि। या जीवराशिमेसे, यह त्रस है, यह स्थावर है, यह एकेन्द्री है, यह दो इन्द्रिय है, यह देव है, यह मनुष्य है इत्यादि।

पर्यायाधिकनयका स्वरूप व भेद

(२) जिस नयका उद्देश्य, द्रव्यकी पर्यायमात्रको (सयोगीपर्यायको) ग्रहण करने या बतानेका हो अथवा जो नय, मुख्यतासे पर्यायको ही बतावे या कहे, उसको पर्यायाधिकनय कहते हैं। उसके चार भेद है यथा—(१) ऋजुसूत्र, (२) शब्द (३) समभिष्ट (४) एवभूत।

१ ण कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्ज ण तेण सो सिद्धो । उप्पादेदि ण किंचि वि कारणमिव तेण ण य होदि ॥३६॥ पञ्चास्तिकाय

अर्थ — सिद्ध परमात्मा, किसीसे अर्थात् कर्मक्षयद्वारा उत्पन्न नही होते किन्तु स्वय स्वोपादानसे होते हैं अतएव कार्यरूप नही है तथा किसोको अर्थात् स्वकोय ससार पर्यायको तथा परको उत्पन्न नही करते अतएव कारणरूप भी नही है किन्तु ज्ञातादृष्टा मात्र शुद्ध द्रव्यरूप है इति ।

- (१) जो नय भूतभिवष्यत् पर्यायको ग्रहण न कर सिर्फ वर्तमान पर्यायको ग्रहण करे या ज्ञात करावे, उसको ऋजुसूत्रनय कहते हैं। जैसे यह पुरुष जवान है इत्यादि।
- (२) जो नय लिंग, वचन, कारक, काल, उपसर्ग आदिके मेदसे पर्यायमे भेद करे या जतावे, उसको शब्दनय कहते हैं। जैसे—दार, भार्या, कलत्र इत्यादि भेद समझना, सभापति-उपसभापति इत्यादि।
- (३) जो नय लिंगादिकका मेद न कर रूढ़िरूप अर्थं (पर्याय) को ग्रहण करे उसको सम-भिरूढ़ नय कहते है। जैसे—गाय, बैल, घोड़ी, घोड़ा यहाँ लिंग मेद होनेपर भी सबको पशु या तिर्यञ्च बताना। अथवा लिंगादिकका मेद न होनेपर भी जो नय, पर्याय शब्दके भेदसे अर्थात् वर्त्तमान समयकी क्रिया देखकर भेद करता है उसको समिभिरूढ़नय कहते हैं। जैसे देवराज (इन्द्र) को रनवासमे शचीपति, राज्यसभा (दरवार) मे इन्द्र, लड़ाई के समय पुरन्दर आदि कहना या जानना।
- (४) जो नय शब्दका जैसा अर्थ हो बैसा परिणमते समय (क्रिया करते समय) ही वैसा माने या कहे, जिसको एवंभूतनय कहते है। जैसे पूजा करते समय ही पुजारी कहना, अन्य समय नहीं इत्यादि।

व्यवहारनय या उपनेयके भेद

- (१) सद्भूत व्यवहारनय (२) असद्भूत व्यवहारनय २३) उपचरित व्यवहारनय (४) अनुपचरित व्यवहारनय ये चार भेद हैं। अर्थात् मूलमें न्यवहारके एक सद्मूत व्यवहार, दूसरा असद्भूत व्यवहार दो भेद हैं पश्चात् सद्भूत व्यवहार के उपचरित व अनुपचरित ऐसे दो भेद होते हैं कुल ४ चार भेद समझना चाहिये। अथवा सामान्य संग्रह भेदक व्यवहार व विशेष संग्रह भेदक व्यवहार, कारण कि संग्रहनय द्वारा ग्रहण किये हुए पदार्थों भेद करना, यही एक मुख्य प्रयोजन व्यवहारनयका है। जैसेकि द्रव्ये (सग्रहरूप) जीव व अजीव दो भेद रूप हैं तथा जीव संसारी व मुक्त दो तरहके होते होते हैं इत्यादि भेद करना।
- (२) ऋजुसूत्रके दो भेद—एक सूक्ष्म ऋजुसूत्र, अर्थात् जो एक समय ही स्थित रहे। प्रतिक्षण विनव्वर पर्याय या अर्थपर्यायरूप। दूसरा स्थूल ऋजुसूसूत्र अर्थात् जो अनेक समयतक स्थित रहे। मनुष्य तिर्यञ्चादि व्यजनपर्यायरूप।
- (३-४-५) शन्द-समिष्क्द-एवभूत ये तीनों एक २ भेदरूप ही हैं। इनमे भेद नहीं है। इत्यादि।

पदायंके एकनय या अंशको ग्रहण करके उसको अनेक या अनेक तरहसे मेद या विकल्पो द्वारा ज्ञापित करना या कहना उपनय कहलाता है। यह मूलनयोका सहायक या सापेक्ष रहता या होता है।

विशेष—द्रव्यार्थिकनयके १० मेद । पर्यायार्थिकनयके ६ मेद । नैगमनयके ३ भेद । संग्रह-नयके २ भेद । व्यवहारनयके २ भेद । ऋजुसूत्रनयके २ भेद । शब्द-समिभरूढ़-एवंभूत-नयका १,१ भेद । तथा उपनय, सद्भूत व्यवहारके शुद्ध व अशुद्ध दो भेद । उपनय, असद्भूत व्यवहारनयके ३ भेद । उपनय, उपचरित असद्भूत व्यवहारनयके ३ तीन भेद इत्यादि सब विस्ताररूप कथन आलापपद्धति ग्रन्थसे समझ लेना चाहिये ।

उपसंहार

इस श्लोक द्वारा आचार्यने यह बताया है कि अनादिकालसे सयोगी पर्यायमे रहते हुए जीव मात्र व्यवहारनय (अभूतार्थ) नयका आश्रय लेनेके कारण वस्तु (द्रव्य) के असली स्वरूप या स्वभावको भूल गये है अर्थात् नकली या मिथ्या या विपरीत ज्ञानश्रद्धानवाले हो रहे है। फलत उनका आत्मकल्याण होना या मोक्षमार्गको प्राप्त करना दु.शक्य है। अत्तएव निश्चयनय (भूतार्थ) द्वारा सबका या खासकर मोक्षमार्गीपयोगी जीवादि सात तत्त्वोका असली स्वरूप व स्वभाव जानकर भूल या अज्ञान मिटाना अनिवार्य है क्योंकि उसके विना जीवोका कल्याण नहीं हो सकता। साराश यह कि जो जीव सदैव चाहते है कि 'सुखशान्ति प्राप्त हो व दु.ख अशान्ति दूर हो' उन्हें अभीष्टिसिद्धि कदापि नहीं हो सकती जबतक अनादिकी भूल न मिटे। वह अनादिकी भूल सक्षेपमें अपने या वस्तुके स्वभावको नहीं समझकर उससे विचिलत हो जाना एव परवस्तुको अपना मानलेना है (कलश २०२ व १७६-१७७ के अनुसार) अथवा परके साथ अभेद या एकत्त्व करने लगता है, जो भ्रम है—कभी परके साथ एकत्त्व होता नहीं है अर्थात् तादात्म्य नहीं होता, कारण कि वस्तुका एकत्व विभक्त स्वभाव नियत है। इसप्रकार तथ्यको जानकर रत्तत्रयधर्मको धारण—पालन करना चाहिये, यहीं सार है या मनुष्य जीवनका मुख्य कर्त्तंव्य है।

व्यवहारनय व निश्चयनयके आलम्बनका अर्थ

(१) व्यवहारनय अथवा अभूतार्थ नयके द्वारा बताए गये या जाने गये पदार्थके अशुद्ध या असत्य स्वरूपको वैसा जानना एवं वैसी श्रद्धा (मान्यता) करना, व्यवहारनयका आलम्बन करना कहलाता है, जो हेय है। (२ [निश्चयनय अथवा भूतार्थ नयके द्वारा बताए गये या जाने गये पदार्थके शुद्ध या सत्य स्वरूपको वैसा जानना एव वैसी श्रद्धा करना निश्चयनयका आलम्बन करना कहलाता है जो उपादेय है।।।।

प्रश्न होता है कि जब व्यवहारनय अभूतार्थं है और फलस्वरूप हेय है तब उसको ग्रहण करना एवं उसका उपयोग या स्तैमाल करना अथवा उसकी अपेक्षा करना व्यर्थ है, कारण कि वह अकिंचित्कर जैसा सिद्ध होता है ? आचार्यं इस प्रश्नका समाधान, अनेकान्तकी दृष्टिसे प्रारम्भिक दशामे उसका उपयोग लेना आवश्यक है, यह कहकर करते हैं :—

अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वराः देशयन्त्यभूतार्थम्। व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥६॥

पद्य

निइचयके अज्ञानी जो जन उनको समझाने हेतु। स्यवहारनय उपयोग करत है, सुनिजन करणाके सेतु ॥ जो केवल स्थवहार सानते, निइचय और नहीं कुछ भी। उनको जिन उपदेश न लगता, वे अपात्र एकान्ती भी॥६॥

अन्वय अर्थ—[मुनीइवराः] गणघरादिक आचार्य [अबुधस्य वोधनार्धं अभूतार्यं देशयित] करुणावृद्धिसे अज्ञानी और भूलेभटके (विपरीत वृद्धि) जीवों को प्रारम्भमें निश्चयका ज्ञान करानेके लिये, व्यवहारनयका आलम्बन करके उपदेश देते हैं क्योंकि वह अनिवार्य है किन्तु [य केवल व्यवहार एवं अवैति] जो जीव सिर्फं व्यवहारको ही सवकुछ मानता है अर्थात् जिसकी दृष्टिमें न कोई दूसरा (निश्चय) है और न उसकी जिज्ञासा है ऐसा एकान्तीजीव है [वस्य देशना नास्ति] उसको जिन वाणीका उपदेश देना ही व्यर्थ है, कारण कि वह उसको न समझ सकता है और न उसपर उसका कोई प्रभाव (असर) हो सकता है। फलत. वह उपदेशका पात्र नही है।। ६।।

भावार्थ—अनादिकालसे ससारी जीव, सयोगीपर्यायमे रहते हुए अनेक तरहसे अज्ञानी व भूलवाले (विपरीतवृद्धि) वन रहे हैं। उनमेसे कितने ही जीव ऐसे हैं कि जो तत्त्वों (पदार्थों) का नाम व स्वरूप तक नहीं जानते, न उन्हें द्रव्यगुण पर्यायका ज्ञान है न निश्चय और व्यवहारका ही ज्ञान है ऐसे भोले हैं, तथा कुछ ऐसे भी हैं, जो तत्त्वोंके नाम, लक्षण, भेद आदि सव जानते हैं किन्तु विपरीत वृद्धि व श्रद्धा होनेसे भूले हुए हैं। उनसवको ठीक ठीक समझानेके लिये आचार्य उपाय वतला रहे हैं। वह उपाय प्रारंभ दशा या हीन अवस्थामे 'व्यवहारनय' का आलम्बन करना है अर्थात् उसके द्वारा वोध कराना है अथवा उसकी सहायता लेना है (उसे मुह्र पाना है) दूसरा (निश्चय नय) उपाय (साधन) नहीं है। कारण कि उतनी वृद्धि व विचारज्ञां जनमें नहीं पाई जाती यह स्वाभाविक है, एव प्राचीन संस्कार पड़े रहते हैं। अस्तु,

नियमानुसार पदार्थोंका ज्ञान जीवको दो नयोंसे होता है—(१) निश्वयनयसे (२) व्यव-हारनयसे । परन्तु उनमेंसे निश्चयनय, पदार्थंके सत्य (असली भूतार्थ) स्वरूपका ज्ञान कराता

१. पुलके समान पार करनेवाले या लगानेवाले।

अबुधका अर्थ भोले या वालक भी होता है जनको समझानेके लिये व्यवहार सिंहत निञ्चयका जपदेश दिया जाता है यह करुणामाव गुरुओं रहता है। सद्गुरु शुमोपयोगके समय (धर्मानुरागवण) सम्यादृष्टियोको तथा सम्याद्वांनके सन्युख मन्दकगायो मिध्यादृष्टियोको तो व्यवहार सिंहत निञ्चयका उपदेश देते ही है किन्तु जो तीव्रकपायो एकान्ती (मिध्यादृष्टि) है उन्हें भी व्यवहारनय हारा सदाचारमें लगाते हैं, असदाचार छुडाते हैं तथा असैनी पंचेन्द्रिय तकके जीवोंको दूसरोंके हारा वचवाते हैं (रक्षा करनेका उपदेश देकर उनके प्राण वचाते हैं) अर्थात् किसी न किसी तरह उनका भला करते हैं यह रहस्य है।

है और व्यवहार नय पदार्थिके असत्य (नकली-अभूतार्थ) स्वरूपका बोध (ज्ञान) कराता है यह मल भेद है। अतएव व्यवहारनय प्रारम्भमे कामचलांक अस्थायी साधन है लेकिन हेय अवश्य है। और निश्चयनय हमेशा कार्यकारी व स्थायी साधन है और उपादेय है। फलतः व्यवहारनयका प्रयोजन जबतक उसकी सहायतासे निश्चयनयका या पदार्थीके असली स्वरूपका ज्ञान नही हो जाता तबतकके लिए है, हमेशाके लिए उसका आलम्बन व प्रयोजन नही है। निश्चयनयका उद्योत होने पर वह स्वयं तिरोहित या अनावश्यक हो जाता है, कारण कि निश्चयनय स्वयं स्वसहाय है पर सहाय नहीं है। तभी तो 'स्वाश्रितो निश्चयः', 'पराश्रितो व्यवहारः' कहा गया है। सारांश-व्यवहार नयको उपयोगिता (सार्थकता) तभीतक है जबतक निश्चयनयका राज्य नही होता है। जिस प्रकार म्लेच्छ भाषाका उपयोग तबतक किया जाता है जबतक कि म्लेच्छ (अनार्य) जीव आर्य-भाषा नहीं जानता, जब वह आर्थभाषा जान लेता है तब फिर अनार्थ भाषाका प्रयोग बन्द कर दिया जाता है। ऐसा ही प्रयोजन व्यवहारनयका समझना चाहिये। परन्तु दोनो नय परस्पर सापेक्ष (सिंघरूप) एकत्र अवस्य रहते है व माने जाते है अर्थात् एकके अभावमे दूसरा नय अपना कार्य करता है। साराश यह कि जब एक नय अपना कार्य नही करता तब दूसरा (विपक्ष) नय अपना कार्य करता है और एक दूसरेकी सत्ता (अस्तित्व) स्थापित करता है क्योकि एकके बिना दूसरेका नामनिर्दश हो नही सकता ऐसा परस्पर जोड़ा है, हाँ, गौणमुख्यता बराबर रहती है, विषय व अधिकरण भी दोनो नयोंका एक ही द्रव्य है।

व्यवहारनयके भेद व कार्य

व्यवहारनय तीन प्रकारका होता है (१) भेदाश्रित या भेदरूप मान्यता (२) पर्या-याश्रित या पर्यायरूप मान्यता (३) पराश्रित या निमित्ताधीन मान्यता । इन तीनोका उदाहरण प्रयोजनवश व्यतिक्रमरूपसे दिया जाता है। और जीवद्रव्यका ज्ञान करानेके लिये व्यवहारकी विधि (प्रक्रिया) बतलाई जाती हैं। यथा—

- (१) जब कोई अज्ञानी मनुष्य जीवके निश्चय स्वरूपको जानना चाहता है तब यदि उसको इकदम प्रारममे यह बताया जाय कि जीवका निश्चयस्वरूप 'एकत्विविभक्त' है इत्यादि, तब बिना दिखाये या व्यवहारनयकी सहायता व आलम्बन लिये वगैर अनंत कालतक वह जोव-द्रव्यको नही जान सकता, यह पक्का है। इसिलये प्रारमकालमे जीवका ज्ञान, पर्यायाश्रित व्यवहारनयका आश्रय लेकर कराया जाता है कि—जिसके मनुष्य-देवनारक—तिर्यचका शरीर हो या पाँच इन्द्रियाँ हो, वही जीव कहलाता है। उस जिज्ञासु श्रोताको यह ज्ञान हो जाता है कि मेरे मनुष्य शरीर व इन्द्रियाँ है, अत. मै जीव हूँ। यहाँ पर जीवका ज्ञान सयोगी पर्याय द्वारा कराया जाता है जो व्यवहारनयरूप है या व्यवहारनयका कार्य है अर्थात् इस प्रकार जीवद्रव्यका श्रोता या जिज्ञासुको ज्ञान होना व्यवहारनयाश्रित है, निश्चयनयाश्रित ज्ञान नही है। उपचरितज्ञान है कारण कि शरीर या इन्द्रियाँ सब पुद्गलकी पर्याय है जो जीवद्रव्यसे भिन्न है।
 - (२) इसी तरह पराश्रित (निमित्ताश्रित) व्यवहारनयका उदाहरण ऐसा है-जो इन्द्रियों

के द्वारा जाने वह जीव है। यहाँ भी इन्द्रियो (साघनों-निमित्तो) की पराघीनतासे जीवकी सिद्धि बतायी गई है, जो सरासर व्यवहारनयका ही भेद है अर्थात् श्रोताको यह अभूतार्थ ज्ञान होता है कि मै इन्द्रियोसे जानता हूँ अतएव मै जीव हूँ। क्योंकि निश्चयनयसे जीवका स्वरूप स्वाधीन व स्वाश्रित है, पराश्रित या निमित्ताश्रित नहीं है यह दूसरा व्यवहारनयका उदाहरण है।

(३) इसी तरह भेदाश्चित व्यवहारका उदाहरण यह हैं—जो ज्ञान व दर्शनसे जानता है वह जीव है। यहाँ पर अखंड व अवक्तव्य जीवद्रव्यमे ज्ञान व दर्शनका भेद करके कथन किया जाता है अतएव वह व्यवहारनयका विषय है निश्चयनयका विषय अखडिपड है। यद्यपि व्यवहारनय हेय है परन्तु प्रारभ दशामें उसीने जीवतत्त्वके विषयमे कुछ अज्ञान मिटाया है अतएव वह कथित् अपेक्षणीय है सर्वथा उपेक्षणीय नही है—प्रारंभ अवस्थामे कार्यकारी है। व्यवहारनय पदार्थका अशुद्ध स्वरूप बतलाता है, जिससे वह आत्मकल्याणका साधक नही है बाधक है व त्याज्य है। फलतः तीनो प्रकारका व्यहारनय है तो हेय, परन्तु प्रारभमे अज्ञानियोको समझानेके लिये थोडा उपादेय भी है किन्तु श्रद्धान गलत या विपरोत्त नहीं होना चाहिये, यह निष्कर्ष है।

अशुद्ध या विभावरूप प्रवृत्तिको या क्रियारूप परिणमनको उपादेय या आत्मिहतकारी न मानकर निमित्त या उपाधिरूप ही मानना और वस्तु स्वभावपर हमेशा दृष्टि रखना, उसको नहीं हटाना अर्थात् पर (विभाव) की ओर दृष्टिको नहीं जाने देना ही मूलमें भूल नहीं करना है और निज स्वभाव (ज्ञानदर्शनादि) से दृष्टिको विचलित करना ही मूलमें भूल व अपराध है, यह ध्यान रखना चाहिए। फलत. असंयम या संयम (द्रव्यभावरूप) दोनो बन्धके कारण या निमित्त है विकार हैं अतएव ज्ञानी वीतरागी उनको भी त्याग देता है वह ज्ञातादृष्टा मात्र स्वस्थ होता है, एकाकी स्वरूपमे रमता है।

इसके विपरीत जो केवल व्यवहारनयावलम्बी अशुद्धज्ञानी और अशुद्धाचरणी है वे जिन-वाणीके उपदेशके पात्र नहीं है क्योंकि वे उसको समझ नहीं सकते न उनको रुचि होती है, यह खराबी उनमें पाई जाती है तब उन्हें उपदेश देना ही व्यर्थ है। अथवा कभी-कभी उसका उल्टा फल भी होता है। फलत. संयोगी पर्यायमें होनेवाली प्रवृत्ति या क्रियाको वस्तुका परिणमन निश्चय-रूप समझते हुए उसके द्वारा अपनी आत्माका कल्याण नहीं हो सकता ऐसा दृढ श्रद्धान करना और हैयको हेय उपादेयको उपादेय मानकर कार्य करते रहना मना नहीं है वह तो वस्तुस्थितिको मर्यादा है, उसको सम्यग्दृष्टि नहीं तोड़ सकता उसका वह पालन या रक्षा हमेशा करता है। अत. सम्यग्दृष्टि उच्च है। कोई भी सरागी जीव संयोगी पर्यायमें रहते हुए सब तरहका व्यवहार कार्य करना नहीं छोड़ सकता किन्तु उसको करता हुआ उससे सदा विरक्त या उदासीन (रुचिरहित) रहता है तथा यथाशिक्त उसे छोड़ता भी है, यह विशेषा रहती है।

उपसंहार

व्यवहारनयके ज्ञानीको ही निञ्चयनयका ज्ञान व आचरण होता है, परन्तु उसका तरीका पूर्वीक प्रकार ही है अन्य प्रकार नही है अर्थात् पेश्तर व्यवहारनयका आलम्बन करते कराते हुए

आत्मा, जैसे अरूपी अदृश्य पदार्थ का, रूपी दृश्यमान शरीरादि साधनों द्वारा ज्ञान कराया जाता है, जोकि यद्यपि है अशुद्ध (व्यवहार) ज्ञान, तथापि मुख्य छक्ष्य निश्चयका ज्ञान कराना होनेसे वह घोखा देना या मायाचार व कपट करना (गुमराह करना) नही कहा जा सकता, बल्कि उस जिज्ञास जीवको उसकी योग्यताके अनुसार सान्त्वना (तसल्ली) देना है, जिससे वह घबड़ाने न पावे। ऐसा करते २ जब उस जिज्ञासुको स्वयं ही निश्चयनयरूप सत्यज्ञान प्रस्फुटित (प्रकट) होता है तब अपने आप वह निश्चय-व्यवहारको समझ लेता है और पेश्तरके हुए ज्ञानको अशुद्ध ज्ञान जानकर उसको छोड़ देता है क्यों कि वह तो शरीरादि साधनों को ही जीव जनानेवाला भ्रम ज्ञान था ऐसा भेदज्ञान उसको प्रकट हो जाता है। वह व्यवहारज्ञान असत्यार्थ है और निश्चय-ज्ञान सत्यार्थ ऐसा दढ ज्ञान-श्रद्धान उसकी हो जाता है व उसके होनेमे पर (कोई शरीरादि व इन्द्रियादि) सहायक नही होते, उसका आत्मा ही सहायक (स्व सहाय) होता है और मेरा आत्मा या जीव यही है, जो अपनेको अखण्ड पिण्ड रूपसे नियत जानता है। फलत व्यवहारनयसे साध्यसाघनभाव या कार्यकारणभाव परके साथ माना जाता है और निश्चयनयसे अपने भीतर ही सब पाया जाता है। जब जिज्ञासु और आचार्यका एक मत हो जाता है तभी साध्य (सम्यग्ज्ञान) की सिद्धि रूप अन्तिम लक्ष्य पूरा हुआ समझा जाता है। यही आशय उक्त रलोक द्वारा आचार्यने दरशाया है। इसकी पूर्ति न होनेतक सभी ज्ञान प्राय अज्ञान कोटिमें शामिल रहते हैं क्यों कि वे प्रमाणरूप नही है। हितकी प्राप्ति ओर अहितका परिहार करानेमे समर्थ ज्ञान ही प्रमाण माना जाता है और वह सम्यग्जीन ही है, किम्बहना ।। ६ ॥

आचार्य पूर्वीक्तको ही पुष्ट करनेके लिए एक दृष्टान्त देते है-

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य। च्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥७॥

पद्य

जिसको निश्चयज्ञान नहीं वह ब्यवहर निश्चय जानत है। सिंह ज्ञान नहिं होता जिसको विल्लीको सिंह मानत है॥ पर यह अम मिट जाता तब है, जब सच्चा सिंह दिख पड़ता। इसीलिये ब्यवहार कहा है, धोतक-निश्चय-प्रकटाता॥७॥

अन्वय अर्थं—[यथानवगीतसिंहस्य] जिस तरह जिस किसी आदमीको सच्चे शेरका ज्ञान नहीं है, परन्तु जिज्ञासा जरूर है वह [माणवक एव सिंहो मवित] बिल्लीको ही सच्चा सिंह मान

१ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेन तदिति ॥—परीक्षामुखसूत्र १-२ ।

२ जह जिणमयं पविज्जय ता मा ववहारणिच्चये मुईए । एक्केण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्चं ।। क्षेपकगाथा ।

लेता है एवं कथञ्चित् सन्तुष्ट भी हो जाता है। [तथा अनिश्चयज्ञस्य हि व्यवहार एव निश्चयतां याति] उसी तरह जिस जीवको निश्चयका यथार्थ ज्ञान नही है, वह जीव व्यवहारको ही निश्चय मान लेता है व सन्तुष्ट हो जाता है।।७।।

भावार्थ—अनादिकालसे व्यवहारको ही निश्चय माननेवाले जीव ससारमे बहुधा अधिक पाये जाते हैं, वे भूले-भटकके जीव अज्ञानी जोव हैं, कारण कि उनको निश्चयका न ज्ञान है न महत्त्व है, व्यवहारदृष्टि (मान्यता) ही उनको सदैव रहती है। उनके सामने निश्चय जैसी महत्त्वपूर्ण कोई वस्तु है ही नही। जिसप्रकार अज्ञानी या बालकके सामने सच्चा शेर न होनेसें बिल्लोके वच्चेको ही वह शेर समझता है। ऐसी स्थितिमे कभी उद्धार या भला नही हो सकता। सच्चे शेरके जाने विना नकली शेरको जान लेने मात्रसे उसको शेरका सच्चा ज्ञाता नहीं कह सकते। नतीजा यह होता है कि उसकी नकली घारणा इतनी मजबूत हो जाती है कि कदाचित् सच्चे शेरका प्रत्यक्ष दर्शन होनेपर भी वह उसको सच्चा शेर नहीं मानता, झूठा मानता है। अतः जबतक निश्चय (सत्य) का दर्शन व ज्ञान न हो तबतक तो वह किसी तरह व्यवहार या असत्यक्ती अपनावे, किन्तु जब सत्यका दर्शन व ज्ञान हो जाय तव वह व्यवहाररूप घारणा (मान्यता) को छोड़ देवे या छोड़ देना चाहिये। यह आशय या रहस्य है। यही बात जीवकाण्ड गोम्मटसारमें श्रीनेमिचन्द्राचार्यने लिखी हैं।।।।।

तदनुसार मिथ्या या व्यवहार श्रद्धा तुरन्त छोड देना चाहिये, हठ नही करना चाहिये, वही भद्र परिणामी समझा जायगा। जैसे कि जबतक असली शेरका दर्शन या प्रत्यक्ष न हो तबतक भले ही नकली शेर (विल्ली) को तसल्लीके लिए सच्चा शेर मानता रहे किन्तु जब सच्चे शेरका दर्शन व प्रत्यक्ष हो जाय तब तो श्रम या अज्ञान (व्यवहारपना) छोड ही देना चाहिए, अन्यथा वह मूर्ख ही कहलायगा और घोखा खायगा, उससे लाभ या मनोरथ सिद्धि न होगी यह तथ्य है। कदाचित् परीक्षाके समय नकली शेर, दूसरे असली शेरका मुकावला नहीं कर सकेगा। न अपनी व दूसरोकी वह रक्षा भी कर सकेगा, दूसरे जबर्दस्त या वलवानके देखते ही भाग जायगा इत्यादि। उसी तरह प्रकृतमें भी समझ लेना चाहिये। जैसेकि व्यवहाररूप (सराग) सम्यव्यान-सम्यव्यान-सम्यक्चारित्रसे भाव व द्रव्य गत्रु (रागादिक विभाव भाव व द्रव्य कर्म) नष्ट नहीं हो सकते न आत्माकी उनसे रक्षा हो सकती है किन्तु निञ्चय वीतरागतारूप सम्यव्यानिसे ही कर्मशत्रुओका क्षय (विनाग) होकर आत्माकी रक्षा होती है व मोक्ष जाता है इत्यादि, अतएव निञ्चय ही उपादेय व हितकारी है ऐसा समझकर उसका हो आलम्बन या ग्रहण करना चाहिए, उससे कभी घोखा न होगा, हमेगा लक्ष्य या साध्यकी सिद्धि होगी। किम्बहुना, आचार्यका दिया हुआ गेर (सिंह) या दृष्टान्त विलवुल फिट वैठता है। म्लेच्छ भाषाका दृष्टान्त भी जो श्रीकुन्दकुन्दाचार्यने दिया है नगन वैठता है उनसे सब श्रम मिट जाता है, खुलासा समझमें आ जाता है इति।।।।।

---जीवकाण्ड

नम्माउट्टी जीवो स्वदर्ट प्ययणं तु सहहिद । सहहिद असदभावं अजाणमाणो गुरुणियोगा ॥२७॥
गुलादां नं नम्म दर्गनञ्जन जदा ण महहिद । मो चेव हवह मिच्छाइट्टो जीवो तदो पहुदी ॥२८॥

भागे आचार्य—निश्चयनय और व्यवहारनयके ज्ञानको आवश्यकता बतलाते हुए उसका फल व महत्त्व बतलाते है—

व्यवहारनिश्चयौ यः प्रबुष्य तन्त्वेन भवति माध्यस्थः। प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः॥८॥

पद्य

जिस जीवने ज्यवहार-निश्चयज्ञान सम्यक् कर लिया। वह त्याग दोनों पक्षको 'मध्यस्थ' मानो हो गया।। वह ही लहत जिनदेशनाका लाभ पूरा रतन्तर। वह तत्त्वज्ञानी वैनवाणी समझकर होता अमर।।।।।

अन्वय अर्थ—[यः शिष्यः] जो शिष्य भव्यश्रोता [तस्वेन व्यवहारिनश्चयौ प्रबुध्य] व्यव-हारनय व निश्चयनयके स्वरूप व भेदको सम्यक्प्रकारसे जान लेता है और [माध्यस्थ भवित] माध्यस्थभावको घारणकर लेता है अर्थात् निश्चय और व्यवहारमे रागद्वेपरूपपक्ष नहीं करता [स एव शिष्यः] वही शिष्य (श्रोता) [देशनायाः अविकल फलं प्राप्नोति] जिनेन्द्रदेवके उपदेश (शिक्षा) का सम्पूर्णं फल प्राप्त करता है, मोक्ष जाता है ॥८॥

भावार्थ—जिनवाणीके लिखनेका और उसको सुननेका मुख्य उद्देश्य है कि उससे भूले भटके अज्ञानी जोव वस्तुका निश्चय और व्यवहार स्वरूप समझे अथवा अपना अनादिकालीन भ्रम व अज्ञान मिटावे तथा जो हेय हो उसे छोडे व जो उपादेय हो उसको ग्रहण करे और ऐसा करके अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करें (साध्यको सिद्ध करें)। परन्तु इसके लिये और क्या क्या करना अनिवार्य है, यह जिज्ञासा स्वभावत होती है जिसका उत्तर है कि जिनवाणीमे यह सामर्थ्य है कि वह स्वतः निश्चय और व्यवहाररूप कथन करती है अथवा स्याद्वादरूप कथन करती है। अर्थात् वस्तुमे रहनेवाले धर्मों को क्रमश कहती है क्योंकि उसमें यह सामर्थ्य नहीं है कि एक ही बारमे सब धर्मोंको कह सके। यतः वे सभी धर्म एक ही आधारमे परस्पर मेलसे रहते हैं। अतएव अनेक धर्मवाली वस्तु अनेकान्तरूप कहलाती है तथा उसको कहनेवाली वाणी या भाषाका नाम 'स्याद्वाद' है। इस तरह अनेकान्तरूप वस्तु तथा उसको कहनेवाली भाषाका परस्पर वाच्यवाचक सम्बन्ध है। अतएव वह जिनवाणी स्याद्वादवाणी मानी जाती है जो सब एकान्तरूप विवादोंको मिटाकर मैत्री स्थापित करती है। ऐसी वाणीके द्वारा ही निश्चय और व्यवहारका उपदेश होता है। दूसरी कोई भाषा या वाणीमे यह सामर्थ्य नहीं है कि वह निश्चय और व्यवहारको कहनेवाली वाणीके अवलम्बन या सहायता (निमित्त) से जीवोंको सम्यग्ज्ञान होता है और सम्यग्ज्ञानसे माध्यस्थ्य (वीतरागतारूपनिविकल्प) भाव

१. पूर्वकथित गाथा ६ सूत्रपाहुड ।

२ माध्यस्यभावका अर्थ 'श्रामण्य' होता है या निविकल्प पक्षपातरिहत, रागद्वेशरिहत होता है ॥१५६॥

उत्पन्न होता है, जिसे सम्यक्चारित्र कहते हैं एवं उसका फल मोक्षकी प्राप्ति है, यही सम्पूर्ण फलकी प्राप्ति है। संक्षेपमें ऐसा समझना कि इन सबमें मूल कारण जिनदेशना—निश्चय और व्यवहारका उपदेश है। उसके वाद निश्चयव्यवहारका सूत्रानुसार जानना है, उसके पश्चात् माध्यस्थ्यभावका होना है। इस तरह तीनों परस्पर अनुस्यूतत्या सम्बद्ध है। देशनाके अविकल फल आत्मकल्याण या जीवोंके उद्धारके लिये तीनो अनिवायं है किसीकी भी त्रुटि नहीं होना चाहिये।

ऐसी स्थितिमे सम्यग्दृष्टिको स्याद्वादरूप जिनवाणी, एवं निन्चयव्यवहारका जाता और माध्यस्थ परिणामी अवन्य २ होना चाहिये तभी वह मोक्षमार्गी व गोक्षगामी परम सुखी आदि महत्त्वपूर्ण फलवाला हो सकता है अन्यथा नही, यह सारांग है। फलत जिनदेशनाके प्राप्त होने पर भी जिन जीवोका हृदय परिवर्त्तन नहीं होता (मिथ्याश्रद्धान नहीं छूटता) वे कभी संसारसे पार नहीं होते। उनको न जिनवाणीका जान होता है न वे स्याद्वादको जानते हैं न उनको निश्चय व्यवहारका जान होता है न माध्यस्थ्यभाव होता है।

निश्चयव्यवहारनयके सम्वन्वमे निर्णय—

एवं व्यवहारणयो पिडसिद्धो जाण णिच्छयणयेण । णिच्छयणयासिदा पुण सुणिणो पात्रंति णिव्हाणं ॥ ३७२ ॥

--समयसार-झंद्रझंदाचार्य

अर्थ—निश्चयरूपसे (वास्तविकमें) व्यवहारनय हेय या निषिद्ध है क्योंकि उससे मोक्ष नहीं होता, किन्तु निश्चयनय उपादेय है कारण कि उसके आलम्बनसे मुनि मोक्ष जाते हैं अर्थात् मोक्षको प्राप्त कर छेते हैं इत्यादि लाम होता है, अस्तु ।

व्यवहारनयके भेदोंमें भेद

(१) लोकव्यवहार, अनेक तरहकी क्रियाओंक्प (२) गास्त्रव्यवहाररूप, जिसके पराश्रित आदि ३ मेद होते हैं। मोक्षमार्गमें वे ही वाघक होते हैं। लोकव्यवहार वाघक नही होता यह तात्पर्य है, अस्तु ॥ ८॥

निश्चयनय और व्यवहारनयमे भूल तथा कारणकार्यमें भूल

कोऊ नयनिश्चयमे आत्माको शुद्ध मान, भये हैं स्वच्छन्द न पिछाने पित्रशुद्धवा । कोऊ व्यवहार दान शांछ तप मावको ही, आतमको हित जान छांदृत न सुद्धता ॥

२. मूर्वता-दानादिने लात्मकल्याण मानना व्यवहाराभास है।

बात्माकी युद्धि—क्रियाकांड ब्रादिको छोड़ देना है उसकी बावश्यकता नहीं है क्योंकि बात्मा सदैव युद्ध है वह बयुद्ध नहीं होता ऐसी मान्यता निश्चयामास है।

कोऊ व्यवहारनय निश्चयके मारगको भिन्न भिन्न पहिचान करे निज उद्धता । जय जाने निश्चयके भेद व्यवहार सब, कारण है उपचार माने तब बुद्धता ।।

भावार्य- (१) संसारमें वहतसे जीव ऐसे है कि जिन्हे नयोका अर्थात् निश्चयनय, व्यवहार-नय, द्रव्याधिकनय, पर्यायाधिकनयका तो ज्ञान नही है किन्तु एक सामूहिक मिथ्याज्ञान या अज्ञान पाया जाता है जिससे वे शरोर और जीवको एक ही मानते है अतएव वे 'बहिरात्मा' कहलाते है। उनका खयाल (मान्यता) ऐसा है कि जब शास्त्रोमें लिखा है और उपदेश दिया जाता है कि जीव (आत्मा) 'शुद्ध' है-अशुद्ध नहीं है, तब उसको शुद्ध करने के लिये क्रियाकाड या उपवासादि तपश्चरण क्यों किया जाय ? ब्यर्थ है। 'पिष्टस्य पेषणं वैयर्थम्' यह न्याय है अर्थात् पिसे हएको फिर पोसना वेकार है। ऐसा मानकर वे स्वच्छद होकर वनगजको तरह मनचाहा खानापीना कुकर्म व पाप करना अपना कर्त्तव्य समझ लेते हैं गरज कि उनको किसी वातका भय व परहेज नहीं रहता। सो आचार्य कहते हैं कि वे अत्यन्त मूर्ख (मूढ) है, उन्होने आत्मा (जीव) की शुद्वताको समझा ही नहीं है और खोटी या गलत घारणांकर ससारमे परिश्रमणकर रहे हैं। (२) बहुतसे जीव ऐसे भी है जो यह मानते है कि 'आत्मा अनादिसे अशुद्ध है, उसको गुद्व करनेके लिये दान तथा शील. सयमादि क्रियाएँ करना चाहिये, वे जरूरी है, उनके करनेसे थात्माका हित या कल्याण होता है या आत्मा शुद्ध हो जाता है इत्यादि । आचार्य कहते है कि वे भी मूढ मिथ्यादृष्टि हैं उन्होंने भी आत्माकी शुद्धता-अशुद्धताको नही पहिचाना है एवं भूले है। (३) बहुतसे जीव ऐसे है कि जो शुद्धता होने के या मोक्ष प्राप्त करनेके दो मार्ग (उपाय) मानते हैं व कहते हैं यथा (१) निश्चय मोक्षमार्ग (२) व्यवहार मोक्षमार्ग, और दोनो पृथक् २ हैं। आचार्य कहते हैं कि वे जीव उद्दंड हैं अर्थात् हठी और लड़ाकू है अर्थात् व्यर्थ ही बकवाद और वितड़ा करनेवाले हैं, कारण कि मोक्षका मार्ग एक ही है दो नही है। और वह व्यवहारमार्ग इस प्रकार कहा गया है कि जो जीव अखड द्रव्य (वस्तु) में ज्ञानके द्वारा खडकल्पना या निर्धार करते हैं परन्तु प्रदेशभेद नहीं करते, वह भेदाश्रित व्यवहार कहा जाता है और वही निश्चयका कारण है व हो सकता है, दूसरे प्रकारका कोई व्यवहार निश्चयका कारण नहीं हो सकता, यह सारांश है अर्थात् भिन्न प्रदेशी व्यवहार निश्चयका कारण नहीं हो सकता इत्यादि । अंतएव निश्चय (अखड)में खड करना, व्यवहार या उपचार है ऐसा जानना चाहिये तभी वह ज्ञानी सम्यग्दृष्टि हो सकता है अन्यथा अज्ञानी व मिथ्यादृष्टि ही समझना चाहिये, किम्बहुना। फलत नयोका ज्ञान होना एव विवक्षाको समझना वस्तु स्वरूपको समझनेके लिये अनिवार्यं है—बिना उसके तत्त्वका स्वरूप व निश्चयव्यवहारका ज्ञान होना असभव है इति । देखो, सिद्धान्त यह है कि सयोगी पर्यायमे (संसार

१ उद्देश्ता या हठ है-दो मोक्षमार्ग मानना है, जो हो नही सकते।

र ज्ञानीपना-सम्यग्दृष्टि है, वास्तवमे निश्चय (अखंड) में खंड करना व्यवहार है। और वही व्यवहार निश्चयका कारण हो सकता है जो अभिन्न प्रदेशी है इत्यादि सत्य रूप है।

ने छहढालामे पं० दौलतरामजीने कहा है।

दशामें) रहते समय न सर्वथा शुद्ध आत्मा है न सर्वथा अशुद्ध आत्मा है किन्तु द्रव्यार्थिकनयसे शुद्ध आत्मा है और पर्यायार्थिकनयसे अशुद्ध आत्मा है ऐसा निर्धार है, अस्तु ॥ ८॥

क्यंचित्नयोमें हेयता व उपादेयता बतलाते हैं

• व्यवहारनय यो तो अन्तमे हेय (त्याज्य) है ही किन्तु प्रारम्भमे जबतक हीन दशा रहती हैं अर्थात् निश्चयनय प्रकट नहीं होता तवतक वह भी अपेक्षाकृत उपादेय माना जाता है क्योंकि वह अशुभसे वचाता है शुद्धके सन्मुख करता है अर्थात् सयोगीपर्यायमे रहते हुए भी कुछ विवेक जाग्रत होता है, उसको स्थूल रूपसे अच्छे और बुरेका ज्ञान होता है, कषाय मन्द होती है, शुभरागरूप परिणाम होता है, परन्तु यह व्यवहारनय है, एकान्तरूप अप्रशस्त व्यवहारनयसे यह भिन्न है। इस व्यवहारनयमे पुण्य व पापका खयाल नहीं रहता है अर्थात् दोनोमेसे पुण्यको अच्छा मानता है, पापको बुरा मानता है, दया करना वत पालना शोलसयम धारण करना, लोकोपयोगी कार्य करना, तीर्थाटन करना आदिको वह पुण्य या धर्म मानता है, जो यथार्थ (निश्चय) में धर्म नहीं है—मोक्षका कारण नहीं है, प्रत्युत वधका कारण है किन्तु व्यवहार या उपचारसे उसको धर्म मान लिया जाता है इत्यादि भूल ही है। लेकिन उससे भी कुछ लाभ या बचत होती है, पापका बध प्राय नहीं होता पुण्यका वध होता है जिससे नवग्रैवेयिकतक चला जाता है—अहमिन्द्र बड़ा विभ्-तिका धारी हो जाता है, परन्तु रहता मिथ्यादृष्टि ही है वहाँ आत्माको रक्षा नहीं होती, आत्माके

अर्थ — व्रत्वारियो (त्यागियो) के भी भूमिकानुसार पूजादिक या देवभित आदिके भाव (गुभराग) होते हैं, उनको पुण्य नामसे जिनशासनमें कहा गया है अर्थात् शुभभावोको पुण्य कहा जाता है तथा उसीको 'धर्म' भी कहा जाता है ऐसा दोनोमें अभेद माना जाता है, यही व्यवहार या उपचार है लेकिन यह व्यवहार धर्म सम्यग्दृष्टि व्रतीकी अपेक्षा है किन्तु निश्चयनयसे जो धर्म, अज्ञान (मिध्यात्व) और रागद्वेपरूप भावोसे (लोभसे) रहित हो वही धर्म आत्माका धर्म है (शुद्ध स्वभावरूप है) अर्थात् मोह (मिध्यात्व) व रागद्वेपादि धर्म नहीं है वे अधर्म हैं। परन्तु मिध्यादृष्टि अव्रतीके जो शुभरागरूप धर्म होता है, वह व्ययहारनयमे भी धर्म नहीं है किन्तु लोकाचार मात्रसे (चरणानुयोगसे) धर्म कहा जाता है जो भ्रमरूप है ॥८१॥ तथा और भी कहा है—

त्रणा अप्यस्मि रक्षो रायादिमु सयलदोसपरिचत्तो । गंमारतरणहेरु थम्मोत्ति जिगेहि णिद्द्ष्टम् ॥८३॥ —भावपाहुड ।

पर्य — जब आत्मा रागादिक दोषोको छोड़कर अपने शुद्ध स्वरूपमें रत (लीन या स्थिर) होता है, तभी गंनार में तारनेताला निज्यपर्य (वीतरागतारूप) आत्माको प्राप्त होता है, जिसको 'आत्मधर्य, महने है ऐमा जिनेन्द्रदेव ने कहा है। अस्तु, अर्थान् जब आत्माका उपयोग अशुद्धसे हटकर शुद्धमें लगता है मा गुद्धापर्योगस्य आसाका भाव (परिणमन) होता है तभी निश्चय धर्मवाला कहलाता है ॥८३॥

पूयादिसु वयसहिदं पुण्णं हि जिणेहि सासणे भणियं ।
 मोहक्सोयिविहीणो परिणामो अप्पणो धम्मो ॥८१॥ —भावपाहढ, कुन्दकुन्दाचार्यः

स्वभावका घात होता हो रहता है, सवरपूर्वक निर्जरा नहीं होती, ससारका अन्त (मोक्ष) नहीं होता इत्यादि कमी बनो ही रहती है इत्यादि हानि व लाभ समझना।

सारांश—धर्म दो तरहका होता है (१) व्यवहारधर्म (२) निश्चयधर्म । अथवा एक लौकिकधर्म दूसरा पारलौकिकधर्म। व्यवहार शब्दके अनेक अर्थ है जैसे व्यवहारका अर्थ, लोक-प्रवृत्ति या लोकयात्रा या चालचलन होता है तथा व्यवहारका अर्थ भेद करना भी होता है या सलूक करना होता है इत्यादि । परन्तु यहाँपर धर्मका प्रकरण होनेसे सम्यक्धर्म व मिथ्याधर्मका विचार किया जाना है। जो धर्म (आतम स्वभाव) सम्यग्दर्शन पूर्वक हो उसको सम्यक्धर्म सम-झना चाहिए। और जो धर्म मिथ्यादर्शनके साथ हो उसको मिथ्याधर्म समझना चाहिये। तदनुसार मिथ्यादृष्टिके शुभ रागरूप या शुभप्रवृत्तिरूप (सदाचाररूप-क्रियाकाण्डरूप) धर्मके अत्यधिक होनेपर भो वह मिथ्याधर्ममे ही गभित (शामिल) है, उससे उसको 'मोक्ष नही होता तथा सम्य-ग्दृष्टिके वह शुभरागरूप धर्म कथिवत् या उपचारसे मोक्षका कारण माना जाता है कारण कि उसकी श्रद्धा उस गुभरागरूप धर्मके वारे (विषय) में सही है अर्थात् उसको वह मोक्षका कारण नहीं मानता, ससार (वंध) का ही कारण मानता है और मिथ्यादृष्टि वैसा नहीं मानता, यह खास मेद धर्मके विषयमे है। फलत. लोकव्यवहार (लोकाचार) को अपेक्षा शुभ क्रिया या शुभ प्रवृत्ति कथचित् उपादेय है। किन्तु परलोकको अपेक्षा वह उपादेय नहीं है, हेय है अर्थात् वह व्यवहारधर्म (शुभ प्रवृत्तिरूप) सर्वथा उपादेय नहीं है । निष्कर्ष यह कि मिथ्यात्वके साथ (शुभरागरूप व्यव-हारधर्म) तथा सम्यक्तवके साथ भी उक्त व्यवहारधर्म, उपादेय व कार्यंकारी, किसी भी हालतमे नहीं है—उससे मोक्ष नहीं हो सकता। किन्तु मोक्ष सिर्फ निश्चयघर्म अर्थात् सम्यग्दर्शनपूर्वक वोत-रागतारूप धर्मसे हो हो सकता है अन्यथा नहीं, यह तात्पर्य है। अर्थात् जबतक निश्चयधर्म प्राप्त नहीं होता या निश्चनयका उदय नही होता तवतक व्यवहारधर्म या भेद बतानेवाला नय उपादेय है और जव निश्चयधर्मकी या निश्चयनयकी प्राप्ति हो जाती है तब व्यवहारधर्म व व्यवहारनयको छोड़ दिया जाता है एवं भेदरूप या विकल्परूप या शुभरागरूप निश्चयनय (अशुद्धनिश्चय) को भी निर्विकल्प दशा (समाधि) के समय छोड़ दिया जाता है, एक ज्ञाता-दृष्टामात्र स्वस्थ रह जाता है, किम्बहुना उपादेय व हितकारी निश्चय ही है। इस विषयमे एक—लौकिक दृष्टान्त दिया जाता है।

एक समय दो आदमी किसी तीर्थंयात्राको पैदल चले। उनमेसे एक आदमीको कुछ कमती (घुंघला) दिखता था और दूसरेको पूरा साफ साफ दिखता था। चलते २ दोनोको भूख व प्यासकी इच्छा हुई और वेचैन होने लगे। थोड़ी देरके बाद एक गाँव मिला, जहाँपर बहुतसे होटल थे। दोनों ठहर गये और खाने-पानेको होटलोमे गये, जो आदमी कम दृष्टिवाला था वह पासवाले एक गदले (छोटे) होटलमे चला गया और वहाँपर उसने खराब बासा विकारी भोजन किया और मलीन विषेला पानी भी पिया। तथा दूसरे अच्छी दृष्टिवालेने अच्छे बड़े साफ होटलमे जाकर भोजन किया, पानी पिया। इसके बाद दोनों आगे चल पड़े। चलते-चलते बीच मे वह कम दृष्टि-वाला एकदम वीमार हो गया—तड़फड़ाने लगा, चिल्लाने लगा। दूसरा साफ दृष्टिवाला अक्का-

वका होगया या घवड़ा गया कि इसे क्या हो गया है ? आश्चर्यमे पड़ गया। लेकिन हिम्मत करके उसको पीठपर रखा तथा वस्तीमें ले जाकर दवाई कराई किन्तु - वह मर गया। घर वापिस लीटा और उसके घरवालोको खबर दी व सब हाल कह सुनाया, सब लोग समझ गये कि यह सब खराब या अशुद्ध विकारी खाने-पीनेका नतीजा है अर्थात् उसकी गलतीका फल है। वस, इसी प्रकार व्यवहारनय (अशुद्धनय) के आलम्बन लेनेका फल मिलता है (वरवादी होना) और निश्चयनयके आलम्बनका फल (आवादी या रक्षा) मिलता है ऐसा संक्षेपमे समझना चाहिये। यही कथंचित् उपादेयता व हेयताका खुलासा है, अस्तु ॥८॥

उपसंहार

व्यवहारके दो मेद हैं (१) मिथ्यादृष्टिका व्यवहार, जिसको मिथ्या व्यवहार कहते हैं (२) सम्यग्दृष्टिका व्यवहार, जिसको सम्यक् व्यवहार कहते हैं, भिन्न २ तरहका होता है। मिथ्यादृष्टिका व्यवहार मूलमें भूलरूप है अर्थात् वह भेद ज्ञान रिहत है, संयोगी पर्यायके साथ एकत्वरूप है। अरे सम्यग्दृष्टिका व्यवहार मूलमें भूलरूप नहीं है किन्तु भेदज्ञान सिहत है तथापि सरागरूप अशुद्ध है अतएव वह हेय ही है इसीसे वह कथंचित् उपादेय भी (हीनदशामे) माना जाता है, जो मज्द्रिकी निजानी है, या वलात्कारके समान है। तभी तो वह सम्यग्दृष्टि उससे भी अरुचि या अस्वयोग करता है उसका स्वामी नही वनता इत्यादि। ऐसे भव्य सम्यग्दृष्टि जीवको ही व्यवहारनयसे मोक्षमार्गी कहा जा सकता है किन्तु मिथ्यादृष्टि जीवको कदापि (व्यवहारनयसे भी) मोक्षमार्गी नही कहा जा सकता और यह सब श्रद्धापर (भावपर) निर्भर है, क्रिया या आचरणपर निर्भर नही है किन्वहुना, इस तथ्यको निष्पक्ष होकर ठीक २ समझना चाहिये।।८।।

नोट—दर्शन ज्ञान चारित्र (धर्म) तीनो निञ्चय और व्यवहाररूप होते हैं अतएव तीनोमें जो भूल या भ्रम है उसको निकालना चाहिए तभी आत्मकल्याण होगा, अन्यया नही, यह ध्यान रहे इति ।

प्रथम ऋध्याय

जीव द्रव्यका लक्षण

अस्ति पुरुपश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्शरसगन्धवर्णैः। गुणपर्ययसमवेतः समाहितः समुदयन्ययभ्रौन्यैः॥९॥

पद्य

भातम अथवा पुरुप नाम है, जीवद्रव्यका तुम जानो । निरुचयरूप कहा है उसका, उसको भी तुम पहिचानो ।। है चैतन्यरूप अरु परसे मिन्न स्सादिक-वर्जित है। गुणपर्यय संयुक्त होयकर, उत्पादिक त्रय भैजिंत है।।१॥

अन्वय अर्थ — आचार्य निञ्चयनयसे जीवद्रव्यका स्वरूप बताते है कि [पुरुष] जीव द्रव्य [चिदारमा] चैतन्यस्वरूप (दर्शनज्ञानवाला) और [स्पर्शरसगन्धवणैः विवर्जितः] रूप रस गन्य स्पर्श, इन पुद्गलके गुणोसे रहित (परसे भिन्न) एव [गुणपर्ययसमवेत] गुण और पर्या-योके साथ अभिन्न तादात्म्यरूप, एव [समुद्यव्ययधौव्ये समाहित] उत्पादव्ययधौव्यरूप वस्तुके स्वभाव सहित [अस्ति] है। अर्थात् एकत्त्व विभक्तरूप जीव द्रव्य है—अन्यप्रकार नही है।।।।।

भावार्थ — लक्षण या स्वरूप दो तरहका होता है (१) निश्चयरूप अर्थात् असली (भूतार्थ) और (२) व्यवहाररूप (नकली कामचलाऊ अभूतार्थ)। तदनुसार इस श्लोक द्वारा जीवद्रव्यका असाधारण (आत्मभूत) असली स्वरूप बताया गया है जो अन्य द्रव्योमे नही पाया जाता, यह त्रिकाल जीवके साथ रहता है, कभी जीवसे भिन्न नही रहता। जैसे कि चेतना गुण जीवद्रव्यका मुख्य गुण है उसके साथ जीवका त्रैकालिक सम्बन्ध है और उसके साथ व्याप्यव्यापक सम्बन्ध भी है अतएव उसके साथ जीवका एकत्त्व है। यद्यपि चेतनाके तीन भेद किये गये है—(१) ज्ञानचेतना (२) कर्मचेतना और (३) कर्मफल चेतना। परन्तु कार्य, चेतनाका एक जानना ही है। विषयभेदसे उक्त तीन भेद किये गये है या जो अपनेको खुंद जाने (स्वसवेदन या आत्मसंवेदन करे अनुभवे)

१. अरसमरूपमगंघ अव्वत्त चेदणागुणमसद् ।
जाण अलिंगगहण जीवमणिद्दिष्ठराण ।। —समयसार ४९
अन्येग्यो व्यतिरिक्तमात्मिनयत विभ्रत्पृथग्वस्तुतामादानोज्झनशून्यमेतदमल, ज्ञान तथावस्थितम् ।
मध्याद्यन्तविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभास्वर '
गुद्धज्ञानधनो यथाऽस्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठित ॥२३५॥ —समयसार कलश
६

वह ज्ञानचेतना है (आत्मचेतना है) और जो कर्म अर्थात् क्रिया को जाने (प्रवृत्ति निवृत्ति कराने) वह कर्मचेतना है तथा जो कर्मके फल सुख-दुः खको जाने—ज्ञान कराने, वह कर्मफल चेतना है। इन तीनोंमेसे 'ज्ञानचेतना' सिर्फ सम्यग्दृष्टिके होती है ऐसा कहा 'गया है। क्योंकि स्व और परका मेद विज्ञान सिवाय सम्यग्दृष्टिके और किसीको नहीं होता अर्थात् सत्यार्थं नहीं होता जो हितकारी है। परसे भिन्नताका ज्ञान होना सम्यग्दृष्टिका ही कार्य है मिथ्यादृष्टिका नहीं है। मिथ्यादृष्टिके विपरीत ज्ञान होने से वह अपने आत्माको परसे भिन्न नहीं जानता मानता, अपितु पर रूप ही जानता मानता है, जैसी संयोगीपर्याय है तद्रूप ही जानता है इत्यादि। फलत. वस्तुका या आत्माका स्वरूप, परसे अर्थात् रूप रसादिक पुद्गलके गुणोसे पृथक् है अर्थात् तादात्म्यरूप (अभिन्त या एकत्वरूप) नहीं है। और अपने गुणपर्यायोके साथ हमेशा रहता है (एकत्त्वरूप है) तथा उत्पाद व्यय धौव्य इन तीन साधारण गुणोंवाला है, जो सभीमें (द्रव्य मात्रमें) रहते हैं, कारण कि वे द्रव्यका स्वभाव हैं। 'सत् द्रव्यलक्षणं—उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्' ऐसा द्रव्यका लक्षण कहा गया है। (तत्त्वार्थसूत्र अध्याय भवाँ स्व० २९, ३०)

प्रत्येकका लक्षण निम्न प्रकार है-

- (१) नवीन पर्यायकी उत्पत्ति होना, उत्पाद कहलाता है जो समय २ होता है वस्तुका स्वभाव है।
 - (२) व्यय-प्रति समय जो पूर्व पर्याय का विनाश (अभाव) होता है वह व्यय है।
- (३) ध्रौव्य—जो हमेशा स्थिर (कायम) रहता है वह ध्रौव्य है ऐसी चीज द्रव्य है। अर्थात् मूलभूत वस्तु है। परन्तु वह भी परिणामी ध्रुव (नित्य) है कूटस्थ नित्य (ध्रुव) नहीं है जैसा कि अन्य मतवाले मानते है।
- (४) गुण-जो द्रव्यके आश्रय (आघार) रहते हैं और जिनमे गुण नही रहते (द्रव्या-श्रया निर्गुणाः गुणाः, तत्त्वार्थसूत्र ५-४१)।
- (५) पर्याय—जो वदल करके भी तद्रूप (द्रव्यरूप) रहे, अन्यरूप न हो इत्यादि ('तद्-भाव· परिणाम., त० सूत्र ५-४२) अर्थात् जैसी द्रव्य हो वैसी ही पर्याय होती है (परिणाम होता है)

पर्यायके भेद---

(१) अर्थपर्याय—जो प्रति समय वदलतो. रहती है, प्रत्येक गुणकी अवस्था परिवर्तित होती है। (एक समयकी है)

अगुद्धा चेतना हेवा तद्यथा कर्मचेतना ।

चेतनत्वात् फलस्यास्य स्यात्कर्यफलचेतना ॥१९५॥ —पंचाध्यायी उत्तरार्व

अर्य — चेतनाक मूलमें दो मेद है (१) शुद्धचेतना (२) अशुद्धचेतना । अशुद्धचेतनाके दो मेद है (१) कर्मचेतना (२) कर्मफलचेतना । शुद्धचेतनाका (१) एक मेद ज्ञानचेतना, ज्ञानका अर्थ आत्मा है । अभेद

(२) व्यंजनपर्याय—जो समुदाय रूप स्थूल (व्यक्त) होती है अनेक समयकी पर्यायोंके मेल रूप है। वह विभावरूप व स्वभावरूप दो तरहकी होती है, उनमेसे मेद है।

नोट—यह विभाव व्यंजनपर्याय, जीव और पुद्गल दो हो द्रव्योमें होती है शेष चार द्रव्योमें नहीं होती। (आलापपद्धितमें देखों) निश्चयसे जीव द्रव्य के उक्त चार लक्षण (स्वरूप) चैतः नत्व, स्पर्शादिभिन्नत्व, गुणपर्ययक्तव, उत्पादव्ययधीव्यत्त्व हैं जो आत्मभूत लक्षण है (अभिन्न प्रदेशों है) और कोई २ लक्षण अनात्मभूत (भिन्न प्रदेशों) भी होता है। उसका नाम व्यवहारी लक्षण है जो संयोगावस्थामें होता है। अभिन्नप्रदेशी लक्षणका नाम निश्चयलक्षण है ऐसा जानना।

सम्यग्दृष्टिका लक्षण

जो आत्मा (जीवद्रव्य) के उक्त प्रकार अनेकान्त स्वरूपको निश्चयनयसे जानता व मानता है वही सम्यग्दृष्टि होता है दूसरा नही।

तदुक्तं

जो तब्जमणेयन्त णियमा सद्दृद्धि सत्तर्भगेहि । लोयाण पण्हवसदो ववहारपवत्तणट्टं च ॥३११॥

स्वा० का० अनु०

अर्थ — जो जीव सोतभगरूप (भेदरूप अनेक घर्मरूप) अनेकान्तमय वस्तुको यथार्थ जानता है व श्रद्धान करता है वही सम्यग्दृष्टि होता है यह नियम है तथा जो जीव अनेकान्तमय तत्त्वको नही समझता वह मिथ्यादृष्टि होता है। और ऐसा अनेकान्तका ज्ञाता जीव हो सयोगी पर्यायमें रहता हुआ अच्छी तरह लोकव्ववहार चला सकता है कोई विघ्न-बाघा नही आती यह महान् लाभ होता है अस्तु।

सातभंगोंके नाम

(१) स्यादिस्त (२) स्यान्नास्ति (३) स्यादिस्तनास्ति (४) स्यादवक्तव्य (५ स्यादिस्त अवक्तव्य (६) स्यान्नास्ति अवक्तव्य (७) स्यादिस्तिनास्ति अवक्तव्य । ये सात धर्म वस्तुमे पाये जाते हैं, जो प्रश्न होने पर बताये जाते हैं। और भी ४७ विक्तयो तक विचार किया जाता है। ज्ञानकी महिमा अपरपार है ऐसा समझना।

सप्तभंगीका स्वरूप

एकस्मिन्नविरोधेन, प्रमाणनयवाक्यतः । सदादिकरुपना या च सप्तमगीति सा मता॥

अर्थ-प्रमाणको अपेक्षा (आलम्बन) से या नयकी अपेक्षासे एक ही पदार्थमे विरोधरहित अर्थात् स्याद्वादका सहारा लेकर जो 'सत्, असत्' आदि सात प्रकारकी कल्पना (विकल्प) की

जाती है, उसको सप्तभंगी कहते हैं। उसके दो भेद हैं—(१) प्रमाणसप्तभंगी (२) नयसप्तभंगी इति। केवलज्ञानको छोडकर ७ ज्ञानके भेद और ७ नयो के भेद इत्यादि जानना।

विशेषार्थं

तोट—इस क्लोक द्वारा आचार्य महाराजने पुरुष (आत्मा) का श्रद्धेय व उपास्य तत्त्व क्या है? यह खासकर वत्तलाया है, उसीसे उद्धार हो सकता है। वह तत्त्व एक चेतन द्रव्य है शेष पाँच जड़ (अचेतन) द्रव्य हैं। जब तक भाव्यात्मा चेतन व अचेतनका पृथक् २ ज्ञान श्रद्धान नहीं करता तब तक अज्ञानी रहता है और जब चेतन व जड़का भेद जान लेता है और उसमें भी जड़को उपादेय न मानकर एक अपने शुद्ध स्वरूप आत्माको ही उपादेय-श्रद्धेय व उपास्य मानता है तभी निश्चयसे सम्यग्दृष्टि होता है और मोक्षका अधिकारी माना जाता है। फलत जड़की या मूर्त्तंकी उपासना करनेवाला (तन-धन-जन-प्रतिमा या शास्त्र आदि पुद्गल द्रव्य व उसकी पर्यायोंका उपादेय रूपसे आदर करनेवाला) कभी संसारसे पार नहीं हो सकता न वह सम्यग्दृष्टि कहा जा सकता है अरे! जड़ (अचेतन संयोगीपर्याय) का उपासक या पूजक (आत्मज्ञान रहित) कैसे पार पायेगा यह विचारणीय है। वस, यही खास तत्त्व इस श्लोकमे बत्तलाया गया है।

सारांश—चेतनको चेतनकी उपासना व श्रद्धा करना और सबसे सम्बन्ध विच्छेद करना, यही कार्यकारी है। यह चेतन पुरुष पूर्वोक्त प्रकारका है अन्य प्रकारका नहीं है। यदि भिन्न प्रकार माना जायगा तो मिध्यात्व होगा इत्यादि। आत्मा (चेतन) का आलम्बन, आत्मा ही है नान्य इति मूर्ति (प्रतिमा शास्त्र आदि) का आदर स्मारकरूप निमित्त होनेसे उपचार मानकर किया जाता है सत्य नहीं यह भेद है इसको ठीक २ समझना चाहिए।

अनुजीवी व प्रतिजीवी गुण

जीव (आत्मा) द्रव्यमे (१) अनुजीवी और (२) प्रतिजीवी दो तरहके गुण रहते हैं । अर्थात् जीवमे विद्यमान रहते हैं या पाये जाते हैं ।

- (१) अनुजीवीगुणका अर्थ है स्वाश्चितगुण अर्थात् जो अपनी ही अपेक्षासे घटित हो सदा रहे अन्यकी अपेक्षा न रखें। जैसे कि जीवद्रव्यमे चेतना—ज्ञानदर्शनसुखवल विशेष गुण अथवा मुख, वीर्य, जीवत्त्व वगैरह, जिनसे जीवन सिद्ध होता है व स्वत. सिद्ध हैं—पराश्चित या आपेक्षिक नही हैं इत्यादि।
- (२) प्रतिजीवीगुणका वर्ध है पराधितगुण अर्थात् जो परकी अपेक्षासे घटित होते हैं या प्रतिपक्षी गुण, जिनमे जीवनका सम्बन्ध नहीं है अर्थात् जो अनुजीवी नहीं है भिन्न हैं। जैसे कि अव्यावायत्व, यह परकृत बाबासे रहित होनेके कारण प्रकट होता है, अनुजीवी नहीं है प्रतिपक्षी है। अवगाहत्त्व, यह परको स्थान नहीं देने से प्रकट होता है या परमे प्रवेश न करनेसे प्रकट होता है। अगुन्लघुत्व, यह परका प्रवेश न होने देनेसे प्रकट होता है। नास्तित्त्व, परमे न रहनेसे यह

प्रकट होता है (परचतुष्टकी अपेक्षा रखता है) इत्यादि दोनोका अर्थ समझना। इससे भिन्न सद्भाव रूप या अभाव रूप अर्थ नही समझना जैसा कि अन्यत्र लिखा है अस्तु। यथा अभाव रूप गुणोंको प्रतिजीवी गुण कहते हैं, ऐसा जो लक्षण लिखा है वहाँ पर अभाव रूपका अर्थ, अनुजीवी गुणोंके अभाव रूप या प्रतिपक्षी रूप अर्थ समझना चाहिए अर्थात् जो अनुजीवी रूप नहीं है। इसीसे उनका नाम 'प्रतिजीवी' रखा गया है। कारण कि जीव द्रव्य (आत्मा) का जीवन उनके आश्रित नहीं है ऐसा स्पष्ट समझना चाहिए।। ९।।

निञ्चयनयसे पुन जीवका स्वरूप बताते हैं-

परिणममानो नित्यं ज्ञानविवर्त्तेरनादिसंतत्या। परिणामानां स्वेषां स भवति कर्ता च भोक्ता च ॥१०॥

पद्य

अपनी पर्यायों का कर्ता द्रव्य हमेशा होता है। उनहीं का वह मोक्ता होता भिन्न नहीं सब थोता है।। जीव द्रव्य भी कर्त्ता मोक्ता ज्ञानादिक पर्यायों का। है बनादिका नियम अकुत्रिम हिस्सा नहीं परायों का।।१०॥

अन्वय अर्थं—[स जीव] निश्चयनयसे वह जीव द्रव्य [नित्यं अनिद्संतत्या ज्ञानिवर्तेः परिणममानः] हमेशा अनादिकालसे अखण्ड सन्तानरूपसे (धारावाहिक) ज्ञानकी पर्यायो द्वारा परिणत हो रहा है [च] और [स्वेषां परिणामानां कर्त्तां च भोका मवित] उन अपनी पर्यायोका ही वह स्वयं कर्त्ता तथा भोका होता है, अन्यका नहीं, न अन्यका कोई सम्बन्ध है, ऐसा समझना चाहिए।।१०।।

भावार्थ—वास्तविकरूपसे विचार करनेपर यही सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी २ गुणपर्यायोंका ही घनी कर्ता व भोका है अन्यका कदापि नही है यह वस्तुस्वभाव है। यदि कही हर एक वस्तु दूसरे की कर्ता व भोका हो जाय या होने लगे तो तमाम लोककी व्यवस्था ही विगड़ जाय, कोई भी कार्य नियमित न रहेगा, जिससे एक तरहकी अराजकता सरीखी उत्पन्न हो जायगी, सुखशान्तिके दर्शन न होगे, ससार दु खी दरिद्री हो जायगा इत्यादि। अतएव वस्तु अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ती अटल रहती है उसके लिए किसी व्यवस्थापक या नियन्ताकी आवश्यकता नही रहती अत. वस्तु सब स्वतन्त्र है व स्वत सिद्ध है, परकृत (ईव्वरादिजन्य) नही है। देखो—

जीवद्रव्य ज्ञानमय है अतएव सदैव वह अपनी ज्ञानपर्यायके साथ रहता है ज्ञानको नहीं छोडता अन्यथा वह अज्ञानी (ज्ञानशून्य जड़) हो जाय जो असम्भव है कभी ज्ञानी बज्ञानी नहीं होता और अज्ञानी ज्ञानी नहीं होता यह पक्का नियम है। इसके विरुद्ध किसी शक्ति विशेष (ईंग्व-रादि) के द्वारा अन्यथा हो जाता है ऐसा कहना मूर्खता है क्योंकि वस्तुके स्वभावको कोई वदल नहीं

सकता । मिथ्याज्ञानके समय भी जीव जानता ही है चाहे उल्टा क्यो न जाने, पर जानना गुण या स्वभाव नहीं छोड़ता अस्तु ।

ज्ञानकी पर्यायके भेद

ज्ञानकी मुख्यतं दो पर्याएँ होती है (१) गुद्धपर्याय (२) अगुद्धपर्याय। जवतक ज्ञानके साथ पर द्रव्यका संयोग रहता है तबतक ज्ञानको अगुद्धपर्याय रहती है यह सामान्य नियम है। विशेषत. जवतक ज्ञानके साथ मोहनीय कर्मका सम्बन्ध रहता है अर्थात् मिथ्यात्त्वादि व रागद्धेपादिका सम्बन्ध रहता है तवतक ज्ञानको अगुद्धपर्याय अथवा विभावपर्याय मानी जाती है। और जब ज्ञानके साथसे मोहकर्मका सम्बन्ध छूट जाता है तव ज्ञानको गुद्धपर्याय पूर्ण प्रकट हो जाती है। इसके बीचमें जवतक पूर्ण मोह कर्मका सम्बन्ध नही छूटता तवतक गुद्धागुद्ध (मिश्र) अवस्था ज्ञानकी रहती है ऐसा समझना। चूंकि सयोगी पर्याय, अगुद्धपर्याय कहलाती है फिर भी एक दूसरेका तादात्म्य न होनेसे (ऐक्य व समवाय न होनेसे) द्रव्यकी अपेक्षासे वह गुद्धपर्याय ही मानी जाती है। भावार्थ—द्रव्यगत सामान्य पर्यायकी गुद्धपर्याय और पर्यायगत विशेषपर्यायको अगुद्धपर्याय माना जाता है। फलत. सामान्यपर्यायका क्षय (विनाश) नहीं होता और विशेषपर्यायका प्रतिक्षण क्षय होता है ऐसा सिद्धान्त है।

संयोगीपर्यायमें होनेवाले रागादिकको अशुद्ध निश्चनयसे कथंचित् जीवके कहा जाता है तथा कथिन्वत् जीवके नहीं हैं—औपाधिक हैं (संयोगज है) ऐसा कहा जाता है किन्तु पुद्गलके हैं ऐसा कहना गलत है—संभवता नहीं है। द्रव्याधिकनयमें या निश्चयनयसे प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है (परसे भिन्न है) और पर्यायाधिकनयसे अगुद्ध है (व्यवहाररूप है)।

ज्ञानकी अणु व महत्पर्याय

ज्ञानकी सबसे छोटी पर्याय (अक्षर पर्याय) सूक्ष्मिनगोदियालक्ष्यपर्याप्तक तिर्यच्जीवके होती है तथा सबसे बड़ी (महान्) पर्याय सर्वज्ञ केवली (मनुष्य) के होती है परन्तु कोई ऐसा समय नही आता जिसमें ज्ञानपर्यायका पूर्ण (सर्वथा) अभाव या क्षय हो जाता हो जैसा कि अन्य मतवाले मानते व कहते हैं। यथा—

- (१) नैयायिक वैशेषिक—मोक्षमें, ज्ञान गुण व उसकी पर्यायोंका अभाव हो जाता है, हमेगा ज्ञान-गुण आत्मद्रव्यसे जुदा रहता है पीछे परस्पर संबंध होता है। वे गुण गुणीमें भेद मानते हैं।
- (२) सांख्य—मोक्षमें, ज्ञेयाकार ज्ञानका अभाव हो जाता है—ज्ञान जून्य रहता है। व पुरुष (आत्मा) का स्वरूप चैतन्य मानता है यह कैसी विरुद्धता है? आव्चर्यजनक है।
- (३) वौद्ध—मोक्षमे, दीपकके वृझ जानेकी तरह ज्ञान (आत्मा) नष्ट हो जाता है इत्यादि। न मालूम आत्मा कहाँ चला जाता है विचित्रता है।

- (४) जैन—मोक्षमें क्षायोपशिमक ज्ञानका अभाव हो जाता है—क्षायिक ज्ञान रहता है अर्थात् ज्ञानका सर्वथा अभाव कभी नहीं होता, हमेशा रहता है।
- (५) जैन—आत्मा व ज्ञान एक है गुणगृणीमें भेद नहीं है, व असंख्यात प्रदेशी है—प्रदेश कभी घटवढ नहीं होते—सभी प्रदेशोमें ज्ञान रहता है, ज्ञानसे खाली कोई प्रदेश नहीं रहता। सभी प्रदेशों में सुख व दु.खका ज्ञान होता है। आत्मा छोटा व बड़ा नहीं होता—शरीर छोटा बड़ा होता है इत्यादि। हाँ, प्रदेशों सकोच विस्तार (सहार विसर्पण) होता है, दीपकके प्रकाशकी तरह जानना।
- (६) चार्वाकमत—यह जीवकी उत्पत्ति मानता है अर्थात् पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पाँच तत्त्वों के मिलनेसे नया जोव उत्पन्न हो जाता है और मरकर पुनः पाँच रूप बटवारा हो जाता है—सब अपने २ में मिल जाते है इत्यादि। उदाहरणके लिए वे गोबरका नाम लेते है कि उसमें गुबरीला वगैरह कितने ही भिन्न २ तरहके जीव पैदा हो जाते है ऐसा समझना, वह सब मिथ्या कल्पना है, जीव कभी पैदा नहीं होता न मरता है तथा उनकी संख्या भी घटबढ नहीं होती, सदैव नियमित रहती है किम्बहुना। जीव यह नाम ही सदैव जीवित रहनेकी अपेक्षासे बड़ा है और वह स्वतः सिद्ध है कृत्रिम नहीं है वह नित्य अविनाशी है परन्तु परिणामी है। कहा भी है कि—

तद्हं जस्तनेहातो रक्षोह प्टेर्भवस्मृते । भूतानन्वयनात् सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातनः ॥

आचार्य कहते है कि जो जीव निश्चयनयका आलम्बन करते हैं वे ही पुरुषार्थकी सिद्धि (सफलता) को प्राप्त कर सकते है अर्थात् कृतकृत्य हो सकते है, ससारसे पार हो सकते है यह फल दिखते है—

सेर्वविक्तोत्तीर्णं यदा स चैर्तन्यमचलमाप्नोति । भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक्षुरुषार्थसिद्धिमापनः ॥११॥

१ शर्व अर्थात् शंभुकी तरह विकारीपर्यायके छूटनेसे, यह आशय भी निकाला जा सकता है। भर्तृहरिशतके—
एको रागिपु राजते प्रियतमादेहार्द्धधारी हरो। नीरागेषु जिनो विमुक्तललनासंगो न यस्मात्पर।
दुर्वारस्मरवाणपन्नगविषन्यासक्तमुग्घो जन। शेष कामविद्यम्वितो हि विषयान् भोक्तुं न मोक्तु क्षम।।
॥ ९७॥

२ शुद्ध सत्तामात्र अकेलापन (एकत्त्वविभक्तरूप)।

पद्य

रागादिक विकारसे जब यह आतम छुटकारा पाता। तभी होत कृतकृत्य और भवसिन्धु भार वह हो जाता॥ निरुचयका आलम्ब करे से यह पुरुषार्थ सिद्धि होती। जब तक ज्यवहर प्रहण करत है ख़ुद्ध दशा उसकी रहती॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते है कि [यदा स] निश्चयनयके आलम्बन (ग्रहण अनुभवन) करनेसे जिस समय जीवद्रन्य [सर्वविवत्तोत्तीण अचल चैतन्यं आप्नोति] सम्पूर्ण विभावपर्यायोसे छूट-कर (जो व्यवहारनयके आलम्बनसे हुआ करती है) शुद्ध चैतन्यरूप सर्वविशुद्धज्ञानरूप अचल अवस्था (पद) को प्राप्त करता है [तदा कृतकृत्य सम्यक्षुरुषार्थसिद्धिमापन्न भवित] उस समय वह कृतकृत्य (सर्वथा शान्त-पूर्णमनोरथ) और सम्यक् पुरुषार्थकी सिद्धि (सफलता या मोक्षप्राप्ति) को वह प्राप्त हो जाता है या कर लेता है, अन्यथा नही, इस प्रकार फल प्राप्त हो जाता है जब यह जीव निश्चयनयका आलम्बन (आराधन) करता है किम्बहुना ।

भावार्थ-जबतक संयोगी अथवा लोकव्यवहारी (अशुद्ध) पर्याय जीवके साथ रहती है तवतक जीव अनेक (नाना) अवस्थाएँ धारण करता है। उस समयतक वह कृतकृत्य (सफल मनोरथ-निष्काम) नहीं हो पाता और फलस्वरूप उसको अचलपद (मोक्ष) नहीं मिलता अथवा उसके पुरुषार्थंको सिद्धि नही होती, उसका सारा प्रयत्न निष्फल या बेकार जाता है अर्थात् साध्यकी रिाद्धि नहीं होती, ८४ लाख योनियोमे घोर दु ख उठाता हुआ भटकता फिरता है। यह सब अशुद्ध या व्यवहारनयके आलम्बनका फल है। अतएव सारांशरूपमे आचार्य कहते है कि यदि किसी जीवको ससार दु खसे छूटनेकी अभिलापा हो तो उसको चाहिये (कर्त्तव्य है) कि वह व्यवहार-नयका आलम्बन करना क्रम २से छोड देवे या छोडता चला जाय और निश्चयनयका आलम्बन लेता जाय (नकलीको छोड़कर असलीको ग्रहण करे) यही पुरातन व उचित मार्ग है, (उपाय है) दूसरा मार्ग सव मिथ्या गुमराह करनेवाला है। फलतं द्रव्य (आत्मा) अनुसार चरण या वर्ताव करे अर्थात् आत्मा (द्रव्य) जैसी शुद्ध वीतरांग (रागादिक दोषोसे रहित) है वैसा ही उसे आच-रण या चारित्र घारण करना चाहिये तभी वुद्धिमानी या भेदविज्ञानता है। जीवको इन सव वातोका ज्ञान या पता जब सम्यग्दर्शन होता है तभी लग पाता है। सम्यग्दृष्टि वडा चतुर व परीक्षक है निञ्चय व व्यवहारका पूर्ण ज्ञाता है। स्वानुभवसे आत्माको प्रत्यक्ष जाननेवाला है, कारण कि उस समय (स्वसवेदनके वक) वह इन्द्रियादिकी सहायता नहीं लेता। ऐसी हालतमे उसे अपनी गुद्धताका परिचय व स्वाद आ जानेसे उसे अकथनीय निराकुल सुख प्राप्त होता है और फिर उसको वैपियक मुख नहीं भाते—उनसे विरक्ति या अरुचि हो जाती है इत्यादि विशे-पताएँ प्राप्त हो जाती है किम्बहुना यह सब निब्चयनयके आलम्बनका फल है—हैयोपादेयके ज्ञान मा फाउ है उति।

रे. मुक्ता

अचल (निश्चल एकरूप मोक्ष) अवस्थाको प्राप्त करना हो जीवनका लक्ष्य होना चाहिए—बहुरूपियाके रूप तो अनादिसे बहुत धारण किये है परन्तु स्थिर रूप कोई नही रहा है। राजा रक मनुष्य, पशु, कीड़ा-मकोड़ा देव नारक आदि सब रूप न मालूम कितनी बार धारण कर २ के छोड़े है। इसका कारण अनेक तरहकी इच्छाओ एवं विकल्पोका होना तथा उनके निमित्तसे तरह२ का कर्मबध होना है। जब कोई विकल्प या इच्छाएँ नही रहती—निश्चल समुद्रकी तरह स्वय अपनेमे स्थिर हो जाता है तब न कोई खतरा रहता है न कर्मोका आसव व बध होता है। फलस्वरूप अभीष्ट स्थान (मोक्ष-अचल या परिवर्तनरहित पद) सदाके लिए प्राप्त हो जाता है जहाँपर कोई विकार या दोष उत्पन्न नही होता अनन्त कालतक एक-सा सुखिया व ज्ञाता दृष्टा बना रहता है। यह सब व्यवहारनयके छोड़ेने एव निश्चयनयके ग्रहण करनेका फल है। निःस्वार्थ भावका होना दुलेंभ है। निश्चयनयसे जिनाज्ञाके अनुसार हेय, हेय ही रहता है और उपादेय, उपादेय रहता है। किन्तु लोक पद्धतिके (व्यवहारके) अनुसार प्रयोजनवश हेय उपादेय माना जाता है यह सेद है। तभी तो लोकका न्याय सच्चा न्याय नही माना जाता यह तात्पर्य है अस्तु।

तथापि संयोगी पर्यायमें

अनेकान्तदृष्टिसे कथंचित् व्यवहारमे उपादेयता बतलाई है, किन्तु हमेशाके लिये वह उपादेयता नहीं है हेयता है।

> व्यवहरणनयः स्याद् यद्यपि प्राक्षद्व्यामिह निहिपदानां हन्त हस्तावर्खंबः। तद्पि परममर्थं चिच्चमरकारमात्रं परविरहितमन्तः पश्यतां नैष किंचित्॥५॥

> > ---समयसारकलश

अर्थं—सयोगी पर्यायमें विद्यमान (मौजूद) ज्ञानी जीवोको यद्यपि व्यवहारनय, (अरुचि पूर्वक) हाथके सहारेकी तरह सहायक है जबतक कि हीनावस्था पाई जाती है (बालककी या वृद्ध पुरुषकी तरह) परन्तु वह पराधीनता सुखदायक नहीं है—दुःखदायक ही है। नीतिमें भी कहा जाता है कि 'पराधीन सपनेहु सुख नाही कर विचार देखो मनमाही' तदनुसार स्वाधीनता अर्थात् निराकुलतामें ही वास्तविक सुख है ऐसा समझना चाहिये। ऐसी स्थितिमें जो जीव (ज्ञानी) निश्चयनयसे परसे भिन्न चिच्चमत्कारके पिंड (एकत्त्वरूप) सर्वोत्कृष्ट अपनी आत्माके स्वरूपको देख व जान लेते हैं जो कि एकत्त्वविभक्तरूप व स्वसहाय है, उनकी दृष्टिमें परकी सहायताका कोई महत्त्व नहीं है और न वे उसको उपादेय मानते हैं अपितु उस परसहायतारूप व्यवहारको हेय या तुच्छ ही समझते है, अपने कार्यमें उसको बाधक ही मानते हैं, साधक नहीं मानते इत्यादि, पश्चात् आत्मशक्तिक बढ़ने पर उसका सम्बन्ध विच्छेद भी कर देते हैं और स्वावलम्बी बन जाते हैं। सम्यन्दृष्टि ज्ञानी अगत्या व्यवहारनयका आलम्बन लेता है (विवञ्चनामें वेगारको तरह करता है) अतएव उसको वैसा करने में प्रसन्नता या रुचि नहीं होती किन्तु दु ख

या अरुचि ही होती है अतः वह होने का विषाद व मेटनेका उपाय हमेशा करता रहता है अस्तु—

व्यवहारको छोड़कर निश्चयका आलम्बन करनेसे होनेवाला लाभ बतलाया जाता है।— -

बात्सस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यन्तविसुक्तमेकम् । विलीनसंकल्पविवल्पजाल, प्रकाशयन् शुद्धनयोऽभ्युदेति ॥१०॥

अर्थ—निश्चयनयसे आत्माका स्वरूप, परसे सर्वथा भिन्न अर्थात् परपदार्थके साथ नादात्म्य सम्बन्धसे रहित है, गुणोकर भरा हुआ है अर्थात् अपने सम्पूर्ण गुणों सिहत है (उसमे औगुण,या दोष नही है वह गुणोका पिंड है) आदि व अन्तसे रहित अनादिनिधन (नित्य) है तथा एक—अकेला है (अद्वितीय—एकत्त्वरूप है) संकल्प (रागादिभाव) और विकल्प (ज्ञानमे उठनेवाली तरह २ की लहरों) से रहित है। द्रव्यदृष्टिसे अशुद्धता (संयोगीपर्याय,) रहित है, उसमे परसे भिन्नतारूप शुद्धता सदैव रहती है इत्यादि ऐसा आत्माके शुद्ध स्वाधीन स्वरूपको दरशानेवाला शुद्धनय ही है, व उस निश्चयनय (शुद्धनय) का आलम्बन करने पर ही जीवका कल्याण होना समव है (लाभ सभव है) व्यवहारनयका आलम्बन करनेसे कल्याण अर्थात् मुक्ति नहीं हो सकती। सम्यग्ज्ञानका होना ही सच्चा आलम्बन है, शेष सब भ्रम है। इसीका नाम 'स्वपरका भेदविज्ञान' है अतः उसको येनकेन प्रकारेण प्राप्त अवश्य करना चाहिये किम्बहुना ॥११॥

आगे आचार्यं व्यवहारनयको अपेक्षासे जीवका स्वरूप वताते हैं—

नैमित्तिकताका प्रदर्शन द्वारा

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये । स्वयमेव परिणमंन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥

पद्य

यंघटरा। होनेमें कारण स्वयं जीवके भाव हि हैं। वे निज भाव कहे हैं प्रभुने यतः जीवमें होते हैं॥ हैं निमित्त कारण वे उसमें कर्मवंध जो होता है। उपाटान कारण है पुरुगल, कर्मरूप परिणमता है।।१२॥

अगुद्ध निष्ययनयमे जीव (अगुद्ध) की कार्यपर्यायरूप, उसमें उत्पन्न हुए ।

२ अपने आप ही उपादान गितने।

परिणम जाते है—हो जाते है, प्रकट हो जाते है।

४. वर्षायांयानां परित्रम जाते है।

५ भगिनावांचरप अपुद अवस्या ।

९. विकासीयिक्तान प्रमुखीयवीत ।

अन्वय अर्थ-[अत्र] इस ससारमे अथवा जीवकी अशुद्ध (संयोगी) पर्याय में [जीवकृतं परिणामं] जो रागादिरूप विकारीपरिणाम प्रकट होते हैं उनको [निमित्तमात्रं प्रपद्य] सिर्फ निमित्त-रूप बना करके [अन्ये पुद्गलाः] दूसरे जड़ पुद्गलस्कंध [स्वयमेव कर्ममावेन परिणमन्ते] स्वयं अर्थात् अपने आप अपनी योग्यतासे ही (स्वोपादानतासे) कर्मपर्यायरूप अर्थात् ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप (मूलभेद व उत्तरभेदरूप) परिणम जाते है। अर्थात् कर्म यह पुद्गल द्रव्यकी कार्य-पर्याय है जो पुद्गल द्रव्यमेसे स्वय ही प्रकट होती है सिर्फ उसके लिये सहायता देनेवाले जीव-द्रव्यके रागादिरूप विकारीभाव होना चाहिये जो कि अशुद्ध निश्चयनयसे संसारी या अशुद्ध जीवके कार्यपर्याय रूप है, परन्तु वे खाली निमित्त कारण है (दर्शकरूप) और कुछ नहीं है यह तात्पर्य हैं। यही निमित्तनैमित्तिकरूपसे कर्तृत्व भोवतृत्वका होना व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवका लक्षण या स्वरूप है ऐसा समझना चाहिये ।।१२।।

भावार्यं — जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंका संयोग सम्बन्ध अनादि कालसे स्वय — भिन्न पर द्रव्यकीं सहायता या निमित्तता बिना होता चला आया है। उससे दोनो अनादिकालसे विकृत हो रहे है, जिसका नतीजा यह ससार दशा है। प्रतिसमय आस्नव-बघ-उदय-निर्जंरा आदि कार्य होता रहता है। फलस्वरूप जन्ममरण रोग आधि व्याघि भूख-प्यास आदिके असह्य दुःख उठाना (भोगना) पड रहे हैं। सिवाय सक्लेशता व आकुलताके एक क्षणको भी सुखशान्ति नहीं 'मिलती, अतएव उस सबका छूटना अत्यावश्यक है—उपादेय है यह निश्चयकी बात है अस्तु। इस विषयमे विशेष प्रकाश डालनेकी आवश्यकता मालुम पड़ती है।

नोट-पुद्गल द्रव्यका परिणमन अनेक प्रकारका होता है ज्ञानावरणादि कर्मरूप व शेरीरादिनोकर्मं रूप । खाये 'हुए अन्न आदिका जैसे खलरसरुधिरादिरूप परिणमन होता है जो उसका स्वभाव है।

स्वभाव है।

विशेषार्थ—खुलासा

द्रव्याधिकनय या शुद्ध निश्चयनयको अपेक्षासे जीव आदि छहों द्रव्ये अबद्ध है स्वतंत्र व शुद्ध है—परसे भिन्न स्वत परिणमनशील है, एक दूसरेका कुछ भी विगार या सुघार नहीं कर सकती, अपना २ कार्य स्वय करती रहती है तथा अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती यह अकाटच नियम है इत्यादि, यह द्रव्यार्थिकनय वनाम निश्चयनयका कथन या निरूपण है। किन्तु सयोगरूप पर्यायाधिकनय या व्यवहारनयकी अपेक्षासे जीव और पुद्गल ये दोनो द्रव्ये अयुत्तिस्द सयोगसम्बन्धसे बद्ध हो रही हैं—परस्पर सिंघरूपसे मेल किये हुए है। इतना ही नही अपितु एक दूसरेमे निमित्तता भी करती रहती है। अर्थात् संयोगीपर्यायमे जो जीवद्रव्यके रागादिरूप विकारीभाव (परिणाम-पर्याय) होते है उनकी व साथी योगोकी सहायता या निमित्ततासे नवीन पुद्गल द्रव्योका आस्रव (आगमन) व वघ व कर्मनोकर्म रूप परिणमन (कार्यपर्याय) तथा स्थिति अनुभागका पड़ना, उदयमे आकर फल देना आदि कार्य हुआ करते है। उदय होनेके समय पुनः परिणाम बिगड़ते है अर्थात् उनमे रागादि विकार होता है तव उनके निमित्तसे पुन. आस्रव-बध-उदय आदि होता है। इस तरह भाववय (विकार) से द्रव्यवय ओर

द्रव्यवधसे भाववंध, इस प्रकार निमित्तनैमित्तिकरूपसे संतानपरंपरा चलती रहती है जव तक कि 'मोह रागद्देष' का विनाश नहीं हो जाता।

यहाँ पर इतरेतराश्रय दोष तो होता नहीं है, कारण कि वे सव वदलते जाते हैं जैसे कि वीज व वृक्ष वदलता जाता है—नया र होता जाता है। परन्तु यह गंका हो सकती है कि यह उपर्युक्त प्रकारको निमित्तनैमित्तिकता द्रव्यकर्मके साथ है कि उदयके साथ है? इसका उत्तर यह है कि उदयके साथ फलको निमित्तनैमित्तिकता है न कि कर्मके अस्तित्त्वके साथ। कारण कि जब कर्में क्य पर्याय उदयमें आतो है (व्यक्त होती है) तभी उसका फल सुख-दुःख होता है तथा रागद्धेष भाव होते हैं तभी पुनः आस्रव और वंघ होता है। यदि उदय न हो खाली सत्तामे कर्में रहे तो कोई हानि नही हो सकती। जब कर्म उदयमें आते हैं और फल देते हैं तभी परिणामों के अनुसार वंघादि हुआ करता है। अतएव यह कहना कि 'कर्में फल देते हैं' उपचार है (व्यवहार है), निश्चय (सही) यह है कि 'कर्मका उदय साक्षात् फल देता है' और कर्म परंपरया फल देते हैं अर्थात् वे मूलकारण हैं उनकी ही उदय अवस्था होती है किम्बहुना।

द्रव्यकर्म व भावकर्मका निर्घार

सामान्यतः पुद्गलको अगुद्ध (संयोगी) पर्यायका नाम 'द्रव्यकर्म' है। यत. द्रव्य अर्थात् पुद्गल द्रव्यकी कर्म अर्थात् कार्यपर्यायको ही 'द्रव्यकर्म' कहा जाता है। तथा भावकर्म अर्थात् जीव-द्रव्यकी अशुद्धपरिणामरूप कार्यपर्यायको भावकर्म कहा जाता है।

भावार्थ—पुद्गलको विकारो पर्यायका नाम द्रव्यकर्म है और जीवकी विकारीपर्यायका नाम भावकर्म है ऐसा जानना तथा जवतक फल देनेकी सामर्थ्य कर्ममें रहती है तवतक वह कर्म कह-लाता है शक्ति नष्ट हो जानेपर वह पुद्गल रह जाता है।

नोट—कर्मोंका कार्य है सुखदु सकी सामग्री उपस्थित करना या सुखदु सके वेदनेमें निमिन्ति करना अतः उन्हें कर्मनामसे कहा जाता है। इनकी रचना (निर्माण) पुद्गल द्रव्यसे होती है। इसी तरह पुद्गल द्रव्यसे ही शरीरका निर्माण होता है और वह भी संक्षेप या अल्पल्पमें कर्म जैसा कार्य करता है अतः उसे नोकर्म कहते हैं (थोड़ा काम करनेवाला नोकपायकी तरह ऐसा समझना)। यह खुलासा द्रव्यकर्म व भावकर्मका प्रसगवश किया गया है। इसके सम्वन्धमें दूसरी विचारधारा निम्नप्रकार की है—

सूक्ष्म और प्राचीन शंका व समाघान (इतरेतराश्रय दोष वावत)

प्रवचनसार आदि आगमग्रन्थोंमें भावकर्मवघ व द्रव्यकर्मवंघके विषयमे 'इतरेतराश्रय' दोषका खंडन करते समय यह समाघान किया गया है कि अनादिकर्मवंघमे यह दोष (इतरेतराश्रय) नहीं आता, कारणिक अनादिकालसे ही आत्मा कर्मवन्य सहित अगुद्ध पर्यायवाला रहा है तब

उसके पहिले कोई पृथक् २ दो द्रव्ये शुद्ध (पृथक् २) रही ही नही है, जिनको एक दूसरेका निमित्त (आश्रय) माना जाय। अर्थात् भावकर्मको—जुदे रागादिको, द्रव्यकर्मका निमित्त माना जाय या द्रव्यकर्म (पर्यायक्ष्य कर्म) को भावकर्म (रागादि) का निमित्त माना जाय, यह नहीं बन सकता, कारण कि जुदी स्थितिमे कर्मक्ष्य अथवा कार्यक्ष्य पर्याय जीव द्रव्य या पुद्गल द्रव्यमे होती ही नही है यह नियम है। किन्तु कर्मक्ष्य पर्याय जीव व पुद्गलकी अनादिसे अयुतिसद्ध रही है अर्थात् संयोगक्ष्य—मिली हुई रही है ऐसा जानना चाहिए। फलतः तब ऐसा ही कहनेमे व माननेमें आता है कि अनादि कर्मबध, बिना पृथक् निमित्तके ही होता है अर्थात् वही सयोगावस्था उपादान व निमित्तक्ष्य है अन्य कोई निमित्त (भिन्न) उसमे नही है। तथा इसमे युक्ति व आगम दोनों प्रमाणोसे विरोध भी नही आता। उक्तञ्च—

"नैवं (दोष.) अनादिप्रसिद्धद्रव्यकमंसबद्धस्यात्मनः तत्र हेतुत्त्वेनोपादानात्" (प्रवचनसार गाथा नं० २२१)

अर्थात् इतरेतराश्रयताका या भिन्न निमित्तताका दूषण यहाँ नहीं आता, कारणिक—सयोगी पर्यायमे अनादि प्रसिद्ध द्रव्यकमेंसि सबद्ध (सयुक्त) आत्मा (पिण्डरूप) ही अपने बधनादिमे स्वय कारण है, दूसरा कोई नहीं है, यह निर्णय है अस्तु स्वय स्वसे बँघ जाता है जैसे रस्सी अपनेको बाँधनेमे समर्थ स्वय है अन्यकी अपेक्षा नहीं रखती।

अनादिकर्मपर्याय और अनादि कर्मबंधका खुलासा

पुद्गलद्रव्यकी कर्मपर्याय और कर्मबघ, दोनो अनादिकालके है—उनकी आदि नही है। इसलिए तत्त्वार्थसूत्रकार पूज्य उमास्वामी महाराजके कथन 'अनादिसम्बन्धे च'।।४१।। अ० २ के सूत्रसे कोई विरोध नहीं आता, सिर्फ समन्वय करनेकी बात है। कृपया सूक्ष्म शकाका समाधान भी सूक्ष्म दृष्टिसे ही होना सम्भव है वह किया जाय यह शास्त्रीय चर्चा है, किम्बहुना। मेरी समझमें जैसा आया है वैसा लिख दिया है, विचार किया जाय। मेरा क्षायोपशमिक (अल्प) ज्ञान है। स्वतः या गुरुनियोगात् अतत्त्व (अन्यथा) श्रद्धान भी हो सकता है आश्चर्य नहीं है। कर्मपर्यायकी अवधि (स्थित) भी अनादि तक एक-सो रहे यह नियम नहीं है, वह बदलती रहती है—नया २ बध व उसकी स्थित व अनुभाग घटबढ होता ही रहता है। बंध भी वहीं हमेशा नहीं रहता वह भी बदलता जाता है इत्यादि। प्रायोग्यलिंबके समय व करणलिंबके समय क्या २ होता है उसका विचार किया जाय आश्चर्यकी बात नहीं है अस्तु।

नोट—सयोग, सयोगको जन्म देता है यह प्राकृतिक नियम है है। जैसे अनादिकालसे लोक सयोगरूप रहा है अतः उससे वैसा ही सयोगरूप लोक उत्पन्न होता रहता है। तदनुसार द्रव्यकर्म (पुर्गलकी विकारी कार्यपर्याय) तथा भावकर्म (जीवकी विकारी कार्यपर्याय) दोनोका संयोग (अयुत्तसिद्ध) सवध अनादिकालसे चला आ रहा है और आगे भी चला जाता है, जवतक दोनोका वियोग (पृथक्तारूप संबंध विच्छेद) नहीं होता। वियोग होना यह भी द्रव्यका स्वभाव है।

संयोग होना, वियोग होना, यह सब वस्तुका स्वभाव है और उसका होना नियत व निश्चित है जो अन्यथा कभी नहीं हो सकता। इसको स्वभाव इस लिए कहा जाता है कि यह किसी के निमित्त से नहीं होता अपितु जब जो होनेका होता है तब वह निरावाघ हो ही जाता है और उसके पीछे (वदौलत) निमित्तादि सब एकत्रित हो जाते है। स्वाभाविक परिणमनको कोई वदल नहीं सकता वह अकृत्रिम होता है किम्बहुना। अनादि कर्मबन्धमें कारण, अनादि कर्मबन्ध ही है, उससे भिन्न कोई स्वतन्त्र कारण न है न हो सकता है, अन्यथा निमित्तमें उपादेयता व वलात्कारता सिद्ध ही जायगी जो अनिष्ट है वह असम्भव है, युक्ति व आगमके प्रतिकूल है इत्यादि। बन्धादिका करने-वाला व फल भोगनेवाला जीव द्रव्य होता है यह कथन अपेक्षासे सम्बन्ध रजता है याने आपेक्षिक (कथिन्वत्) है। यथा —

कर्मवन्घके होनेमें विशेषता

जव जीवके संसारदशामें देवगुरुशास्त्रके प्रति श्रद्धामिक स्तुति पूजाप्रभावना आदिके शुभे भाव होते हैं, उन भावोके निमित्तसे पुद्गलद्रव्य पुण्यकर्महण स्वयं परिणम जाता है तथा जीवके साथ वघ जाता है। और उसमें स्थिति व अनुभाग (फल देनेकी शक्ति) पड़ जाता है। इतना ही नहीं जब वह पुण्यकर्म उदयमें आता है तब सुखदु खकी सामग्री उपस्थित होती है एव मोह या रागद्वेषके अनुसार जीव उस समय सुख व दु.खका अनुभव करता है अर्थात् सुखी-दु.खी होता है। तथा फलको भोगते समय जो जीवके परिणाम हर्षविषादरूप होते हैं—(संक्लेशरूप या विगुद्धता रूप होते हैं) उनके निमित्तसे पुन. नवीन कर्मोंका वंघ होता है इत्यादि बंधकी परम्परा (श्रुंखला) चालू रहती है। तात्पर्य यह कि जैसे शुभ या अशुभभाव सयोगी पर्यायमें होते हैं वैसा ही पुण्यकर्म या पापकर्मका वंघ प्रतिसमय जीवको होता है। इसी तरह—

जव जीवके विषयकषायको पोषण करनेके या सेवन करनेके या किसीको मारने सताने आदि रूप अशुभभाव होते हैं तब नवीन पाप कर्मोका बंध होता है एवं उनमें स्थिति अनुभाग पड़ता है। यदि उस समय तीवकषाय (संक्लेशता रूप परिणाम) हो तो उन बंधे हुए पाप-कर्मोमे स्थिति व अनुभाग (फलदानशक्ति) अधिक पड़ेगा और मंदकषाय हो तो स्थिति अनुभाग

व्यवहारनयको अपेक्षा जीव द्रव्यका स्वरूप ।
 तिक्काले चटुपाणा इंदियवलमाल आणपाणो य ।
 ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥
 पुगालकम्मादोणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छयदो ।
 चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धमावाणं ॥८॥—वृहतृद्वव्यसंग्रह ।

२. प्रशस्तरागरूप।

३. अप्रगस्तराग ।

विषयानुराग, विषय सेवनकी अविक लालासाका होना या अतिआसक्ति होना—प्रचुरराग।

५. घर्मानुराग या विषयादिमें बरुचि या उदासीनताका होना ।

कमती पड़ेगा। इसके विपरीत पुण्यकर्मी में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेगा इत्यादि। तथापि वह बध और स्थिति अनुभाग पुद्गल द्रव्यमे स्वय ही होगा यह वस्तुस्वभाव है क्योंकि वह जड़ है उसे कुछ ज्ञान नहीं है। लेंकिन परस्पर अनादिसे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है यह विशेषता वस्तुभावको है। दृष्टान्तके तौर पर जब कोई मत्र या विद्या साधनेवाला जीव (व्यक्ति) कोई सकल्प—इरादा या रागद्वेषादि विकारीभाव घारणकरके घूली-पानी-अन्न-ककरपत्थर आदिके माध्यम (विचौलिया या निमित्त) से मत्र, तंत्र, जंत्र विद्या सिद्ध करके उन चोजोंका (जो स्वय जडरूप है) पर जीवोके प्रति उपयोग करता है (उन्हे प्रयुक्त करता है) तब वे निमित्त बनकर अन्य जीवोको सुखदु खके दाता लोकमे माने जाते हैं, यह मान्यता व्यवहारकी है। निश्चयकी मान्यता यह नहीं है, कारण कि वे घूली आदि जड़रूप है एवं उस जीवसे भिन्न है उनको कुछ ज्ञान नहीं है कि किसको क्या करना है ? इत्यादि । हा, निश्चयनयसे वह जीव ही जिसके प्रति मत्रादि का प्रयोग किया जाता है, अपने ऊपर उपस्थित हुए दु ख व सुखका (पर्यायका) ज्ञाता व भोक्ता है। यदि उस समय उस जीवकी दुःखरूप पर्यायका वियोग होनेवाला होगा तो हो जायगा एवं फलस्वरूप वह सुखमय (सुखी) स्वय हो जायगा और दु.खपर्यायका वियोग न होनेवाला होगा तो मत्रादि कुछ नही करेंगे ठप्प रह जावेंगे। परन्तु उसी कालमे निमित्त मौजूद होनेमे अज्ञानी जीवोको भ्रम हो जाता है कि निमित्तोने ही यह सब कार्य किया है इत्यादि । वस्तुत सुख व दु.ख रूप परिणमन जीवद्रव्यमें ही स्वय होता है, अन्य के द्वारा अन्यमें कुछ नहीं होता। फलत. पूर्गल-द्रव्य ही स्वयं पुण्यरूप व पापरूप परिणमती है इत्यादि । उक्त दृष्टान्तसे वस्तुका परिणमन व व्यवस्थापन स्वयं सिद्धं स्वतन्त्र समझना चाहिये।

निष्कर्ष

परिणाम ही पुण्य और पाप कर्मके बँधनेम निमित्त कारण होते है तथा पुद्गलद्रव्य ही उपादान कारण होती है यह साराश है। पुद्गल द्रव्य घूली वगैरहमें भी मत्रादिके निमित्तसे स्वयं विशेष शिक्षक परिणमन हो जाता है तथापि परके प्रति निमित्तरूप ही रहता है।

बंधके मुख्य भेद ३ है

- (१) जीवबन्ध—सयोगीपर्यायमे जीवके जो विकारोभाव (रागद्वेषमोहरूप) होते है, वही जीवबन्ध कहलाता है। कारण कि उनके नष्ट हुए बिना जीव कभी मुक्त (मोक्षगामी) नहीं होता यह नियम है। फलत. मुख्य बन्ध वही है।
- · (२) कर्मबन्ध-पुद्गलद्रव्यकी पर्यायरूप कर्मपरमाणु (बन्ध योग्य) जव अपने रूप रस गन्ध स्पर्श आदि स्वाभाविक गुणोके द्वारा परस्पर स्कन्धरूप होते है अर्थात् वँधते हैं, उसीका नाम 'कर्मबन्ध' है। वह भी जवतक संयोगी पर्यायमे रहता है तबतक जीव मुक्त नहीं होता।
- (३) उभयबन्ध—भावबन्ध और द्रव्यबन्धका जवतक परस्पर सयोग सम्बन्ध है तवतक दोनो (जीव व पुद्गल) बँधे हुए हैं। और जब दोनो पृथक् २ हो जाते है तभी मुक्ति होतो है यत: दोनोका परस्पर वियोग होना ही मोक्ष है इति।

नोट—बन्धका अर्थ, एक क्षेत्रमें क्लेपरूप (घनिष्ठ) सम्बन्धका होना, परन्तु संयोग रूप ही रहना, तादातम्य रूप नहीं होना इत्यादि। आस्रव और वन्धमे यह भेद है कि आस्रव कार्माण द्रव्यके आने मात्रको कहते हैं और वन्ध उस आये हुए द्रव्यके दो-चार समय ठहरनेको कहते हैं अर्थात् जो आकर तुरन्त चला जाय वह वन्ध नहीं है ईर्यापथ आस्रव ही है। स्थित अनुभाग जिसमें पड़े असलमें वहीं वन्ध है। —द्रव्य० गा० ३३।

कर्मके भेद व उनका लक्षण

कर्म ३ प्रकारके माने जाते हैं। यथा-१ द्रव्यकर्म, २ नोकर्म, ३ भावकर्म। प्रत्येक कर्मका स्वरूप निम्नप्रकार है-

द्रव्यकर्म व स्वरूप

- (१) द्रव्यकर्म, पुद्गलिपडकी पर्यायरूप है, उसके ज्ञानावरणादि ८ मूल भेद है और १४८ सबके उत्तर भेद हैं। जो निम्न प्रकार हैं। उनमें घातियाकर्म—
- (क) ज्ञानावरणकर्म, जीवके व्यक्त ज्ञान गुणको घातता है, अर्थात् ज्ञानको प्रकट नही होने देता, वह ज्ञान गृणको प्रकट न होनेमें निमित्त कारण है।
- नोट आवरण सब व्यक्तताके घातक होते हैं, शक्तिके घातक नहीं होते, अतः स्वभावकी व्यक्ति दशाके घातक होनेसे उन्हें घातिया कमें कहा जाता है। जो जीवके ज्ञान गुणको घाते उसे ज्ञानावरण (घातिया कमें) कहते हैं। इसके ५ भेद होते हैं।
- (ख) दर्शनावरणकर्म, यह जीवके दर्शन गुणको व्यक्त (प्रकट) नही होने देता अतः वह भी घातिया कर्म है, इसके ९ भेद है।
- (ग) अन्तरायकर्म—जो जीवके वल (वीर्य) गुणको घाते उसको अन्तरायकर्म कहते हैं। उसके उदयमे जीवकी अनन्त वल प्रकट नही हो पाता। फलस्वरूप ५ पाँच प्रकारको शक्तियाँ (सामर्थ्य) प्रकट नही होती। जैसे दान देनेकी शक्ति, लाभ होनेकी शक्ति, भोग करनेकी शक्ति, उपमोग करनेकी शक्ति (क्षमता या उत्साह) और वल या पुरुषार्थ करनेकी शक्ति प्रकट या जाग्रत

उपयोगमें वीतरागताका होना—रागादिका दूर होना उपयोगगृद्धि है। आत्माके प्रदेशोका स्थिर या अवल होना योगगृद्धि है अस्तु।

१. बन्बरूप पर्यायोका मूलकारण 'क्रिया' हैं परिणित हैं। अर्थात् क्रिया (भावरूप)का ही फल हर तरहकी पर्यायोको प्राप्त करना व हु-खका भोगना है। क्रिया दो तरहकी होतो है (१) मावरूप अर्थात् उपयोगरूप (२) योगरूप (परिस्पन्दनरूप) इन दोनोंके रहते मोक्ष व सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अतएव (उपयोगशृद्धि व योगशृद्धि दोनोको प्राप्ति होना मुक्तिका कारण (उपाय या मार्ग) है ऐसा समझना चाहिए। देखो, प्रवचनसार गाथा ११७।२५ तथा २०५-६ चरित्राधिकार।

नहीं होती है (यह निश्चयपना है)। बाहिरमें उक्त कार्योंके करनेमें अन्तराय या विध्न उपस्थित हो जाता है यह कहना व्यवहारपना है। इसके भी दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उप-भोगान्तराय, वीर्यान्तराय ये पाँच भेद होते हैं।

(घ) मोहनीयकर्म—यह जीवके सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र गुणको घातता है एव समुदाय रूपसे 'सुख' गुणको घातता है, आकुलता उत्पन्न करता है। इसके २८ भेद होते है। दर्शन मोहके ३ भेद, चरित्रमोहके २५ भेद, कुल २८ भेद। इनका प्रत्येकका स्वरूप जहाँ-तहाँ प्रकरणमे कहा जायगा जो समझ लेना (इति घातियाकर्म)।

अघातियाकमं

- (च) आयुकर्म—यह जीवको पर्यायमें स्थिर रखता है बेडीकी तरह बाँघे रहता है, परन्तु यह स्वभावका घातक न होनेसे अघातियाकर्म कहलाता है। जबतक इसके चार भेदोका यथास्थान उदय रहता है तबतक वहाँसे निकल नहीं पाता यह विशेषता है। इसके नरकायु वगेरह ४ चार भेद है।
- (छ) नामकर्म—इसके उदयसे अनेक तरहके शरीर जीवको प्राप्त होते है। इसके ९३ भेद माने जाते है।
- (ज) गोत्रकर्म—इसके उदय से जीव को नीचा ऊँचा कुल (जाति या गोत्र) प्राप्त होता है। इसके २ भेद है १ नीच गोत्र २ उच्च गोत्र।
- (झ) वदनीयकर्म—इसके उदयसे जीवको इष्ट अनिष्ट बाह्य सामग्री प्राप्त होती है। इसके १ सातावेदनीय २ असातावेदनीय दो भेद है।

नोकर्मका स्वरूप

नोकर्म शरीर व इन्द्रियोको कहते हैं। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म जीवको सुख दु खादि देनेमे निमित्तता करते हैं, (सहायता देते हैं) उसी प्रकार शरीरादि भी कुछ कम (अल्पच्पमे) सुख दु खादि देनेमे निमित्तता करते हैं अतएव इनका नाम नो (ईषत्) कर्म (कार्य करनेवाले) पड़ता है, ऐसा समझना चाहिए। शरीरके मेद औदारिक (स्थूल), वैक्रियिक, आहारक आदि होते हैं, जो ससारी जीवके वरावर पाये जाते हैं व कर्मोंके साथ २ रहते हैं इत्यादि इनको हो साधन भी कहते हैं इत्यादि।

भावकर्म व स्वरूप

जीवकें जो रागद्वेप मोहरूप (कषायरूप) भाव होते हैं उनको ही भावकर्म या विकारी-भाव कहते है, असलमे यही कर्म जीवको संसारसे बाँघ देता है अर्थात् संसाररूप नाना तरहकी पर्यायोमें जकड देता है क्योंकि उन भावकर्मोंसे तरह २ का नया कर्मवन्घ होता है और उसके उदय आनेपर दु.ख सुखकी सामग्री मिलती है तथा उसके भोगनेमें हर्पविपाद व सुख दु खकी कल्पना (मान्यता) होती है, एवं उस समय रागद्वेपादि होनेसे पुन. नया वन्य होता है ऐसी श्रृंखला चलती रहती है इत्यादि सव जीवके भावरूप कर्मों (परिणामों) का ही फल (कार्य) है ऐसा समझना चाहिये तभी तो उक्त तीनोंको (द्रव्यकर्म-नोकर्म-भावकर्मको) हेय वतलाया गया है। आत्मानुशासनमें 'परिणाममेव कारणमाहु. खलु पुण्यपापयो. प्राज्ञाः' स्पष्ट कहा गया है अस्तु।

नोट—कर्मके उत्तर मेदोंका वर्णन आगे यथावसर पृथक् रूपसे कहा जायेगा सो समझ लेना यहाँ विस्तार भयसे नहीं लिखा गया है ऐसा समझना ॥१२॥

व्यवहारनयसे जिस प्रकार जीवद्रव्यके विकारीभाव (रागादि) कर्मपर्यायके उत्पन्न होनेमें निमित्त कारण माने जाते हैं उसी प्रकार पुद्गल द्रव्यकी कार्यपर्यायरूप द्रव्य (द्रव्यकर्म) का उदय भी जीवद्रव्यके विकारीभावोंके होनेमें निमित्तकारण होता है यह वताया जाता है—

> परिणममानस्य चितिश्चदात्मकैः स्वयमि स्वकैभिनैः। भवति हि निसित्तमात्रं पोद्गिलिकं कर्म तस्यापि ॥१३॥

पद्य

जीव सदा चेतनमार्वेषे परिणमता है स्वय अही।
अतः उन्हींका कर्ता है वह निश्चयसे यह तुम्हीं कही।
है निमित्तकारण उसमें भी जब विमाव उसके होते।
पुद्गलकमें उदय आनेपर रागादिक प्रकटित होते॥१३॥

अन्वय अर्थ—[अप] और भी आचार्य जेप कहते हैं कि [तस्य चिदासकें: स्वकें भावें स्वयमिष परिणममानस्य चित.] जो जीव (निश्चयसे) जानदर्शनस्य अपने चैतन्य भावोंके द्वारा (चिह्त) स्वयं परिणमन करता है उसके विकाररूप परिणमनमें (रागादिभावोंके होनेमें) | हि] यथार्थत. [पाँद्गिलकं कमं निमित्तमात्रं मवित] द्रव्यकमं, अर्थात् पुद्गलद्रव्यकी कमंहप पर्याय जो उदयमें आती है वह निमित्तकारण वन जाती है । अर्थात् जीवके रागादित्य विकारीभावोंका और पुद्गलमय द्रव्यकमोंके उदयका परस्पर निमित्तनंमित्तिक सम्बन्ध माना जाता है ॥१३॥

तदनुसार जीवद्रन्य और पुद्गलद्रव्य दोनों अनादिकालसे सयुक्त [अपृथक् सिद्ध) हो रहे है, अतएव उनके परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है। और यह कथन पर्यायाश्रित होनेसे व्यव-हारनयका कथन है। किन्तु निश्चयनयका कथन नहीं है, कारण कि द्रव्यमें कोई विकार नहीं होता, चाहे वह संयोगी पर्यायमें हो क्यों न रहे। विकार तो तब हो जब एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें प्रवेश या तादात्म्य हो, सो वैसा कभी होता नहीं है—एक दूसरेसे सदैव भिन्न रहता है अर्थात् तादात्म्यरूप नहीं होता, सयोगरूप होता है, जिससे द्रव्यगत शुद्धता हमेशा रहती है, जिसको अविकारता या विकारताका अभाव कहते है। यह विश्लेषण समझना चाहिये, इसमें जीव बहुत भूले हुए हैं अस्तु। फलत परस्पर निमित्तनैमित्तिकताका समझना अनिवार्य है, तभी भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि हो सकता है जो ससारसे पार होता है इत्यादि। इस तरह भावकर्म (जीवके रागादिभाव) और द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणादिका उदय) में परस्पर निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध समझना चाहिये।

शंका-समाधान

जो जीव अच्छी तरहसे निमित्त और उपादान को नही समझते न निमित्तनैमित्तिकताको ही समझते हैं वे ऐसी शका (प्रश्न) अवश्य करते हैं कि कर्म (श्वानावरणादि) जो जड पुद्गल हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है और जीव चैतन्यका स्वामी ज्ञानी ध्यानो है। फिर जडकर्म, जीव-चेतनको कैसे भुला देते है अर्थात् विपरीत बुद्धि (मिध्यादृष्टि) कैसे कर देते है, जिससे ससारमे घूमना व दु ख भोगना पडता है इत्यादि? इसी तरह चेतनजीवद्रव्य, जड पुद्गलद्रव्यको कर्मरूप कैसे बना देती है, जिससे वे जीवद्रव्यको ही सुख दु:ख देने लगते है इत्यादि?

इसका समाधान इसप्रकार है कि पूर्वोक्त कथन व्यवहारनयकी अपेक्षाका है अतः वह अभूतार्थं (कथिवत् सत्य है—सर्वथा सत्य नहीं है) कारण कि निश्चयनयकी अपेक्षासे कोई भी द्रव्य,
किसी भी द्रव्यका कर्त्ता हर्त्ता भोका नही है (सभी स्वतन्त्र हैं) तब जीव पुद्गलमे व पुद्गल जीवमे
विकार वगैरह कुछ कर ही नहीं सकता । ऐसी स्थितिमे—पुद्गलकर्म जीवमे कोई विकार अर्थात्
विपरीत बुद्धि, रागद्देष मोह, सुख, दु ख आदि कार्यं नहीं कर सकते तथा जीवद्रव्य, पुद्गलकर्ममे
कोई सुख-दु ख आदि देनेको नई शक्ति नहीं पैदा कर सकती, सभी द्रव्यें, अपना २ कार्यं अपनी २
स्वयसिद्ध शक्तिके द्वारा हो करनी है—ऐसा घ्रुव नियम है। फलत जिस समय जीवद्रव्य, (सयोगीपर्यायमें) विपरीत बुद्धिवाला होता है या सुखी दुःखी होता है, उस समय उसी जीवकी वेसी पर्याय
उसीमेसे प्रकट होती है, कही अन्य जगहसे या अन्यके द्वारा नहीं प्रकट होती किन्तु उसी द्रव्यमें
वह बसती है और समयपर व्यक्त होती है, क्योंकि द्रव्य स्वाधीन है पराधीन नहीं है। हाँ, उस समय
पुद्गलकर्मका उदय भी साथमे रहता है, जिससे यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि इस उदयरूप
जड निमित्तने, यह सुखदु ख आदि फल दिया है जो गलत है। सुखदु खरूप परिणमन (पर्याय)
होना स्वय जीवद्रव्यका अशुद्ध कार्य है—पुद्गलद्रव्यका लेशमात्र कार्य नहीं है, जैसा कि भ्रमसे
अज्ञानो जीव मानते हैं इत्यादि। इसी तरह कर्में क्प परिणमन या फलदान शक्ति, पुद्गलद्रव्यका
ही कार्य है जो उसीमे स्वयं ही उसकी अपनी योग्यता (उपादान शक्ति) से व्यक्त (उत्पन्न)

होता है। जीवद्रव्य तो उसका निमित्तरूप साथी है लेकिन भागीदार नहीं है किम्बहुना। मन्त्र द्वारा मिन्त्रत घूली आदिमें भी यही निर्णय (व्यवस्था) है। अर्थात् घूलीमें स्वयं वैसी शक्ति होनेसे वह प्रकट होती है उसमें उस समय मन्त्रका पाठ निमित्त कारण है। इसी तरह जिस जीव (व्यक्ति) पर उस घूलीका प्रयोग किया जाता है, उसपर दु ख आपित्तका आना या दूर होना उसीकी पर्याय-रूप कार्य है जो व्यक्त होता है। वह घूली आदिका पडना तो निमित्त मात्र है। वह कार्यकर्ता असलमें नहीं है। नहीं तो (अन्यथा) जिसपर भी वह घूली आदि पड़ती उसके लिए भी वैसा कार्य हो जाना चाहिये परन्तु नहीं होता यह न्याय है। इसपर अवस्य विश्वास करना चाहिये तभी वह पक्षपात रहित विवेकी समझा जायगा। निमित्त उपादानकी भूल मिटाना एवं सत्य निर्णय करना, भ्रम या अज्ञानको मिटाना मुमुक्षु जीवका मुख्य कर्त्तंत्र्य है। वहीं धर्म है वहीं कर्म है वहीं धर्म है, इत्यादि।

इसी प्रसगमे यह जान लेना भी आवश्यक है कि कोई भी कर्मरूप कार्य—विना कारणके अर्थात् उपादान कारणके विना नहीं होता, जिससे उसको अकृत अर्थात् निराघार—(कारणरहित) माना जावे। फलत. 'यत् यत् काय तत्तत् केनापि जन्यं, कार्यं त्वात् घटादिवत्' इस व्याप्तिके अनुसार कार्यं मात्र कारणपूर्वक होते हैं तथा 'उपादानकारणसदृशं हिं कार्य भवति' यह भी नियम है। ऐसी स्थितिमे भावकर्म व द्रव्य कर्म, इन दोनोका निर्घार करना अनिवार्यं है। भावकर्म (रागादिवकार) का उपादानकरण अशुद्घ निश्चयनयसे जीवद्रव्य (संसारी) है, अजीवद्रव्य (पुद्गलकर्म) नहीं है अर्थात् भावकर्मका कर्ता स्वयं जीवद्रव्य है। और द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणादि) का कर्ता या उपादान कारण स्वयं पुद्गलद्रव्य है। यह सत्य निर्णय है। इसके विरुद्ध मानना गलत है। यथा—यदि भावकर्म व द्रव्यकर्म दोनोके कर्ता अथवा उपादान कारण, जीव और पुद्गल दोनोंको माना जाय तो उनका फल भी दोनो को भोगना पड़ेगा (साझेकी दुकानकी तरह) परन्तु ऐसा होता नहीं है न हो सकता है कारण कि जड़ पुद्गल क्या सुखदु ख आदि फल भोगेगा ? असम्भव है। ऐसा समझना चाहिये अस्तु।

विशेषार्थ—भावकर्म (रागादिरूप विकारीभाव-अशुद्धभाव) कार्य रूप है (जन्य है) अत-एव शंकाकार शका करता है कि वे जीव और पुद्गल (द्रव्यकर्म) दोनोके मानना चाहिये क्योंकि

१. कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-रज्ञाया प्रकृते स्वकार्यफलभूग्भावानुषगात् कृति.। नैकस्या. प्रकृतेरिचत्वलसनाज्जीवोऽस्य कत्तां ततो जीवस्यैव च कर्म तिज्वदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गल.॥२०३॥—समयसारकलश

अर्थ —भावकर्म (रागादि) व द्रव्यकर्म (ज्ञानावरणादि) दोनो कार्यपर्यायरूप है अतएव विना कारण (उपादान कर्ता) के वे नहीं हो सकते यह नियम है। अतएव अजुद्ध निञ्चयनयसे भावकर्मका कारण (कर्ता) जीवद्रव्य है और द्रव्यकर्मका कारण (कर्ता) पुद्गल द्रव्य है ऐसा सक्षेपमे समझना चाहिये, किन्तु शुद्ध निश्चयनयसे वैसा नहीं है ॥२०३

दोनोंका संयोग पाया जाता है। इस शंकाका खंडन किया जाता है कि—दो द्रव्योंके अर्थात् जीव और पुद्गलके वे नहीं हो सकते ('नैकस्य द्वी कर्तारी यतः' यह श्लोक ५४ में कहा है)। इसी तरह एकके दो कर्म भी नहीं हो सकते इत्यादि। क्योंकि यदि दो द्रव्योंका कर्म (कार्य) उन्हें (रागादिको) माना जाय तो, दोनोंको उनका फल भोगना पड़ेगा? यह दोष आयगा। परन्तु पुद्गल तो जड है अतएव वह तो फल (सुखदु खादि) भोग नहीं सकता इत्यादि। और यदि इस दोष (आपत्ति) को टालनेके लिए यह कहा जाय कि वे 'रागादिभावकर्म' जीव द्रव्यके हैं, तो वह न्यायके विरुद्ध होगा। क्योंकि दोनोंके सयोग (सोझयाई) से होनेवाले फलके भोका दोनों ही होगे, एक पुद्गल या जीव अकेला नहीं हो सकता इत्यादि।

तव न्याय दृष्टिसे यह निर्धार (फैसला) किया जाता है कि 'रागादिभावकर्म' का कर्त्ता या भोका, (जो कथंचित् चेतनरूप है-आत्माके प्रदेशोमें होते हैं) जीव द्रव्य है, और जड़रूप भाव-कर्मोका (गुणपर्यायोका) कर्ता व भोका पूर्गल द्रव्य है इति । अर्थात् अशुद्धनिश्चयनयसे अशुद्धो-पादान रूप जीव द्रव्य, (संयोगीपर्यायमें रहते समय) रागादिभावकर्मकों कर्ता है क्योंकि उसके प्रदेशोमे ही वे होते है किन्तु शुद्धनिश्चयनयसे जीव द्रव्यके नहीं है, यतः जीवद्रव्य सबसे भिन्न है— (त्रिकाली) शुद्धोपादानरूप है। अथवा व्यवहारनयसे वे जीवद्रव्यके है। क्योकि यथार्थरूपमे विचार किया जाय तो वे औपाधिकभाव हैं अर्थात् पुद्गलकर्मकी उपाधि या सयोगसे होते है, (विनक्वर हैं) अतएव पुद्गलके ही है ऐसा समझना चाहिये। इसीको स्याद्वाद या अनेकान्तकी नैलीसे कहा जाय तो कर्येचित् जीवके हैं और अथचित् पुद्गलके है ऐसा मानना व कहना पड़ेगा किम्बहुना अशुद्ध निश्चयनयसे जीवके प्रदेशोमे होनेवाले रागादि भी चेतनरूप है और शुद्धनिश्चयसे वे चेतनरूप नहीं है अस्तु। यहाँ प्रश्न उठता है कि-अशुद्ध निश्चय माननेकी क्या आवश्यकता है, एक शुद्घ निश्चय ही मानना चाहिए ? इसका उत्तर है कि-यदि अशुद्ध निश्चय या व्यवहार-नयसे रागादि विकारोको जीव द्रव्यके न माने जायेगे तो जीवद्रव्य, प्रमादी व अज्ञानी बन जायगा. कोई उपाय उनके निकालनेका न करेगा और संधारमें ही रहा जायगा (निकलेगा नहीं) यह महान् दोष होगा । अतएव अशुद्ध निश्चयनय व व्यवहारनयको माननेकी भी आवश्यकता संयोगी पर्यायमे अवश्य है। फलत. जीव (आत्मा) रागादिका कर्त्ता व भोक्ता है, अतएव उन्हे निकालना (त्यागना) चाहिए। इसीलिए एकान्तवृद्घिका खंडन किया गया है कि—

> रागजन्मिन निमित्ततां परद्रव्यमेव कळयन्ति ये तु ते । उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनी, शुद्धबोधविश्वरान्धबुद्धयः ॥२२१॥—समयसारकलश

अर्थ — जो अज्ञानी — भेदज्ञान शून्य जीव, ऐसा एकान्त मानते है कि रागादिक आत्मा (जीव) के नही है, पर (पुद्गल) के ही है अर्थात् परके निमित्तसे ही वे उत्पन्न होते है। वे कभी संसार व मिथ्यात्वसे छुटकारा नहीं पा सकते, मिथ्यादृष्टि संसारी ही बने रहते हैं। अतएव जीवके भी रागादिक है ऐसा मानना चाहिए। यही अनेकान्तकी पद्घति है, उसको अपनाना चाहिये तभी उद्घार हो सकता है।।२२१।।।१३।।

आचार्य ससारपरिभ्रमणका मूल कारण वतलाते हैं कि सयोगी पर्यायमे भूल जाना (करना) ही एकमात्र संसारका कारण है, दूसरा नहीं। यथा—

(विपरीत श्रद्धान व ज्ञान ही कारण है) एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव। प्रतिभाति वालिशानां प्रतिभासः स खलु भववीजम् ॥१४॥

पद्य

संयोगीपर्याय माहिं जे, भाव अनेकों होते हैं। वे सव मिश्रस्प दोनोंके, नहीं एकके होते हैं।। तौ भी अज्ञानी जीवों को, एकस्प सब दिखते हैं। वही भूळ भवकारण जानों, ज्ञानी उनको तजते हैं।।

अन्वय अर्थं—[एवं] पूर्वोक्तप्रकार [अयं] यह जीवद्रव्य, सयोगीपर्याय (मिश्रपर्याय) में भी [कर्मकृतेर्मावैरसमाहितोऽिष] कर्मकृत अर्थात् औपाधिक या नैमित्तिक— कर्मके निमित्तसे होने वाले) रागादिक विभाव भावोंके साथ समवेत अर्थात् तादात्म्यरूप एक, नही है तथािष [वालिशानां युक्त इव प्रतिभाित] अज्ञानी जीवोंको समवेतरूप अर्थात् तादात्म्यरूप एक मालूम पड़ते हैं। वस [स प्रतिभात] वही गलत या उल्टा (विपरीत) ज्ञान या मान्यता, [खल्ल मववीजमित्त] संसारका वीज अर्थात् मूलकारण है ऐसा समझना चाहिये।।१४।।

भावार्यं—जीवोके संयोगीपर्यायमें जो कर्मकृत अर्थात् कर्मोदय होने पर विकारीभाव अथवा रागद्देजादिकरूप खोटे परिणाम होते हैं, निश्चयनयकी अपेक्षासे वे भाव, जीवद्रव्यके नहीं हैं, अर्थात् उनका जीवद्रव्यके साथ ज्ञानादिक स्वभाव भावोंकी तरह समवेत (समाहित या तादात्म्यरूप) सम्बन्ध नहीं है अपितु संयोग संबंधमात्र है, और इसीलिये वे रागादिक विकारीभाव आत्मा (जीवद्रव्य) से पृथक् भी हो जाते हैं—सदैव उनका सयोग, जीवद्रव्यके साथ नहीं रहता—इस प्रकार वस्तु व्यवस्था है। तथापि अज्ञानी जीव उस व्यवस्थाको (जो जाश्वितक है) भूल जाते हैं और विपरीत श्रद्धा व ज्ञान करने लगते हैं। वे मानते व कहते हैं कि वे कर्मजनित (औपाधिक) रागद्धेजादि विकारीभाव (भावकर्म) तथा उनके निमित्तसे प्रकट् होनेवाले पुद्गल द्रव्यके ज्ञानावरणादिभाव (कर्मपर्याय) परस्पर एक हैं, भिन्न२ नहीं है अर्थात् जीव (आत्मा) और वे एक दूसरेके कर्ता व भोक्ता हैं। जीव, कर्मों (पुदगल कर्मों) को करता (वनाता) है और कर्म, जीव को करता अर्थात् वनाता है इत्यादि विपरीत बुद्ध (श्रद्धान ज्ञान) करते रहते हैं, जो मिथ्या है—वस्तुव्यवस्था या प्राकृतिक नियमके विरुद्ध है इत्यादि।

फलत. उक्त प्रकारकी गलत घारणा कर लेना महान् अपराघ है। जिसका फल यह होता है कि उसीमें हमेशा लीन या दत्तचित्त होनेसे, संसार व उसका दुःख नहीं छूटता, हमेशा गलती पर गलतो जीव (अज्ञानी) करता जाता है व सजा (दंड) पाता है। यही गलत मार्ग पर चलना है, जिससे इष्टसिद्धि (सुखकी प्राप्ति) कभी नही हो सकती।

हां, यदि वह अज्ञानी जीव, कभी अपनी भूलको समझे और उसको सुधारे अर्थात् विपरीत श्रद्धान व ज्ञानको छोडकर सम्यक् (अविपरीत यथार्थं) श्रद्धान व ज्ञानको प्राप्त करे और अपनावे तो बराबर इष्टिसिद्ध हो अन्यथा नही ऐसा समझना। अनादिकालसे यही तो हो रहा है। जो कहा भी है उसका विचार करो अस्तु।

त्यज्ञतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीढम् । रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानसुद्यत् ॥ इह कथमपि नात्माऽनात्मना साकमेक । किल कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥२२॥ —समयसारकस्रश

अर्थ:—हे ससारके प्राणियो (जगत्)! अनादिकालसे लगा हुआ (भूतकी तरह) अज्ञानभाव (परमे एकत्त्ववृद्धि—विपरीतता) को छोड़कर तुम शुद्ध सच्चे ज्ञानका स्वाद लेओ (उसको चलो, अनुभव करो) क्योंकि अभी तक तुमने झूठे अज्ञानका ही स्वाद लिया है। अतएव मौकेसे लाभ उठाओ! देखो, कभी तीन कालमे भी आत्मा (जीव) का पर (जड़ कर्मादि) के साथ तादात्म्य (सर्वथा एकत्त्व अभेद) नहीं हो सकता—दोनो संयोगरूप जुदे२ रहते है। फिर भूलसे तुम क्यो उनको अपना मानते हो अर्थात् वे तुम्हारे स्वभाव नहीं हैं विभाव (विकार) हैं, ऐसा सम्यग्ज्ञान प्राप्त करो और मिथ्याज्ञान छोड़ो इत्यादि। अतः तेरा कल्याण भेदज्ञानसे ही होगा अन्यथा नही, यह निश्चय रख, किम्बहुना। सर्वोत्कृष्ट चीज जीवका ज्ञान हो है, जिससे सब बातोका पता लगता है, अतः उसीकी आराधना करना चाहिये। यही बात आगे भी कही जाने वाली है ध्यान देना चाहिये।।१४॥

, आचार्यं कहते है कि संसारमे भूलका मूलकारण (बोज) विपरीत वृद्धिका होना है (परमें एकत्त्वका ज्ञान हो जाना है) उसको हटानेका मुख्य उपाय 'रत्नत्रय' को प्राप्त करना है अतएव उसीका क्रम निश्चयनयसे बताया जाता है—

विषरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्व्यवस्यः निजतत्त्वम् । यत्तरमादविचेलनं सं एव पुरुषार्थसिद्धचुपायोऽयम् ॥१५॥

१. अपनी सुघ भूल आप, आप दु ख उठायो। ज्यो शुक नम चाल विसर नलनी लटकायो।। चेतन अविरुद्ध शुद्ध दरशवीषमय विशुद्ध तज, जड रस फरसरूप पुद्गल अपनायो।।

२ श्रद्धान (विपरीत अभिप्राय) दर्शन।

३ निश्चय करना या जानना—ज्ञान।

४ आत्मस्वरूप।

५. निजस्वरूप (आत्मस्वरूप)।

६ चलायमान नही होना अर्थात् स्थिर रहना—चारित्र ।

७. वही स्थिरतारूप चारित्र।

पद्य

विपरीतिभिनिवेश हटाकर, सम्यक् निइचय करता है। और उसी में लीन होयकर, सम्यक् चारित धरता है।। वह ही एक उपाय जीव के, पुरुपारथ की सिद्धि का। मोक्ष दशा का वीज वही है, संसारी जड़ कटने का।।१५॥

अन्वय अर्थ—[य.] जो जीव, सबसे पहिले [विपरोताभिनिवेशं निरस्य] अनादिकालसे व्याप्त विपरोतश्रद्धानको (मिथ्यादर्शनको) हटाकर अर्थात् निकालकर एवं [निजतन्व सम्यग् व्यवस्य] आत्माके एकत्व विभक्त स्वरूपको यथार्थं जानकर [यत् तस्माद विवलन] जो फिर अन्तमे उस अपने आत्मस्वरूपमे स्थिर या निश्चल होता है अथवा निश्चयचारित्र धारण करता है अर्थात् राग-द्वेष रहित वीतरागधर्मरूप चारित्रको प्राप्त करता है। साराश—सम्यग्दर्शन, सम्यग् ज्ञान, सम्यक् चारित्र रूप अवस्थाको प्राप्त होता है [स एव] वही तीनोका समुदाय ही [अर्थ प्रकार्थसिद्धचुपाय.] प्रत्यक्ष या साक्षात् (निश्चयसे) पुरुषार्थको सिद्धिका एक अनुपम उपाय है, अर्थात् मोक्षका निश्चयरूप मार्ग है—निर्ववाद (प्रधान) रास्ता है ऐसा जानना ॥१५॥

भावार्थं—अनादिकालसे ससारी जीव प्रायः विपरीत वृद्धि करके अर्थात् परपदार्थीके साथ अपना अमेद (एकत्व) रूप श्रद्धान और ज्ञान करके उसीमे लीन या मस्त हो रहे (भूल रहे) है वह भूल ही ससारका मूल या जड़ (वीज) है अर्थात् निदान है। उसीसे ससार फल-फूल रहा है (वढ़ रहा है) जब इस तथ्यको (वास्तविक रहस्यको) जीव समझ जाता है या अपनी भूलका ज्ञान उसे हो जाता है तब उसके संसारको जड़ कट जाती है अर्थात् उसका मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र नष्ट होकर सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र रूप उत्पन्न होता है। अर्थात् मिथ्या अन्धकार मिटकर सम्यक् उजेला प्रकट होता है। उसके प्रकाशमे वह अपनी पुरानी करत्त (कृति मान्यता) पर अत्यन्त पछताता है दु स मनाता है और आगेका सुधार करता है। यद्यपि संसारके या सयोगी पर्यायके सभी काम वह करता है जिनमे जन्ममरण, खाना-कमाना, लड़ना-झगड़ना, विवाह शादो करना आदि सभो काम शामिल हैं। तथापि अरुचिपूर्वक आसक्त या दत्त-चित्त न होकर एक विगारीको तरह विवशतामे करता है उत्साह और रुचिसे नही करता, इतना ही नही, यथाशक्ति उनका करना छोड़ता जाता है और अन्तमे क्रमश. सवका त्याग कर देता है। जिससे वह एक समय संसारसे पार हो जाता है। यही उसकी न्यायवृत्ति है दैनिक-चर्या है। ऐसा करके ही वह—

⁹अनादिकालीन निगोदादिकी अनन्तपर्याएँ छोड देता है। पञ्चपरावर्तनरूप संसारसे सुक्त होकर मोक्ष स्थान प्राप्त कर लेता है।

१ नित्यनिगौदमें रहनेका काल, किसीके अनादि अनन्त है व किसीके अनादि सान्त है । इतरिनगोदमें रहनेका काल २॥ ढाई पृद्गलपरावर्त्तन प्रमाण (अनन्त) है ।

अतएव इस पुरुष (जीव) को हमेशा ऐसा अपूर्व पुरुषार्थं करना चाहिये जो पहिले कभी न किया गया हो। वह पुरुषार्थं सम्यग्दर्शनादिकी प्राप्ति करना है और ससारके दु खोंसे छूटकर मोक्षके सुखोको पाना है। ससारमे रहना और दु खसुख भोगना परिग्रहादिको बढाना—दुर्गतियोका बध करना यह कुपुरुषार्थं है। इसकी तारीफ नहीं होती प्रत्युत निन्दा ही होती है। ऐसा समझकर मोक्षका व उसके मार्ग (उपाय) का ही पुरुषार्थं करना चाहिये, उसीका पुरुषत्त्व सफल माना जाता है।

जब जीवकी क्षुद्र पर्यायोका विचार किया जाता है तब रोगटे खड़े हो जाते है, दु.खकी कथाएँ (कहानियाँ) हृदयको व्यथित कर देतो है, जिनको भोगा है सुना है देखा है। फिर भी अज्ञान और कषाय के वेगमे यह जीव सब भूल जाता है, अपना सन्तुलन खो देता है यह बड़े दु खकी बात है। तब अभिमान काहेका? पर्याएँ सब विनश्वर है—एकसी सदेव रहती नही हैं। अतएव विवेकी जीवको एकत्त्व व अन्यत्त्व भावना भानी चाहिए। एकत्त्वका अर्थ मेरा 'चेतनारूप आत्मा' अकेला है अर्थात् अपने गुणो के साथ ही अभेदरूप है, और गुणोके साथ अभेदरूप नही है। तथा परसे भिन्न है, (अन्य है) परद्रव्य के साथ कभी एकरूप या तादात्म्यरूप न होकर भिन्न ही है (विभक्त है) भिन्न रहता है। तब अपना ही बल भरोसा रखना चाहिये, दूसरोका नहीं यह साराश है। इसपर ध्यान देना चाहिए जो कोई मोक्ष जाना चाहता है। इति ।।१५।।

प्रसंगवश—सम्यग्दर्शनादित्रयका संक्षेपस्वरूप (आचार्य ने स्वयं आगे क्लोक २२, ३१, ३९ में क्रमशः कहा है)

- (१) विपरीत श्रद्धाका छोड़ना अर्थात् पर द्रव्यके साथ मेरा (आत्माका) एकत्त्व है (अमेद है) ऐसी धारणाको हटाना, सम्यग्दर्शन गुण है। अथवा अपने गुणोके साथ ही मेरा एकत्त्व है अन्यके साथ नही है, ऐसी भावना (श्रद्धा) भी निश्चय सम्यग्दर्शन है। विशेष आगे समझना, कर्मजनित औपाधिक पुद्गलकी पर्यायोको आत्मा (जीव) की मानना व जानना व उनमे लीन रहना मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र है।
- (२) मेरा आत्मा पर सबसे भिन्न है, ऐसा जानना या निश्चय करना 'सम्यग्ज्ञान' है अथवा अन्यत्त्व भावना (श्रद्धा) भाना, निश्चय सम्यग्ज्ञान है।
- (३) आत्माके यथार्थस्वरूपको जानकर व श्रद्धानकर, उसमे स्थिर होना लीन होना तन्मय होना, निश्चय सम्यक्चारित्र है। यह सामान्य कथन है। आगे प्रत्येकका विस्तारके साथ कथन किया जायगा सो जान लेना। यहाँतक ससार व मोक्षका बीज (निदान) वताया गया है। अस्तु। आगेके पेजमे चारित्रका दूसरा लक्षण ग्रन्थान्तरकी अपेक्षासे लिखा गया है सो समझ लेना।

स्थावरकायोमे रहनेका काल, असंख्यात पुद्गलपरावर्त्तन प्रमाण है। प्रसपर्यायमे रहनेका काल कुछ अधिक दो हजार सागर प्रमाण है।

नोट-सुख्यातसे वडा पल्य, पल्यसे वड़ा सागर, सागरसे वड़ा परावर्त्तन होता है ऐसा समझना चाहिए।

सिथ्यादृष्टियो व सम्यग्दृष्टियों के भेद व उनका अस्तित्व

(क) मिथ्यादृष्टि २ दो तरहके होते हैं—(१) अनादिमूढ मिथ्यादृष्टि (२) सादि मूढ मिथ्यादृष्टि, अथवा अनादि अनन्त मिथ्यादृष्टि, व अनादि सान्त मिथ्यादृष्टि। जैसे निगो-दिया—कोई अनादि अनन्त होते हैं व कोई अनादिसान्त होते हैं (निगोदका अर्थ सम्मूर्च्छन जन्म होता है)। एकेन्द्रीसे लेकर असैनी पचेन्द्रियतक सभी जीव, प्राय अनादिमूढ मिथ्यादृष्टि (अगृहीत मिथ्यादृष्टि) माने जाते हैं, कारण कि उनके 'आप्त-आगम-पदार्थोका ज्ञान नही होता—क्या आप्त है क्या अगम है क्या पदार्थ है यह वे नही समझते। तथा सज्ञी पञ्चेन्द्री जीवोके यथासम्भव सभी मिथ्यात्वके भेद पाये जाते हैं (खुलासा पट्खंडागम पुस्तक १ सूत्र ४३ में देख लेना)।

(ख) सम्यग्दृष्टि ३ तीन तरहके ९ नो तरहके २ दो तरहके होते है। किन्तु सभी संज्ञी जीवोंको सभी सम्यग्दर्शन नही होते। क्षायिक सम्यग्दर्शन केवली व श्रुतकेवलीका निमित्त मिलने वालो (मनुष्यो) के ही होता है यह विशेषता है। वह निमित्तता अपनो अपेक्षासे भी मिलती है पर की अपेक्षा से भी मिलती है इत्यादि, सम्यग्दर्शनके १० मेदे भी होते हैं।

ज्ञान और श्रद्धानके विषयमें शंका समाधान

सामान्यत. श्रद्धान ज्ञानपूर्वंक ही होता है, विना ज्ञान के नही होता ऐसा नियम है। इस प्रकार माननेपर यह जका होती है कि जब पूर्वमें यह वताया गया है कि एकेन्द्रियादि असेनी पर्यन्त जीवोके आप्त, आगम, पदार्थोंका ज्ञान नहीं होता तब क्या उनके उनका श्रद्धान हो सकता है? यदि श्रद्धान होता है तो वे सम्यग्दृष्टि क्यो नहीं हो सकते, क्या प्रतिवन्ध है? इसके सिवाय ज्ञानपूर्वंक श्रद्धान होता है यह नियम खडित होता है इत्यादि? इसका समाद्यान यह है कि सामान्य ज्ञान चेतनालक्षण, सभी जीवोके सदैव रहना और सामान्य श्रद्धान (दर्शनक्षप पर्याय) भी रहा करता है। अतएव ज्ञान व श्रद्धानका समन्वय (सगम) खंडित नहीं होता। हाँ, विशेष ज्ञान अर्थात् भेदि ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान ये हमेशा हर जीवके नहीं होते तथापि परोक्ष ज्ञान (अनुमान-आगम आदि) वरावर सैनी जीवके रहा करते हैं या श्रुतज्ञान सभीके रहा करता है, तब ज्ञानपूर्वक श्रद्धान होनेमें कोई वाधा (आपत्ति) नहीं आती। फलतः सम्यक्श्रद्धान (विजेपश्रद्धान) सम्यग्ज्ञान (मेदज्ञान) पूर्वंक वरावर होता है चाहे वह सम्यग्ज्ञान परोक्ष ही क्यो न हो ऐसा समझना चाहिये। अतएव असेनी जीवोतक आप्त आगमके ज्ञान विना उनका सम्यक् श्रद्धान नहीं हो सकता।

इसके सिवाय एकेन्द्री आदि जीवोके मिथ्यादर्शन (विपरीताभिनिवेश) कैसे पाया जा सकता है जब कि उनके आप्त-आगम-पदार्थोंका ज्ञान ही नही होता, और मिथ्यादर्शन माना अवश्य गया है, यह एक प्रश्न है ? इसका भी समाधान इस प्रकार है कि अनादिमूढ मिथ्यात्त्र तो उनके होता है क्योंकि उस समय भी उनके अन्य अज्ञानरूप निरावरण सामान्यज्ञान पाया जाता है,

१ आज्ञामार्गसमुद्भवमृपदेशात्सूत्रवीजसंक्षेपात् । विस्तारार्घात्या भवमवगाढपरमावगाढे च ॥११॥ आत्मानुशासन । नोट--प्रत्येवका रुक्षण वहीं देख रेना--प्रत्य वढ जायगा अस्तु ।

अतएव उसके साथ मिथ्यादर्शन या मिथ्याश्रद्धानका होना सम्भव है असम्भव नही है। इसके सिवाय विशेषज्ञान (भेदज्ञान या प्रत्यक्षज्ञान) के विना जो श्रद्धान अवश्यम्भावी है वह तो होगा ही, क्योंकि ज्ञान जीवका स्वभाव है। अतएव ज्ञानपूर्वक श्रद्धानका होना अनिवार्य है अथवा श्रद्धान ज्ञानकी पर्याय है सो ज्ञानके साथ वह अविनाभावरूपसे रहेगा ही किम्बहुना (विशेष षड्खंडागम पुस्तक १ सूत्र ४३ में समझ लेना)।

मिण्यात्त्वके सात भेद

- (१) ऐकान्तिक मिथ्यात्व (सिर्फ एक कोटि या धर्मका ज्ञान होना कि वस्तु इसी रूप है)
- (२) साशयिक मिथ्यात्त्व (दो कोटियोंमेसे किसी एक कोटिका भी निश्चय नही होना)।
- (३) मूढिमिथ्यात्त्व (किसी वस्तुका स्पष्ट ज्ञान नहीं होना-अनध्यवसायरूप ज्ञानका होना)
- (४) व्युद्ग्राही मिथ्यात्त्व (गृहीत मिथ्यात्व, नई २ मिथ्यात्व पोषक क्रियामे रुचिका होना)।
- (५) स्वाभाविक मिण्यात्त्व (अगृहीत मिण्यात्व, अपने आप अनादिसे विपरीत ज्ञान होना)।
- (६) वैनयिक मिथ्यात्व (सब चीजोंमे समान विनयादि करना-उनमे मेद न मानना)।
- (७) विपरीत मिध्यात्व (भ्रमका होना-जैसे रस्सी मे साँपका ज्ञान हो जाना आदि)।

चारित्रका दूसरा लक्षण—(वीरसेनाचार्य कथित षट्खण्डागमटीका)

'पापिक्रयानिवृत्तिश्चारित्रम्' अर्थात् पापिक्रियाओका छूटना ही चारित्र कहलाता है। यहाँ पर पाप, घातिया कर्मोको समझना चाहिये तथा मिथ्यात्त्व, अविरित, प्रमाद, कषाय ये चार पापिक्रयाएँ है। क्योकि इनके द्वारा ही घातिया कर्मो का आस्रव व बध होता है। घातिया मिथ्यात्त्व कर्मोमे मुख्य कर्म, मोहनीय है और पापि क्रियाओं मे मुख्या पापि क्रिया है। जिस भाव (परिणाम) से आत्मा के अनुजीवीगुणोका घात हो, उन्हें पाप कहते हैं। चाहे वह भाव शुभरूप हो अशुभरूप हो, दोनोसे आत्माको असली दशा (शिक्त वीतराग विज्ञानताकी व्यक्तिरूप) का घात होता है। अतएव मिथ्यात्त्वादि चारो प्रकारके भावोका भेद प्रभेद सिहत अभाव होना 'सम्यक् चारित्र' कहलाता है। उसके होने पर ही मुक्ति होती है जब वह पूर्ण (विकल्पशून्य स्थिर) हो जाता है।। षट्खडागम सूत्र २२ पुस्तक ६।। साधारण रूपसे विषय और कषाय दोनो पापरूप है ऐसा कहा गया है।

चारित्र के २ भेद--मुख्य।

(१) स्वरूपाचरण चारित्र (२) सयमाचरण चारित्र । स्वरूपाचरण चारित्रके भेद—(१) आंशिक (अपूर्ण) (२) समग्र (पूर्ण)

नोट—इनका खुलासा तत्तत् प्रकरणमे किया जायगा, यहाँ पर अभी नाममात्र सामान्यक्ष कहा गया है।

सम्यग्दर्शनके चार प्रकार (मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थमे)

- १--देवगुरुशास्त्रका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।
- २--तत्त्वार्थश्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।
- ३--परद्रव्योंसे भिन्न आत्माका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।
- ४--आत्माके स्वरूपका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है।

अथवा ३ भेद या प्रकार

- १---उपशम सम्यग्दर्शन ।
- २-क्षयोपशम सम्यग्दर्शन या वेदक सम्यग्दर्शन ।
- ३-क्षायिक सम्यग्दर्शन ।
- नोट-इसी तरह ९ प्रकार व १० प्रकार भी होते हैं जो शास्त्रोमें लिखे है सो देख लेना।

सम्यग्दृष्टि-सम्यग्ज्ञानीकी विचारधारासे भिन्न, मिथ्यादृष्टिकी साततत्त्वोमें विचारधारा (विपरीताभिनिवेश)

१—जीवतत्त्व, अर्थात् जीवका स्वरूप, चैतन्य ज्ञानदर्शनादि स्वभावरूप है, परसे भिन्नरूप है (विभक्तरूप है) व अपने गुणों-पर्यायो के साथ एकत्त्वरूप है। ऐसा श्रद्धान होना सम्यग्दर्शनहै।

परन्तु मिथ्यादर्शनके रहते हुए जीव, क्रोधमानादि विभावभावोंको और अपनेसे भिन्न पर पदार्थों को भी अपना ही मानता है और उनमे रागद्देषादि करता है ऐसी विपरीत-विचारघारा या श्रद्धा जीवतत्त्वके सम्बन्धमे होती है—यह खुलासा है और भी इसी तरह समझना।

२—अजीवतत्त्व, पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाश, इन अचेतन द्रव्योमे एकता या अभेद मानना कि ये और हम एक (अभिन्न) ही हैं। मैं इनका स्वामी व कर्ता भोका इत्यादि हूँ ऐसी विपरीत धारणा करना अजीव तत्त्वके सम्बन्धमें विपरीत श्रद्धा (विचारधारा) या मिथ्या दर्शन कहलाता है। जिनमे चेतना न हो वे अजीव तत्त्व कहलाते हैं। अत्तएव जीव (चेतन) का और अजीव (जड) का अमेद या एकत्त्व कभी नहीं हो सकता फिर भी वैसा मानना मिथ्यात्त्व है। सामान्यतः सभी सजातीय या विजातीय द्रव्यें या पदार्थं, स्वभावत एक दूसरेसे भिन्न है—कभी एकत्त्वरूप (तादात्म्यरूप) नहीं होते। यह नियम है। परद्रव्य, परगुण, परपर्याय, को अपना मानना विपरीत श्रद्धा है। अर्थात् अजीव चोजोंका स्वामी कर्त्ता व भोका अपनेको मानना, अजीव तत्त्वमें विपरीत श्रद्धा कहलाती है।

१—आस्रवतत्त्व, अनादिकालसे जीव और अजीव द्रव्यका सयोग सम्बन्ध (एक क्षेत्रमें रहना) हो रहा है । लेकिन मधोगरूप अशुद्धताके कारण वे दोनो द्रव्यें पर्यायसे अशुद्ध हो जाती हैं या मानी जाती है । इसलिये परस्पर उनका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध होनेसे विपरीत धारणा आत्मा कर लेता है कि जिससे उन सयुक्त परपदार्थों रागद्वेष मोह आदि विभावभाव करने लगता है तथा उनको इब्ट सुखद मानता है बस यही आस्रव तत्त्वमें विपरीतता है अर्थात् वे जो विभावभाव प्रकट् होते हैं अथवा आते हैं (आस्रवरूप हैं आगन्तुक हैं) उनको जीव अपने स्वाभाविक या स्वभावरूप मान लेता है, इप्टानिष्ट बुद्धि करता है। जो त्रिकालमें जीवके नहीं हैं, वे तो संयोगी पर्यायजन्य हैं व आस्रवरूप हैं, इस तथ्यसे वह भूल जाता है और अशुद्ध परिणमन या भाव करने लगता है जिससे ससारमें घूमता रहता है। वह जो रागादिरूप विकारीपर्याय हैं सो न अकेले जीव की है न अकेले अजीव (पुद्गल) की है किन्तु दोनोंके मेलसे होती हैं अतः कथित दोनों की है। अशुद्ध निश्चयनयसे जीवकी है और व्यवहारनयसे अजीवकी है ऐसा निर्धार है। इसमें विपरीत धारणा (मान्यता) करना विभावोंको सुखदायक हितकारी समझना आस्रवतत्त्वमें विपरीतता समझना चाहिये। रागादिकको जीवके मानना जो कि औपाधिक है आस्रव तत्त्वमें विपरीतता है इत्यादि। उपादानको अपेक्षासे आत्माके प्रदेशोमें रागादिक आस्रव होते हैं अत्पद कथित्व जीवके है और निमित्तकी अपेक्षासे कर्मोंके उदय होने पर होते है अतएव कर्मोंके हैं (औपाधिक हैं) इत्यादि जानना।

४—वन्धतत्त्व, अनादिकाल से जीवद्रव्य और कर्मनोकर्मं ए पुद्गल स्कन्धों का सयोगरूप परस्पर वन्ध रहा है अर्थात् घनिष्ट (सान्द्र) सम्वन्ध पाया जाता है, उसमें जो विपरीत श्रद्धा हो जाती है कि यह बन्धावस्था मेरी (जीव की) है अर्थात् बन्ध का कर्ता व फल भोका मेरा आत्मा (जीवद्रव्य) है, इत्यादि मिथ्या कल्पना है, कारण कि वन्ध रूपीका रूपीके साथ होता है अरूपी के साथ नहीं होता, इस न्याय से पुद्गल रूपी है अत अन्य रूपी पुद्गल के साथ उसका बन्ध होगा—किन्तु जो अरूपी (अर्मूर्तिक) जीवद्रव्य है उसके साथ कर्मादिरूप पुद्गल का बन्ध कभी नहीं हो सकता, इस तथ्यको भूलकर जीवका (आत्माका) बन्ध मान लेना, फलमे रित अरित करना—यही विपरीत श्रद्धा 'वन्धतत्त्व' के प्रति समझना चाहिये। फलत बन्ध यह पुद्गलकी पर्याय है इत्यादि समझना ही सम्यग्दर्शन है, जीवकी पर्याय नहीं है किम्बहुना। बन्धके फलमें हर्ष विषाद करना सुख दु ख मानना विपरीतता है।

नोट--आस्रव और बन्धमे क्या भेद है यह पहिले क्लोक न० १२ की व्याख्या मे बताया गया है।

५—संवरतत्त्व, रागादिक विकारी भावोका न होना सवर कहलाता है तथा उसके निमित्त से नवीन कर्मोका न आना अर्थात् रुक जाना भी सवर कहलाता है। भेद सिर्फ यह है कि पहिला (मुख्य निश्चयरूप) भाव सवर है और दूसरा (गौणरूप-व्यवहाररूप) द्रव्यसवर कहलाता है। इसके विषयमे विपरीत घारणा या श्रद्धा होना कि 'यह सवररूप पर्याय सब जीवकी है, इसमे दूसरे (पुद्गल) का हिस्सा नही हैं इत्यादि विपरीतता है क्योंकि कथचित् दोनोका हिस्सा इसमे है। भाव या परिणाम (विकाररूप) नहीं होना अर्थात् वैराग्यरूप परिणामोका होना, जीवकी पर्याय है और कार्माण द्रव्यका न आना (बन्द हो जाना) पुद्गलकी पर्याय है, यह निर्धार है। ऐसा मानना ही सम्यक् श्रद्धान व सम्यग्दर्शन है इत्यादि। आत्माके हितकारी वैराग्य और ज्ञान हैं उनको सुखदायक न मानकर दु खदायक मानना सवरके प्रति विपरीत भावना है।

६— निर्जंगतस्व, एक देश अर्थात् कुछ थोड़े, पूर्वबद्ध कर्मो का आत्मामे सम्बन्ध छूटना निर्जरा कहलाता है, यह द्रव्यं नर्जंग है तथा विकारी भावोक्ता थोड़ा हटना या न होना भाव- निर्जरा कहलाता है। परन्तु इसके विपयमें विपरोत्त घारणा या श्रद्धा होना निर्जरा तस्वमे विपरीत्ता है। जैसे कि यह निर्जंग सब जीवको ही ई—(मेरी है) पुर्गलकी नहीं है जबिक दोनोकी है इत्यादि भूल है। अर्थात् चाह (अभिलापा) आदि विकारीभावोको कमती न कर उन्हें बढाना, निर्जराके प्रति विपरीत श्रद्धा है क्योंकि उनसे अधिक कर्मबन्ध होता है।

७—मोक्षतत्त्व, संयोगीपर्यायका, जो कि जीव और पुद्गलका गठवन्यनरूप अनादिसे है, वियोग हो जाना मोक्ष कहलाता है अर्थात् परस्परका चनिष्ट सम्वन्य छूट जाना मोक्ष माना जाता है। इसके विषयमे विपरीत श्रद्धाका होना कि मोक्षपर्याय अकेले जीव की (मेरी) ही है, मोक्षके समय सिर्फ जीव ही नसार-शरीर-शेगोसे पृथक् होता है किन्तु दूसरा कोई (शरीरादि परद्रव्ये) नहीं, यह विपरीत घारणा मोक्षके सम्वन्यमे हैं। क्योंकि जब दो चीजोका सयोग है तब वियोग होनेपर क्या दोनो एक दूमरेसे पृथक् न होंगी? यह प्रश्न होता है। तब कहना पड़ेगा कि वरावर दोनोकी पृथकता होती है इत्यादि। फलत. मोक्षपर्याय जीव पुद्गल दोनोकी है जबतक कि सयोगीपर्यायमे दोनों रहते हैं। वैसे तो द्रव्य हमेशा मुक्त (परसे मिन्न-तादात्म्यरहित) है व रहती है, परन्तु उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है इत्यादि। विकल्प न करना मोक्ष है, परन्तु विकल्पोको मोक्षका कारण मानना विपरीतता है। आकुलता (दु ख) रूप है।

पूर्वोक्त प्रकारको विपरीत घारणा (श्रद्धा) सयोगीपर्यायमें होना ही सात तत्त्वोमें विपरीत श्रद्धाका (विचारधाराका) होना कहलाता है। अतएव उसका मिटाना अनिवार्य है। सम्यानान पूर्वक सम्यक् श्रद्धानके हुए विना जीवका उद्धार संसारसे कदापि नही हो सकता यह नियम है। फलतः सम्यादर्शन सम्यानान सम्यक्चारित्रको प्राप्त करना ही पुरुपार्थको सफलता कही गई है, शेष सफलताएँ मोक्षोपयोगी नही है अत उनका कथन नही किया गया—सार वात वतलाई गई है किम्बहुना। सात तत्त्वोको विपरीतताका कथन व स्वरूप स्व० पं० दीलतरामजीने छहढालाकी दितीय ढालमे और स्व० प० तोड़रमलजो सा० ने मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्थके चतुर्थं अधिकारमें विस्तारसे कहा है सो समझ लेना। लिखनेका ढंग भिन्न २ प्रकारका है किन्तु भाव सवका प्रायः एक-सा है अस्तु।

विपरीतभाव (अभिनिवेश)

जो जीव पुद्गलको कर्मं हप पर्यायो (आठ कर्मों) को तथा उनके उदयरूप निमित्तोंसे होनेवाले कार्यों (फलों) को अपना मानते व सुखी-हु:खी होते हैं वे महामिथ्यादृष्टि हैं जैसे कि नामकर्मके उदयसे होनेवाली गतियों (नारक तियँच मनुष्य देव पर्यायों) मे तथा जातियों (एकेन्द्रियादि) में, गोत्रकर्मके उदयसे होनेवाले कुलों (नीच ऊँच) आदिमे अपनायत वृद्धिसे

अन्यमतावलंबियों (नैयायिकादिकों) के द्वारा माने गये मोक्षके स्वरूप को मानना भी मोक्षके विषयमें विषरीत मान्यता कहलाती हैं।

अहंकार ममकार करना यह सब परसे एकत्त्व मानने रूप मिथ्यात्त्व है। असलमे परद्रव्ये व विकारीभाव कोई आत्माके नहीं है, आत्मा हमेशा टंकोत्कीण ज्ञायक स्वभाव पुष्करपलाशवत् निर्लप (शुद्ध परसे भिन्न एकत्त्वविभक्त) है, परन्तु भ्रमवश व एक आधारवश, एक कालमे अस्तित्त्ववश, विपरीत बुद्धि हो जाती है यह तात्पर्य है यही मूलमे भूल, ससार परिभ्रमण या पचपरावर्त्तनका कारण है अत उस भूलको निकालना सम्यक् पुरुषार्थ है, जीवनकी सफलता है अन्यथा जैसा मनुष्य जन्म पाया तैसा न पाया एक बराबर है किम्बहुना।

सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेकी योग्यता क्या है ? (कौन जीव सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर सकता है)

जो जीव चारो गितयोमे से किसी एक गितमे रहनेवाला हो, भव्य हो, संज्ञी (मनसिहत) हो, विशुद्ध परिणामी (मन्दकषायी) हो, जागता हुआ हो (वेहोश या अनुपयुक्त न हो) अथवा स्वोन्मुख हो, विचारशील हो, पर्याप्तक हो (शिक्त सम्पन्न हो) ज्ञानी हो (साकार उपयोग-वाला हो) निकट ससारी हो (जिसका संसारमे रहनेका काल अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्त्तन मात्र रह गया हो) ऐसी योग्यता वाला हो, वही सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता है अर्थात् उसीम योग्यता है दूसरेमे नही है, यह नियम है अस्तु।

मोक्ष प्राप्त होनेकी योग्यता क्या है ?
(अनेक कारणोंसे मोक्षकी प्राप्ति होती है)
पद स्वभाव पूरव उदय, निश्चय उद्यम काल।
पक्षपात मिथ्यास्व तज, सर्वांगी शिव चाल।।

अर्थ-पद अर्थात् मुनिपदका होना, स्वभाव अर्थात् सम्यग्दर्शनादिका होना, पूरब उदय अर्थात् कर्मो की निर्जराका होना (परका सयोग छूटना) यथार्थ (निश्चय) पुरुपार्थका करना, (अनुकूल या साधक पुरुषार्थ करना) काललिब्ध (उस कालकी प्राप्ति) का होना, पक्षपातका छूटना (निर्विकल्पता होना या स्वभावलीनता रहना) मिथ्यात्त्वका छूटना (विपरीत बुद्धिका हटना) इन सब अनेक मुख्य कारणोके प्राप्त हो जाने पर ही जीव मोक्षको प्राप्त कर सकता है अन्यथा नही यह नियम है। बस, यही मोक्ष प्राप्त होनेकी योग्यता है। इन्हीमे सब शुद्धियाँ अन्त-

१. चतुर्गादभव्वो सण्णी सुविसुद्धो जग्गमाणपञ्जत्तो । संसारता णियडो णाणी पावेद सम्मत्त ॥ ३०७ ॥ स्वा का. अनुप्रेक्षा । चतुर्गादभव्वो सण्णी पञ्जतो सुञ्झगो य सागारो । जागारो सल्लेसो सलद्धिगो सम्ममुवगमई ॥ ६५२ ॥ जीव गोम्मटसार । चतुर्गादिमिच्छो सण्णी पुण्णो गव्भज विशुद्ध सागारो । पढमुवसमं स गिण्हदि पंचमवरलद्धि चरिमम्हि ॥२॥ लिव्यसार

र्भूत हो जातो है किम्बहुना । यहाँ पर पूरव उदयका अर्थ निर्जरा समझना चाहिए कारण कि उदय रहते हुए मोक्ष नहीं होता या हो सकता यह तात्पर्य है अस्तु । मोक्षकी प्राप्ति सर्वागी या अनेकागी होती है, एकागी नहीं होती जैसा कि अन्य लोग एक-एक कारणसे मोक्ष मानते हैं (अकेले दर्जनसे या ज्ञानसे या चारित्रसे इत्यादि) । तदुक्तम्—

सामग्री जनिका कार्यस्य नैकं कारणमिति ।

.

द्वितीय ऋध्याय

भूमिका

आचार्यदेव, ससारस्थ जीवोंमेसे असाधक व साधक (संसारी एव मोक्षगामी) दो तरहके जीवोकी छटनी करके मोक्षमार्गियोमे भी अव्रती और व्रती तथा व्रतियोमे भी एक देशव्रती (श्रावकव्रती-विरताविरत ५ गुणस्थानवाले) व सर्वदेशव्रती (मुनिव्रती-विरत ६ गुणस्थानवाले) बताते हुए मुख्य साधक व्रती मुनियोकी वृत्ति कैसी होती है ? यह बताते हैं, अर्थात् उनकी वृत्ति लोकमे रहते हुए भी अलौकिक होती है—उनके विरक्ति या निवृत्तिरूप वृत्ति मुख्य रहती है। यथा—

उत्तम साधककी दशा

अजुसरतां पदमेत्त् करंविताचारनित्यनिरिमधंखा । एकान्त्विरित्रह्मपा भवति सुनीनामलौकिकी वृत्तिः ॥१६॥

पद्य

जो घारते हैं मिश्रपद, पर्याय संयोगी में सदा। सब काम करते हुए भी, निहं रुचि रखते सर्वदा।। श्रृत्ति उन्हीं की दो तरह, होती प्रमृत्ति निवृत्तिमय। पर रुचि मुख्य निवृत्तिरूपा, अलौकिकता यह हर समय।।१६।।

अन्वय अर्थं — आचार्यं कहते हैं कि [एतत्यदमनुसरताम्] पूर्वोक्त पुरुषार्थंसिद्धिके कारण भूत रत्नत्रयपद (मोक्षमार्गं) को प्राप्त करनेवालोमे-से, अर्थात् अविरत सम्यग्दृष्टि, अणुव्रती (वृत्तावृती श्रावक (महावृती (मृनिवृती) इन तीनो मोक्षमार्गियोंमें-से [सुनीनां वृत्तिः] मृनियो-की वृत्ति (वृत्तीव या अवस्था) [करविताचारनित्यित्रिसिसुखा एकान्तविरित्रिख्णा अलीकिकी भवति]

१. प्राप्त करने वाले।

२. यह पूर्वोक्त मोक्षमार्गीपद (स्थान)।

३. शिथिलाचार या मिश्ररागविरागरूप।

४. विरक्त अरुचिकारक ।

५. सर्वथा निवृत्तिरूप-पूर्ण वीतरागताके सन्मुख उद्यमरूप ।

रागी जीवोसे भिन्न प्रकार, या आशिक वृतियो या चिन्तको (अवृतियो) से भिन्न प्रकार।
गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान्। अनगार गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने ॥३॥ र. श्रा.

वृत अव्रतरूप चितकवरी या शिशिलाचाररूप (रागविरागयुक्त) अवस्था (पाँचवे गुणस्थानं-वाली श्रावकवृतकी दशा) से निरन्तर विरक्त या अरुचि रूप ऐसी सर्वथा या पूर्ण वीतरागतारूप अनुपम या अलौकिक (लौकिकजनोसे भिन्न प्रकारकी होती है अर्थात् पूर्ण गुद्ध व निर्मल होती है ॥१६॥

भावार्थ—मोक्षमार्गी मूलमे दो तरहके होते हैं (१) चिन्तक (२) साधक । चिन्तक अवती होते हैं, जो खाली तत्त्वोकी श्रद्धा एव विचारघारा रखते हैं जंसे चीथे गुणस्थानवाले सम्यग्दृष्टि जीव । साधक, मोक्षमार्गकी साधना करनेवाले अणुव्रती व महाव्रतो जीव (श्रावक व मुनि)। परन्तु सामान्यतः मोक्षमार्गी ३ तीन तरह के होते हैं, (१) अवती (२) अणुव्रती (३) महाव्रती, लेकिन सबमे मुख्य या श्रेष्ठ मुनिराज होते हैं यह यहाँ वताया गया है, मुनियोका पद दर्जा या स्थान उच्च होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि संयोगीपर्यायमे रहते हुए प्रवृत्ति व निवृत्तिरूप (ग्रहण भोजनादि स्वरूप तथा त्याग परिग्रहादि स्वरूप) दोनो कार्य करते हैं परन्तु प्रवृत्तिरूप कार्यसे अत्यन्त विरक्त या उदासीन रहते हैं हमेगा गुद्धताका आलम्बन लेते हैं, अशुद्धताका त्याग करते हैं वर्थात् रागको छोड़ते हैं—वैराग्यको धारण करते हैं, यही अलौ-किकता उनके पाई जाती है। तथा मुनियोका यही कर्त्तंच्य भी है—ससार, शरीर, भोगोसे जुदा रहना।

जो श्रमण मुनि होकर भी इसके विपरीत आचरण या वृत्ति करते हैं वे महान् गलती व अपराध करते हैं। रागी देखी मुनि कभी ससारसे पार नहीं हो सकता। चाहे वह राग प्रशस्त (श्रुभ) ही क्यो न होवे, वह बधका ही कारण है मोक्षका कारण नहीं है। यद्याप उस भूमिकामें वह होता जरूर है परन्तु साधु मुनि उसको इप्ट या उपादेय नहीं मानता, विगार या वलात्कार ही समझता है एव उससे अरुचि रखता है, उसका स्वामी नहीं बनता इत्यादि। तव सच्चे मुनिको दुनियाँके या गृहस्थरागियोंके कायोंमे पड़ना ही नहीं चाहिये। रागको तो उसे इतकारित अनुमोदना व मनवचनकायसे छोड़ ही देना चाहिये क्योंकि वह विषरूप है। मोक्षमागंकी साधना उनका मुख्य कर्त्तव्य है। झूठी प्रशसा या वाहवाहमें आकर उनको बन्धकारक कार्य कदापि नहीं रखना चाहिये। छोकेषणा या छोकख्याति सदा वर्जनीय है। इसीलिए प्रतिक्रमणादि करनेकी विधि शास्त्रोमें कही गई है। उसमें मुख्यत स्वामित्त्व छुडाया गया है—शुद्ध स्वरूपका अनुभव कराया गया है। अस्तु। इसका विचार हमेशा मुनि या त्यागीको करना चाहिये व अमल (वर्त्ताव) में छाना चाहिये। यदि न कर सके तो उसपर श्रद्धा तो रखना ही चाहिये, जिससे सम्यग्दृष्टि वना रहे, मिथ्यादृष्टि न हो जाय ('ज सक्कइ त कीरइ' इत्यादि गाथा भावपाहुडमें लिखी है)।

अपराधके अनुसार दड (सजा) मिलता है यह बताते हैं—

संसारमे चार तरहके जीव होते हैं (१) अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) (२) ज्ञानी (सम्य-ग्दृष्टि अव्रती) (३) अणुव्रती (देशव्रती) (४) महाव्रती (पूर्णव्रती)। (१) अज्ञानी मिथ्या-दृष्टि सवसे वडा (भयकर) अपराधी है क्योंकि वह परको अपना मानता है और उसमे अत्यधिक रागद्वेप भो करता है वेहद आसक्ति रखता है। फलस्वरूप उसको ससारकी जेलमे हो लम्बी करोड़ो सागर ग्हना पड़ता है यह सजा मिलती है। (२) ज्ञानी सम्यग्दृष्टि, उससे कम अपराघी होता है, क्योंकि वह पर वस्तुको अपनी तो नहीं मानता किन्तु उसमें राग कुछ करता है, जो अपराध है। उसका फल या दड उसको अर्घपुद्गल परावर्त्तन कालतक (म्यादो) संसारमें रहनेका मिलता है, अधिक नहीं। (३) अणुव्रतीको, परवस्तुमें राग कम होनेसे उसका दड और थोड़ा मिलता है अर्थात् वह निरितचार अणुव्रत पाले तो समवत तीसरी पर्याय (भव) में ही वह ससार की जेलसे छूट सकता है। (४) महाव्रतीको, परमें पूर्णराग छूट जानेसे बहुघा वह उसी पर्यायसे मोक्ष जा सकता है, परन्तु यह सब अपराधोंके सर्वथा छूट जाने की बात है किम्बहुना। यह न्याय दृष्टि पर निर्मेर है, कर्त्तव्य पालनेकी वदीलत फलका मिलना है इत्यादि।

मुनिका लक्षण और कर्त्तंव्य

लक्षण दो तरहका होता है (१) अन्तरंग लक्षण (आत्मभूत) या निश्चय लक्षण और (२) बाह्य लक्षण (अनात्मभूत) या व्यवहार लक्षण, दूसरे जव्दोमे भावलक्षण व द्रव्यलक्षण इति। अर्थात् एकलक्षण चरणानुयोगकी पद्धितका होता है, जिससे मुनिकी बाहिर पहिचान होती है, जसका सम्बन्ध शरीरकी क्रियाओसे रहता है। दूसरा लक्षण करणानुयोगकी पद्धितका होता है, जिसका सम्बन्ध आत्माके भावो (पिरणामो) से रहता है यह मेद दोनो मे पाया जाता है। चरणानुयोगकी पद्धितसे मुनि या मोक्षमार्गी वह कहलाता है, जो २८ मूलगुण पालता हो अर्थात् ५ महाव्रत ५ सिमित ५ इन्द्रियोपर विजय (वशीकरण) ६ आवश्यक ७ शेषके गुण। जैसे—वस्त्रत्याग करना (दिगंबररूप नग्नवेष धारण करना), केशलुच करना, यावज्जोवन स्नानका त्याग करना, दत्तौन नही करना, भूमिपर सोना बैठना, खडे २ हाथ मे आहार लेना, दिनमे एक बार अल्प गुद्ध आहार लेना। इनसे व्रत (प्रतिज्ञा) की रक्षा होतो है अर्थात् ये बाह्य कर्त्तं विनित्त कारण है जो मुनिके लिये अनिवार्य है। इनके द्वारा मुनिकी पहिचान होतो है। अन्तरग लक्षण वाहर नही दिखते, वे कार्यानुमेय होते है अर्थात् जैसा अन्तरग परिणाम (शुद्ध या अशुद्ध) होता है (उपयोगी होता है) उसके निमित्तसे वैसा ही योग (शरीरादिका व्यापार अर्थात् कार्य) होने लगता है को नैमित्तक है। उससे उन साधकोके भावोका पता (परिचय) लगा लिया जाता है कि वे कैसे है इत्यादि।

मुनिके ६ छठवाँ गुणस्थान (प्रमत्त नामका) होता है, जिसका सम्बन्ध मुख्यतया भावोसे हैं, कारण कि गुणस्थान वगैरह सब जीवके ५ पाँच भावोपर ही निर्भर रहते हैं ऐसा नियम है। ६ वें गुणस्थानवाले मुनिके भावोकी अपेक्षासे प्रमादरूप भाव रहा करता है। प्रमादका अर्थ च्युत हो जाना होता है अर्थात् प्रतिज्ञाका भगकर देना माना जाता है, जो कि तीव्र कपायके उदयमें होता है अर्थात् जब जोवके (मुनिके) द्रव्य कषायका तीव्ररूपसे उदय होता है और उसके परिणाम विचलित होते हैं अर्थात् शुद्धोपयोग (वीतरागता) में स्थिर न रहकर पचमहाव्रतादि धारण

१ औपशमिकक्षायिकी भावी मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपरिणामिकी च ॥ १ ॥ अध्याय २ त० सू० ।

करनेके (शुभ रागरूप) होते है तब वह प्रमादी कहा जाता है इसिलये कि उसने जो प्रारम्भमे दीक्षाचार्यसे अपने उपयोगको शुद्ध वीतरागतामे (अपने स्वरूपमे) लगानेकी प्रतिज्ञा की थी उससे वह च्युत होकर शुभ रागमे लाने लगा है, बस यही प्रमाद व शिथिलाचार है। (उस समय वह व्यवहार मोक्षमार्गमे लगा हुआ है) बाह्य वेश ज्योका त्यो प्राय बना रहता है। यही टाँका लगना कहलाता है अर्थात् जिस भाव (शुद्धोपयोगरूप वीतराग भाव अथवा श्रामण्यरूप निष्पक्ष भाव या माध्यस्थ्य भाव) से मुक्ति होती है, उसमे अट्टा लग गया होता है, जिससे मोक्ष जानेमे विलम्ब हो जाता है—वह जबतक नहीं छूटता अर्थात् रागभाव हटकर वीतरागभाव नहीं होता तबतक वह संसारमे रहता है मोक्ष नहीं जा सकता यह तात्पर्यं है। अतएव प्रमादका छोड़ना मोक्षगामी को अनिवार्य है। उसके प्रत्याख्यानावरण कषायका अभाव (क्षयोपश्चम) रहता है तथा सज्वलन कषायका तीव्रोदय रहता है। फलस्वरूप मुनिपना और महाव्रतपना तो उत्पन्न हो जाता है (बाह्य आरम्भ व परिग्रहका त्याग हो जानेसे) किन्तु अन्तरङ्ग परिग्रह के सद्भाव (मीजूद) रहने से मलोत्पन्न हुआ करता है। अर्थात् प्रमाद या अर्तिचार लगा करता है। इसीका नाम ब्रतभग या व्रतमे छेद होना है। तभी तो ६ छठवे गणस्थानवाला मृनि ध्यान । वीतरागतारूप स्वरूप-स्थिरता) से च्युत होकर शास्त्र रचना, तीर्थ वन्दना, धर्मोपदेश, क्षेत्रविहार, भोजनार्थं चर्या, प्राय-दिचत्त विधि आदि कार्य किया करता है, जो मोक्षमार्ग मे बाधक हैं किन्तु शुभ रागवश या परो-पकारार्थं धर्मानूराग होनेसे (अन्य धर्मात्माओको धर्ममे लगानेका करुणाभाव होनेसे) वह विवश होकर-भीतरसे हेय जानता हुआ भी बाहिर मे वैसा करता है इत्यादि विराग व रागरूप निश्चय व व्यवहाररत्नत्रयका एकत्र संगम (एकाधिकरणवृत्ति) पाया जाता है। इसीका नाम निश्चय और व्यवहारको सन्धि है। अस्तु।

इस प्रकार चित्रलाचरण (करविताचार) को हेय जानकर वह एकरूप शुद्ध वीतराग मार्गका ही अवलम्बन करनेका प्रतिसमय प्रयत्न करता रहता है (प्रतिक्रमणादि किया करता है) यह उसकी प्रमाद दशाकी प्रतिक्रिया है। अतएव जवतक अन्तरग परिग्रह (१० वे नक) रहेगा तबतक पूर्ण वीतरागता प्राप्त न होगी न केवलज्ञानादि होगे इत्यादि त्रुटि बनी रहेगी और मोक्ष न होगा। ऐसी स्थिति मे उस अन्तरङ्ग परिग्रह अथवा मोहकर्म के २१ मेदो को हटानेके लिए वह सातवे गुणस्थानमे पूर्ण तयारी कर आठवे गुणस्थानसे कार्यवाही शुरू (प्रारम्भ) कर देता है अर्थात् श्रेणी माइने लगता है। परिणामोकी दशाके अनुसार कोई विगुद्ध परिणामी (शुभोपयोंगी) उन शेप मोहकर्मकी प्रकृतियोको जडसे न निकालकर उन्हे दवा देता है—कुछ शक्ति होन कुछ समयको कर देता है (उपशमस्य करता है) और कोई शुद्ध परिणामी (शुद्धी-पयोगी) उन शेप मोहकर्मकी प्रकृतियोको जड़से निकानकर क्षय या नष्ट कर देता है। फलस्वरूप जो आत्मद्यक्तिकी निर्मल या निप्यरी दथा (वीतरागता) से कार्य (उपयोग) लेता है (क्षपक श्रेणी माइना है) वह उन विवक्षित कर्मप्रकृतियोका क्षय करके विजय पा लेता है और थोड़े ही

भिग्यान्त्र, प्रोप, मान, माया, लोन ये पाँच और हास्य, रित, अर्गत, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, प्राप्तिर, नपुनारीय ये नी गुल मिलानर १४ प्रतार होता है।

समय में ३ घातिया कर्मों की प्रकृतियों का भी क्षय कर केवली सर्वज्ञ पीतरागी बन जाता है। और जो विशुद्ध या समल (मलीन) आत्मशक्तिका प्रयोग करता है (उपशम श्रेणी माडता है) वह उन कर्म प्रकृतियों का क्षय नहीं कर सकने के कारण केवली सर्वज्ञ वीतरागी नहीं बन पाता व ससारमें बहुत समयतक निवास करता है। यह परिणामों के भेदसे श्रेणी चढ़ने में या प्रक्रिया (साधना) करने में व फल प्राप्त करने में भेद जानना। देखों! मुनिमार्ग सरल नहीं है बड़ा कठिन है—लोहे के चना है, जिसकों हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता वह मोक्ष का मार्ग है—वीतराग परिणामरूप है, शुद्ध धर्म और चारित्ररूप है। उससे भिन्न जो सरागपरिणामरूप है, अशुद्ध धर्म रूप है, अचारित्र रूप है वह कभी मोक्षमार्ग नहीं हो सकता। अतएव शुभरागरूप चारित्रको—शुभप्रवृत्तिको चारित्र कहना या मानना व्यवहार है, निश्चय नहीं है किम्बहुना । मुनिलिङ्ग या मुनिके स्वरूप वावत नीचे टिप्पणी में अन्य ग्रन्थों का उद्धरण दिया गया है सो स्पष्ट समझ लेना। अस्तु।

उपि (२४ चौवीस प्रकार प्ररिग्रह) का त्याग करना उत्सर्गमार्ग मुनिका है उसीसे वह मोक्ष जा सकता है, मोक्ष जानेका वही एक (अद्वितीय) उपाय या साधन है, किन्तु शक्तिके अभाव मे देशकाल आदिके अनुसार अरुचिपूर्वक कुछ परिग्रहको भी मुनि रखता है जैसे आहारादि करना पीछी कमण्डलु आदि लेना वसतिकाका आश्रय लेना, आदि २। परन्तु वह अपवाद मार्ग है जो सदैव हैय है और उसमें भी प्रतिबन्ध है अर्थात् अपवाद मार्गमें भी जो लोकमर्यादा एव चरणानुयोगके विरुद्ध (बदनामी करानेवाले) कार्य हैं उन्हे वह नहीं कर सकता। अन्यथा वह जयदती कह-लायेगी। सभी रसोंका ग्रहण करना, सभी पर्वोमे आहार लेना, द्रव्यकी याचना करना आदि अप-वाद मार्गको दूषित (कलंकित-वदनाम) करनेवाले है अदएव वे यथायोग्य हेय है। तात्पर्य यह कि अपवादमार्गमे सभी की छूट (स्वतन्त्रता) नहीं है। जैसे कि चौथे गुणस्थानवाला सागार (गृहस्थसम्यग्दृष्टि) यद्यपि अन्नती या असयमी होता है, जिसके त्रसस्थावर जीवोकी हिसाका भी त्याग नहीं होता, न इन्द्रियसयम वगैरह वह पालता है (पचेन्द्रियोके विषयोका सेवन करता है) तथापि अप्रयोजनभूत (प्रयोजन रहित) सभी कामो के न करनेका प्रतिबन्ध (निषेध) उसके बराबर रहता है और उसका पालन उसके लिए अनिवार्य है, अन्यथा वह सम्यग्दृष्टि नही है ऐसा समझना चाहिए। उसी तरह वृती भी प्रतिबन्ध रहित स्वेच्छाचारी कभी नहीं हो सकता यह न्याय व सिद्धान्त है, इसको सदैव घ्यानमे रखना चाहिए। उपिघ (परिग्रह) वाला जीव मूर्च्छा-वान्, आरम्भवान्, असजमी होता है ऐसा प्रवचनसारमे खुलासा लिखा है किम्बहुना ।

श्रावो य पढमिलगं ण दक्विलगं च जाण परमत्यं।
भावो कारणभूदो गुणदोसाण जिणा विति ॥२॥ भावपाहुड ।
विषयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रह , ज्ञानध्यानतपोरक्त. तपस्वी स प्रशस्यते ॥१०॥ रत्नकरण्डथा०
वैराग्यं तत्त्विज्ञान नैग्रंन्थं समिवित्तता, परीषहजयश्चेति पर्वते ध्यानहेतव ॥ ॥ पूज्यपाद०
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।
ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिगं मोक्षकारणम् ॥२३८॥ समयसारकलश । ज्ञान = आत्मा ।

निश्चयरत्नत्रय और व्यवहाररत्नत्रय

१—वीतरागता सहित (स्वाश्रित अनुभवरूप) सम्यग्दर्शनादित्रय—निश्चयरत्नत्रय कह-लाता है जो दसवें गृणस्थान तकके मुनियोके आंशिक (कुछ) रहता है इसीलिए व कथंचित् देश-चारित्री कहलाते हैं पूर्ण या यथाख्यातचारित्री नहीं कहलाते । और

२—प्रशस्त रागसहित सम्यग्दर्शनादित्रय—व्यवहाररत्नत्रय कहलाता है वह भी दशवे गुण-स्थानतक अंशिक (एक देश) रहता है। तभी वह चित्रलाचरणी (रागिवरागरूप मिश्र भाव-वाला) कहलाता है। इस प्रकार निञ्चय व्यवहारकी सिंघ (एकत्र सहावस्थिति) रहती है कोई विरोध नही आता, परन्तु वह मिश्रपना मोक्षका मार्ग नही है। मोक्षका मार्ग खालिश (शुद्ध) वीतरागरत्नत्रय है, दूसरा नही ऐसा समझना चाहिए। फलत. मोक्षमार्ग दो नही हैं कथनरूप मोक्ष-मार्ग, अर्थात् फरक वतानेके लिए शब्दों द्वारा अशुद्ध मोक्षमार्गका कथन करना (शब्दरूप) व्यवहार मोक्षमार्ग है क्योंकि शब्द जड़रूप है और जड़ पराश्रित है अतः वह व्यवहार या उपचार है। मोक्षमार्ग स्वाश्रित है जो चेतनता रूप है और वही अनिर्वचनीय है, उसकी प्राप्त हो जानेपर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसमे कोई सन्देह नही है। चाहे उसका कथन किया जाय या नही, वह वरावर जीवको मोक्ष पहुँचा देगा इत्यादि। निञ्चय और व्यवहारका भेद समझना चाहिए। किम्ब-हुना। ज्ञान या चेतना मोक्षका मार्ग है जड़तारूप नही है, यह साराश है। अस्तु।

न्यायपद्धति

यह है कि असलोको पहिचान या भेद करनेके लिए, नकल का भी कथन किया जाता है किन्तु वह नकलो—नकला हो रहता है, अभीष्ट ।सिद्ध नहीं कर सकता व उसको आदर नहीं दिया जा सकता अर्थात् वह मान्य नहीं होता । तदनुसार निश्चय (सत्यभूतार्थं) माक्षमार्गका महत्त्व ।दखलानेक ।लए, याद व्यवहार (असत्य अभूतार्थं) मोक्षमार्ग का स्वरूप (फरक वतानेक लिए) वतलाया जाता है ता वह सत्यरूप नहां हा जाता है, आपतु वह असत्य हा रहता है यह खुलासा है ॥१६॥ उक्तञ्च ।

धर्भप्रवत्तक दीक्षादायक मुनि (धर्माचार्य गुरु) का कर्चव्य

भारतीय सनातन । शष्ट परपराकं अनुसार धर्मापदेशको आचार्यो गुरुओ अर्थात् धर्मप्रवर्तको-हितापदेशकाका यह कत्तव्य रहा ह कि वे स्वय धर्मात्मा (धर्मक नेता-प्रापक) वनकर दूसरोके लिए धमापदेश देते रह है, तभा उनका प्रभाव दूसरो पर पड़ता रहा है। जिसके उदाहरण— तार्थकर-गणधर-आचाय आद है, जिन्होंने स्वय मोक्षमार्गको प्राप्तकर दूसरोको वताया है। दिव्य

एरी मीलप्रो य एए नियतो दृष्त्वसिवृत्त्यात्मकः ।
 तर्थव स्पितिमीनि यस्त्रमितिः ध्यायेचन न मेतिनि ॥
 तिस्यानेय निरन्तर विद्रति द्रव्यान्तराष्यस्पृतन् ।
 गोत्रस्य गाम्मियरान्तिन्योदयः विद्रति ॥२४०॥ नमयगारकद्या ।

ध्विन द्वारा, ग्रन्थरचना द्वारा, जबानी उपदेश द्वारा, इधर-उधर जाकर प्रचार द्वारा धर्मोपदेश दिया है। पश्चात् श्री कुन्दकुन्दाचार्य, धरसेनाचार्य, समन्तभद्राचार्य, उमास्वामी आचार्य, अमृत-चन्द्राचार्य, पुष्पदन्त भूतवली आचार्य, पुष्पपदाचार्य, जिनसेनाचार्य-गुणभद्राचार्य आदि कितने ही चोटीके विद्वान् धर्माचार्यो ने स्त्रय उदाहरण बनकर लोकमे कार्य किया है। तदनुसार (उसी परपराके अनुकूल) अमृतचन्द्राचार्य आगेकी पोढ़ीके लिए सावधान कर रहे है (स्मरण दिला रहे हैं) कि तुम सब आगे होनेवालोका भी यही कर्त्तव्य है कि पूर्व परपराके अनुसार पेश्तर शिष्य-को उच्च वीतराग धर्मका ही उपदेश देकर परपरा कायम रखना, उसमे त्रुटि कर अपराध न करना अन्यथा दण्डका पात्र होना पड़ेगा इत्यादि।

आगे आचार्य दो इलोकोंके द्वारा उपदेश देनेका क्रम बतलाते है— वहुँगः समस्तैविरतिं प्रदिश्तितां यो न जातुँ गृह्णाति । तस्यैकदेशैंविरतिः कथनीयानेन बीजेने ॥१७॥ यो यतिधर्ममकथयन्तुपदिशति गृहस्थधर्ममल्पमतिः । तस्य भगवत्प्रवचने प्रदिश्तिं निग्रहस्थानम् ॥१८॥

पद्य

वार-वार समझाने पर जो, सकल त्याग नहिं कर सकता।
इसीलिये भादेश उसे हैं—एक देश वत धर सकता।
पर यह है अपवाद मार्ग, जो शक्तिहीन जन अपनाते।
मिलता नहीं मोक्ष है उनको, टयवहारी जन भेपनाते।।
इस ही की पुष्टि में कहते—पहिले 'यती भेधम कहना'।
नहीं बताना 'गृही भेधम को' जिससे दण्डनीय होना।।
क्रमिक भेग करने के कारण, अपराधी वह होता है।
चीर्य पाप सम उसको जानो, आज्ञा कोप जु करता है।।।।

१ वारंबार।

२ सकलत्याग (महाव्रत)।

३ यदि कदाचित्।

४ एकदेश त्याग (अल्पत्याग)।

५. हेतु (अगत्या)।

६. दण्डनीयपद (दण्डका पात्र)

७ आज्ञा।

८ अणुत्रत (देशवृत अल्पत्याग)

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [यः] जो शिष्य (दीक्षार्थी-उदासी) [वहुश प्रदर्शितं समस्तिवरितं वार-बार विस्तारके साथ कहे गये या समझाये गये सकल त्याग व्रतको अर्थात् महाव्रतको (मुनि धर्मको) [कदाचित] किसी कारणवज-खासकर अपनी जिन्तहीनता (कमजोरी) के कारण [न गृह्णित] नहीं ग्रहण कर सकता है (हो) [तस्य] उस जैसे शिक्तिहीन शिष्यको [अनेन वंजिन] इस कमजोरी के सवव (हेतु से) [एकदेशिवरित कथनीया] एक देशव्रत (अणु-व्रत) धारण करनेका उपदेश देना चाहिए या अणुव्रतकी (श्रावक धर्मकी) दीक्षा देना चाहिये, ऐसी आज्ञा है, यह क्रम या पूर्व शिष्ट परपरा है ऐसा न्याय समझना ॥१८॥

इसी कथनकी पुष्टिमे आगेका रलोक लिखा गया है—(सम्वन्ध रखता है) [यः अल्पमितः] जो कम वृद्धिका धारक दीक्षाचार्य (गुरु) यह गलती करता है कि पेश्तर [यितधममकथयन गृहस्थ-धमंमुपिद्शित] उच्च यितधमं (मोक्षका कारण सकलव्रत या महाव्रत) को न कहकर अर्थात् मुनिधमंका महत्त्वपूर्ण विवेचन या उपदेश न देकर गृहीधमं अर्थात् श्रावकधमं (अणुव्रत) का ही विवेचन करता है—महत्त्व दिखलाता है [तस्य भगवत् प्रवचने निम्नहस्थानं प्रदर्शितम्] उस कम वृद्धि दीक्षाचार्यका जैन शासनमे छोटा दर्जा अथवा दण्डके योग्य पद (स्थान) कहा गया है अर्थात् वह दण्डका पात्र है ऐसा बतलाया गया है । कारण कि वह स्वाश्रित अपराधी है, स्वयं गलती करनेवाला है, जिसका दण्ड (प्रायश्चित्) उसे अवश्य मिलता है या मिलना चाहिए । क्योंकि उसने जिनाज्ञा भग करके चोरीका अपराध किया है, क्रम भंग किया है प्राचीन परपराको तोड़ना जिनाज्ञाको भग करनेवाला महान् अपराधी होता है ।।१८।।

भावार्थं—जैन शासनमे जिनाज्ञा पालनेका स्थान सर्वोपरि (पहला) है वह सच्चा जैन (आज्ञा सम्यक्त्वी) माना जाता है जो जिनाज्ञाकी अवहेलना नहीं करता—वहीं सपूत हैं (सम्यव्हिष्ट हैं) जो प्राचीन शास्त्रीय परंपरा (संस्कृति) के अनुसार सदैव चलता है व औरोंकों भी चलाता है। इसके विपरीत जो चलता है—मनमाना वर्ताव करता है, प्राचीन सभ्यता (सस्कृति) को परवाह नहीं करता और उसको तोड़ता है तथा अन्य लोगोंकों भी उसके तोड़नेका उपदेश देता है, उन्हें प्रेरित करता है वह कुपूत (मिथ्यादृष्टि) है। पूर्ण ज्ञानी वीतरागीकी आज्ञा या उपदेशकों नहीं मानना और रागीढेंषी कम वृद्धिवालोकी आज्ञा मानना व महत्त्व देना महाच मूर्खता व अज्ञान है, उनके समझकी कभी है अस्तु। इन्ही सव सारभूत वातोको लक्ष्यमें रखकर उपर्युक्त क्लोक वनाये गये है जिनमें स्पष्ट निर्भयताके साथ मुनियो—धर्मप्रवर्त्तक आचार्योके कर्त्तव्यका निर्देश किया है और कर्त्तव्यक्युत होनेपर भय (भत्संना) वतलाया गया है अर्थात् उनको

९ अपराध मार्ग (दोपीक अवस्था)।

१० पुष्ट करते या मानते या समर्थन करते।

११ मृनिधर्म (अनगार धर्म)।

१२. गृहस्यवर्म (सागारवर्म)।

१३ क्रमका उल्लंबन (प्राचीन परपराका खण्डन)।

१४ आज्ञाका चुराना।

कर्त्तव्यहोन व निन्दाका पात्र वतलाया गया है ताकि (जिससे) कोई विरुद्ध कार्य न करे, जैन परंपरा अक्षुण्ण (निर्दोप) चली जाय इत्यादि । फलत दीक्षार्थी शिष्यको पेश्तर उच्च और मोक्ष-दायक धर्मका ही महत्त्व वताकर उपदेश देना चाहिए, क्योंकि वही असली धर्म या चारित्र है, जिससे जोव सनारसे पार हो नकता है। परन्तु जव वह शिष्य सुन व समझ करके स्वय अपनेको उसके योग्य न पावे (रागादिमहित शिवतहीन माने) तव वह दीक्षाचार्यको उस धर्म पालनेसे स्पष्ट इन्कार कर देवे कि महाराज अभी हम इतने ऊँचे धर्म (यतिधर्म-महाव्रत) को नहीं पाल सकते, हमसे अभी निर्वाह होना असभव है क्षमा करे और इससे छोटे धर्मकी हमे दीक्षा देवे इत्यादि । इसके विपरीत यिः उक्त क्रमको न जाननेवाला कोई नया अनुभवशून्य दीक्षाचार्य, पेरतर ही एकदम श्रावकथर्मका निरूपण व महत्त्व वताकर (शिष्यकी परीक्षा किये बिना ही) श्रावकवर्मकी दीक्षा दे देवे तो वह दण्डका पात्र अवन्य हो जाता है क्योंकि उस अनिभज्ञने गास्त्रोकी आजा या परंपरा भंग की है अत. वह चीर्य कर्मका अपराधी सिद्ध होता है। यह विचार किया जाय । दीक्षाचार्य वनना सरल काम नहीं है, वडी भारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है यह घ्यान रहे। यह स्वािशत अपराधका नमूना है। अस्तु। स्वय गलती करना तथा दूसरोको गुलत उपदेश देना महापाप है किम्बहुना । व्रत या मोक्षमार्गके विपयमे हमेशा सावधानी व विवेक-शीलताकी आवश्यकता है, अन्यथा पूर्वापरका विचार किये विना कषायवश या अज्ञानतावश तीव अपराध होता है इत्यादि ॥१७-१८॥

> आगेके क्लोकसे और भी पराधित अपराधका खुलासा किया जाता है अक्रमकथनेन यतः श्रोत्सहमानोऽपि दूरमपि शिष्यः। अपदेऽपि संप्रतृष्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥१९॥

पद्य

जो उत्साह बहुत रखता है—धर्म टीक्षा छेने में।
उसको अक्रम कथनी करके, छुभा देत हैं थोड़े में।।
ऐसा दीक्षाचार्य दण्ड का—पात्र होत है जिनमत में।
विचत करता नकली देकर असल धर्म के बदले में।।१९॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते है कि [अतिदूरमि प्रोत्सहमान शिष्य] अत्यन्त (बहुत भारी) उत्साह रखनेवाला शिष्य (दीक्षार्थी) [यतः] जबिक [अक्रमकथनेन] आचार्यं द्वारा बिना क्रम्के यद्वातद्वा कथन करनेसे अर्थात् मुनिधर्मका कथन पेश्तर करना चाहिए था परन्तु वह न करके पेश्तर न्नावकधर्म (गृहिधर्म) का कथन किया, जिससे कि वह शिष्य [अपदेऽपि संप्रतृप्त] हीनपद (श्रावकपद) मे ही सन्तुष्ट हो गया अतः फलस्वरूप [तेन दुर्मितना प्रतास्ति भवित] वह उत्साही शिष्य, उस दुर्वुद्धि या अल्पबुद्धि (अज्ञानी) दीक्षाचार्य (गुरु) द्वारा ठगा जाता है—मुनिधर्मसे

१. अति पाठ ठीक वंठता है।

वित्त किया जाता है। अतः यह पराश्रित अपराध भी उसके ऊपर आता है अर्थात् उस आचार्यं को लगता है ऐसा दुहरा अपराध (स्वाश्रित व पराश्रित) का भागी वह अज्ञानी गुरु होता है यह खुलासा है। गलती या भूलका फल सभीको मिलता है चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन समझदारसे यदि छोटी भी गलती होती है तो वह बड़ी समझी जाती है और मूर्खंसे यदि बड़ी भी गलती हो तो वह छोटी समझी जाती है ऐसा लोकका न्याय है जो गलत है। शास्त्रीय न्याय इसके विरुद्ध होता है, जो अभिप्राय पर निर्भर रहता है अन्य क्रिया आदि पर निर्भर नही रहता ऐसा समझकर परिणाम (भाव) हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ तक श्रमण संस्कृतिकी मुख्यता बतलाई गई। आगे यथावसर और अधिक वताया जायगा यहाँ। तो प्रसगवश प्रकाश डाला गया है किम्बहुना।।१९।।

श्रावकको धर्मकी आवश्यकता (रत्नत्रयरूप)

आचार्यं कहते हैं कि यद्यपि मुनिधर्मं मुख्य है और श्रावकधर्मं गौण है तथापि मोक्षका मार्गं दोनों है। अतएव श्रावकको श्रावकधर्मके पालनेका उपदेश दिया जाता है।

उसको सतोषपूर्वक घारण करना चाहिए यह सामान्य कथन है-

एवं सम्यग्दर्शनवोधचरित्रत्रयात्मको नित्यम् । तस्योपि मोक्षमार्गो भवति निपेन्यो यथाशक्ति ॥२०॥

पद्य

मोक्षमार्ग है त्रिविधरूप, ब्यवहानेत्र है पहिचानो । वह ही एक रूप होता है, निश्चयनयसे तुम जानो ॥ पूर्ण अपूर्ण भेद दो होते, यथाशक्ति धारें बुधजन । एकदेश अह सकल्देश, रचारित्र-धर्म कहते गुरुजन ।।२०॥

अथवा

हो गुरु इतना विवेकी जो, पात्र अपात्र समझ सके। अरु मोक्षमार्गं यथार्थं क्या है, ज्ञापना^७ भी कर सके॥

१. श्रावक (गृहस्य)

२ योग्यतानुसार एकदेश (अणुव्रत) अर्थात् अल्प वीतरागतारूप धर्म (चारित्र) सकल देश (महाव्रत)

३ नय।

४. पंटित-वृद्धिमान् ।

५ चारित वनाम धर्म।

६ आचार्य आदि।

७. बता नके---दूसरोको उपदेश द्वारा नमला सके।

फिर शिष्य का कर्त्तन्य यह है, आत्मशक्ति विचार के । खुद मोक्षमार्ग संभालना, नहि वंचना में आय के ॥२०॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि [एवं] पूर्वोक्त प्रकार [सम्यग्दर्शनवोधचरित्रत्रयात्मको मोक्षमार्ग] सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र तीन भेदरूप मोक्षका मार्ग है [तस्यापि यथाशिक्त नित्यं निपेच्यो मवित] सो श्रावकको भी अपनी शक्तिके अनुसार उसका निरन्तर सेत्रन करना चाहिए अर्थात् शक्तिके अनुसार एकदेशरूप मोक्षमार्ग भी प्राप्तव्य है, उसे नही छोडना चाहिए— अमृत जितना मिल सके ले लेना चाहिए, इसीमें बुद्धिमानी है सिर्फ थोड़ा सतोषकी जरूरत है।।२०।।

भावार्थ—साधारण रूपसे, मोक्षमार्ग, निश्चय और व्यवहार (अभेद व भेद) के मेदसे दो प्रकार कहा गया है, जो कारण कार्यकी अपेक्षासे सत्य है (स्वभावरूप या सत् है) परन्तु यह ज्यवस्था अभिन्न प्रदेशोंकी ही है, भिन्न प्रदेशोंकी नहीं है, जैसी कि बिना समझे अज्ञानीजन कहा करते है व मानते है। तदनुसार सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीनो आत्माके स्वभाव हैं और अभिन्न प्रदेशों है, एकात्माके प्रदेशों में ही व्याप्त रहते है, अतएव वे मोक्षके कारण (मार्ग) अवश्य है, किन्तु जवतक साधक या मुमुक्षु जीवकी उनमे भेदवृष्टि रहती है अर्थात् उसके ज्ञानमें (जपयोगमें) विकल्प रहता है अथवा जपयोग निर्विकल्प या स्वस्थ नहीं होता तबतक सवर व निर्जरा नहीं होती अपितु आस्त्रव व बन्ध होता है, जिससे मोक्षका होना असंभव है। मोक्षका कारण है और उन्हीं जुद्धता मोक्षका कारण है यह भेद है वास्तिवकता है। फलतः सम्यग्दर्शनादिके विषयमे भेद या विकल्प होना व्यवहार दशा है और विकल्प नहीं होना निर्विकल्प दशा है (समाधि व ध्यान है—एकाग्रता है—सामियक है) उसीसे मोक्ष होता है किम्बहुना। विकल्पका कारण रागद्देशिद विकारी भाव है अतः उनके रहते आत्म-कल्याण कदापि नहीं हो सकता यह भाव है। अस्तु। व्यवहार नयकी दृष्टिसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रके अनेक भेद बताये गये है परन्तु निश्चयकी दृष्टिसे सबमे अभेद है—विकल्प या प्रदेश भेद नहीं है।

त्रतादिक घारण करनेकी ६ वि या अभिलाषा होना यह शुभोपयोग या घर्मानुराग है, जिससे पुण्यवन्य होता है मोक्ष नही होता यह शुद्ध कथनी है किन्तु उक्त भाव कब होते है जब जीवका उपयोग निज स्वरूपमे स्थिर (एकाग्र) नही रहता याने शुद्धोपयोगसे च्युत होता है। इस च्युत होनेका नाम ही छेद है अर्थात् शुद्धोपयोगमे छेद हो जाता है (अखण्डमे खण्ड हो जाता है) जो एक अपराध है। कारण कि वह छेदका होना अर्थात् हिसाका होना है—स्वभाव भावका घात है, जिसका फल बन्धकी सजाका मिलना है यह न्याय (निर्णय) है। ऐसी स्थितिमे प्रतिज्ञा भ्रष्ट होना अर्थात् प्रतिज्ञामे छेद करना, सम्यग्दृष्टि विरागीके लिए कभी इष्ट (उपादेय) नहीं होता उसका प्रयत्न हमेशा प्रतिज्ञापर दृढ रहनेका ही रहता है। यदि कही उसकी प्रतिज्ञा पर आँच आती है तो उसको असह्य विषाद (दुख) होता है और तत्काल वह उसे हटानेका प्रयास करता

१. ठगोरी वातोमे आकर।

है इत्यादि । यद्यपि चरणानुयोग या लोकपद्धतिसे (व्यवहार दृष्टिसे) ऐसा रूपक है कि गुरु विष्यका उपकार करे, और विष्य गुरुकी आज्ञाका पालन करे, अर्थात् एक दूसरे पर जिम्मेवारी आती है, जो उचित है वैसा करना ही चाहिए। किन्तु निक्चयनयसे अपनी-अपनी जिम्मेवारी अलग-अलग है, स्वय ही समझदारीसे हेय उपादेयका ख्याल रखते हुए कार्य करना चाहिए। दूसरे पर छोड देनेसे एव स्वय प्रमादी अज्ञानी वन जानेसे कार्य सिद्ध नहीं होता उल्टा ठगाया जाता है ऐसा समझना चाहिए।

निञ्चयनयसे गोक्षमार्ग एक और एकरूप (वीतरागतारूप) ही है। जिसका कथन व्यव-हारियोने सरागरूपसे किया है और निञ्चयनयावलिम्बयोने वीतरागरूपसे किया है अर्थात् एक ही वस्तुका दो तरह से वर्णन किया है अतः वर्णन (कथन) दो तरह का है। वस्तु दो तरह की नहीं है यह साराज है। इसका खुलासा अन्यत्र किया गया है देख लेना अस्तु ॥२०॥

नोट—श्रावक्षधमंके भेद व उनका स्वरूप आगे प्रकरण ३७ वे श्लोक से लगाय विस्तारके साथ किया गया है (चारित्राधिकारमे तथा १२ वारह व्रतो से श्रावककी ११ ग्यारह प्रतिमाएँ (कक्षाएँ) बनती है, उनका कथन भी श्लोक न० १७४ में किया गया है सो देख लेना। श्रावकको प्रतिमाओंका धारण करना अनिवार्य रहता है। व्रताचरण की नीव वहींसे डलती है, उसे नैष्ठिक श्रावक कहते हैं।

आचार्यं कहते हैं कि मोक्षमार्गी (मुमुक्षु) का कर्त्तंव्य है कि वह तीन भेदरूप मोक्षमार्गमेसे पहिले सम्यग्दर्शन की आराधना (प्राप्ति) करे क्योंकि वह मूल है।

तत्रादौ सम्यक्तं सम्रुपाश्रयणीयमखिलयत्नेन । तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च ॥२१॥

पद्य

सम्यक्तको प्राप्तव्य जानो मूल श्रावक धर्मका। जिस प्राप्त होते उद्य होता ज्ञान अरु चारित्रका॥ इस माँति क्रम है मार्गका जो 'मोक्षमार्ग' विख्यात है। कर हस्तगत उसको प्रथम ही गुणी शिवपुर जात है॥२१॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [तत्र] तीन मेदरूप मोक्षमार्गमेसे [आदी अखिलयलेन सम्यक्तं समुपाश्रयणीयम्] सबसे पहिले हर तरह प्रयत्न करके सम्यक्तंनको प्राप्त करना चाहिए, (श्रावकका यह कर्त्तंच्य है) [यत] क्योंकि [वस्मिन् सित एव ज्ञान चिरत्र च मवित] उस सम्यव्दर्शनके प्राप्त होनेपर अवस्य ही सम्यक्तान व सम्यक्चारित्र प्रकट होता है अर्थात् ज्ञान और चारित्र दोनो सम्यक्पदवीको प्राप्त कर लेते हैं, यह सारांग है ॥२१॥

भावार्थ सम्यग्दर्शन मोक्षमार्गकी पहली सीडी है, उसके विना ज्ञान और चारित्र सम्यक् नहीं होते किन्तु मिथ्या हो रहते हैं और जब सम्मग्दर्शन प्राप्त हो जाता है तब वहीं ज्ञान व चारित्र जो उस समय मिध्याज्ञान मिथ्याचारित्रके रूपमे रहता है, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्रके रूपमे परिणत हो जाता है अर्थात् उनका नाम व भाव (विशेषण) बदल जाता है, यह विशेषता उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सबसे पहिले उस सम्यग्दर्शनको ही मोक्षमार्गी भव्यात्माको प्राप्त करना चाहिये। तभी उसका पुरुपार्थ सफल समझा जाता है (समझा जायगा)। फलत मोक्षमार्गका वही मूल है, उसके विना सब निष्फल है (साध्यके साधक नही है) और यह नियम है कि जिसको एक वार भी सम्यन्दर्शन प्राप्त हो जाता है वह नियम से अर्धपुद्गल परावर्त्तन कालके भीतर मोक्ष चला जाता हे आगे वह ससारमे नही रह सकता। सम्यग्दर्शनका लक्षण आचार्य श्री स्वय आगे वतानेवाले है (२२ मे)। अतएव यहाँ बताना व्यर्थ है। यहाँपर तो उसकी प्राथ-मिकता और आवव्यकता मात्र वतलाई गई है किम्बहुना।

इस व्लोकमे 'यत्नेन' इस पद विशेषके रखनेका क्या महत्त्व है ? यह विचारणीय है। साधा-रणत. हर एक कार्य यत्न या पुरुपार्थ पूर्वक तो होते ही है—कोई नई बात नही है फिर 'यत्नेन' यह पद लिखनेकी क्या विशेपता है, सो बताते हैं। यत्नका अर्थ या प्रयोजन यह है कि कोई जीवनको सफल बनाना चाहता है तो उसको चाहिए कि वह मोक्षके कारणभूत 'सम्यग्दर्शन'को पहिले प्राप्त करे और जिस तरहसे भी हो प्राप्त करे चाहे उसके पीछे वर्त्तमान पर्यायको भी छोड़ना पड़े तो भी निर्मोह होकर छोड़ देवे । इसका तात्पर्य यह है कि सम्यग्दर्शनका मूल्य सबसे अधिक है, कारण कि उसके प्राप्त हो जानेपर सारी वलाएँ (जन्ममरणादि) छूट जाती है। लेकिन उसकी प्राप्तिका यही एक उपाय है कि वह मुमुक्षु भव्यजीव पेश्तर अपनी पर्याय वृद्धि (सयोगी पर्यायमे एकत्त्व वृद्धि व राग द्वेषादिभाव) छोड़ देवे, जो अनादिकालसे हो रही है तथा अपने शुद्ध ज्ञायक स्वभावमे उपयोगको लगावे अर्थात् पर्यायदृष्टि छोडकर द्रव्यदृष्टि करे अथवा अशुद्धदृष्टि छोड़कर गुद्धदृष्टि करे, तभी पुरुपार्थकी सफलता है। यह पुरुषार्थं जीवने अभीतक नहीं किया है जो सम्यक् पुरुषार्थं है और जिससे ससार छूटकर मोक्षकी प्राप्ति होना है। अतएव यत्न पद द्वारा उसीपर जोर दिया गया है। यद्यपि वस्तुका परिणमन स्वतन्त्र है, वह किसीके अधीन नहीं है— उसके लिये निमित्तकी आवश्यकता नहीं होती वह अपने आप होता रहता है तथापि व्यवहारनयसे जसको पुरुपार्थं (निमित्त) के अधीन कहा जाता व माना जाता है, उसी दृष्टिसे यहाँ यत्नको मुख्य बतलाया गया है। तथा हमेशा एक-सा उपयोग नही ग्हता बदलता रहता है, अतएव पर्याय-की दृष्टि होनेपर इस प्रकारकी रागबुद्धि (कषाय या कर्मधारा) स्वय प्रकट् होती है कि हम ऐसा पुरुषार्थं करे (निमित्त मिलावे) और उसी प्रकार योगोकी प्रवृत्ति भी वह करने लगता है इत्यादि परन्तु श्रद्धामे परिवर्त्तंन नही होता यह नियम है।

जब सम्यग्दर्शनको प्राप्त करनेकी बुद्धि जीव (आत्मा) को हो तब समझना चाहिये कि अब इसका भला (कल्याण) होने वाला है और उसकी सूचना उस जीवको स्वय शुद्ध स्वसवेदन हारा मिल जाती है, जिसे मानस प्रत्यक्ष या स्वानुभव कहते हैं, और उसका आलम्बन एकमात्र आत्मा ही रहता है। पश्चात् उसका सस्कार पड जानेसे बारम्बार स्मरण होकर उसीकी ओर उपयोग जाता रहता है, जिससे वह एकदम भूल नहीं जाता। फलत सच्चा प्रकाश सम्यग्दर्शनके

प्राप्त होनेपर ही आत्मामें होता है, जिससे अनादिकालीन मिथ्यान्धकार नष्ट हो जाता है व सही २ दिखने लगता है उसकी वदौलत सुमार्ग पर चलनेसे अभीष्ट स्थानकी प्राप्ति हो जाती है अतएव सबसे बड़ा प्रथम उपकारी सम्यग्दर्शन ही है ऐसा निश्चय कर लेना चाहिये। अस्तु ॥२१॥

सम्यग्दर्शन पहिला अधिकार

आचार्य निरुचय और व्यवहार दो नयोकी अपेक्षा से सम्यग्दर्शनका स्वरूप बताते है-

जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् । श्रद्धानं विपरीताभिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥२२॥

पद्य

विपरीतता से रहित जो श्रद्धान है जीवादि का। सम्यक्त उसीका नाम है जो रूप हैं न्यवहार का॥ न्यवहार हैं इसल्ए कि सम्बन्ध है परद्रव्यका। निश्चय उसे कहना जहाँ, सम्बन्ध हो निजद्रव्यका॥२२॥

अन्वय अर्थं—[जीवाजीवादीनां तस्वार्थानां] जीव अजीव आदि सात तत्त्वींका जो [विपरीता-भिनिवेशविविक्तं श्रद्धानं] विपरीत (मिथ्या) अभिप्राय (घारणा-मन्तव्य) से रहित श्रद्धान किया जाता है वह व्यवहार सम्यग्दर्शन कहलाता है, कारण कि वह पराश्रित है अर्थात् मोक्षमार्गो-पयोगी जीवादि सात तत्त्वोंके श्रद्धानरूप है तथा [यत् आत्मरूपं] जो सिर्फ परद्रव्योसे भिन्न एक अपनो (निज) आत्माका श्रद्धान है वह निश्चय सम्यग्दर्शन है, । [तत् सदैव कत्तव्यम्] सो वह श्रद्धान सदैव करना चाहिए अर्थात् वह अनिवार्यं है क्योंकि उसके विना आत्मकल्याण नहीं हो सकता ऐसा आचार्यदेव कहते हैं ॥२२॥

भावार्थं—निश्चय सम्यग्दर्शंनमे मिथ्या अभिप्रायसे रहित सिर्फ एकत्त्व विभक्तर्य (परसे भिन्त व अपने गुणोसे अभिन्न) अपनी आत्माके श्रद्धानकी मुख्यता रहती है जो स्वाश्रित कहलाती है। और व्यवहार सम्यग्दर्शनमे मिथ्या अभिप्रायसे रहित पर द्रव्यो (सात तत्त्वों) श्रद्धानकी मुख्यता रहती है जो पराश्रित है, यह खास भेद समझना चाहिए। यद्यपि दोनों तरहकी श्रद्धामें प्रदेशभेद आत्मामे नही पाया जाता है—एक आत्मामे ही सभी तरहकी श्रद्धाएँ रहती हैं, अतएव भेद नही मानना चाहिए अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शन और व्यवहार सम्यग्दर्शन मेद सानना व्यर्थ हैं ऐसी आशका हो सकती है ? तथापि विकल्परूप श्रद्धा होनेसे भेद

१. एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मन ।
पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनिमिह द्रव्यान्तरेभ्य पृथक् ॥
सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं।
तन्मुक्तवा नवतत्त्वसन्तितिममात्मायमेकोऽन्तु न ॥६॥ समयमारकलग ।

अवश्य माना जाता है व मानना चाहिए। अर्थात् निश्चय श्रद्धामे कोई विकल्प नही होता और व्यवहारश्रद्धामे विकल्प होता है जो व्यवहारका रूप है। ऐसा होनेपर भी दोनो प्रकारके सम्य-प्दर्शनोमे सम्यक्श्रद्धा (विपरीताभिनिवेशरहित) होनेसे दोनो कथचित् प्रामाणिक या मोक्षके मार्ग समझे जाते हैं—श्रद्धामे विपरीतता न होनेसे। यदि कही श्रद्धामे विपरीतता हो जाय तो नि सन्देह मोक्षमार्गता नष्ट हो जाय। जैसे द्रव्यिलगीके श्रद्धामे विपरीतता होनेसे वह व्यवहारनयसे भो मोक्षमार्गी नही माना जा सकता। इत्यादि—

विशेषार्थ — यद्यपि यह पूरा लक्षण (विपरीताभिनिवेशरहित तत्त्वार्थं श्रद्धान) निश्चय-सम्यग्दर्शनका है, तथापि कारणमे कार्यंका अरोप होनेसे व्यवहार या उपचाररूप भी है, यह विशेषता है। इसके सिवाय जबतक सात तत्त्वोका श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश (श्रद्धान) से रहित न हो, तबतक मुख्यरूप कारणके सद्भावमे अकेले तत्त्वार्थंश्रद्धानको सम्यग्दर्शन मानना या कहना भी सरासर उपचार या व्यवहार समझना चाहिए। साराश यह कि 'सम्यग्दर्शन रूप कार्यं, तत्त्वार्थंश्रद्धानरूप मुख्य कारण, तथा विपरीत श्रद्धानसे रहित नियमरूप (अविनाभावो) कारण, के सद्भावमे ही होता है अन्यथा नही। तब विपरीत अभिप्राय (श्रद्धान) रहित तत्त्वार्थं श्रद्धानमात्रको ही, जो कारणरूप है—उपचारसे या अभेद विवक्षासे, सम्यग्दर्शन (कार्य) मान लेना व्यवहार नही तो और क्या है ? विचार किया जाय!

नोट-विपरीताभिनिवेश रहितका अर्थं है, अगृहीत मिण्यात्त्वका छूटना।

श्रद्धामेद न होनेसे ही ४ चार भेद बताये गये है (विपरीत श्रद्धा नहीं होती) अर्थात् सम्यग्दर्शनके अनेक तरहसे शास्त्रोमें भेद बताये गये है जैसे कि सर्वार्थिसिद्ध टीकामे उपशमक्षयोपशम-क्षायिक तीन भेद बतलाये गये है, षट्खण्डागममें भी ये ही ३ तीनों भेद बतलाये गये हैं, राजवातिक, इंलोकवातिक सभी में इनका उल्लेख है तथा आत्मानुशासनमें १० भेद बतलाये गये हैं (आज्ञासम्यक्तवादि) नाटक समयसार भाषाछन्दोबद्धमें ९ भेद बतलाये गये हैं। सराग वीतराग मेद तो सर्वत्र कहे गये हैं। इसके सिवाय निम्न ४ चार भेद भी बतलाये गये हैं। अस्तु। इन सबमें मूलकारण तो एक है और वह 'विपरीताभिनिवेशरिहत है' अर्थात् विपरीताभिनिवेश (मिथ्या भाव या श्रद्धान) नष्ट हुए विना सम्यग्दर्शन नहीं होता अत विपरीताभिनिवेशका क्षय (अभाव) होना ही चाहिए यह अनिवार्य है सो वह सभी तरहके सम्यग्दर्शनों में चाहे वह निश्चय सम्यग्दर्शन हो या व्यवहार सम्यग्दर्शन हो, रहना जरूरी है, उसमें विवाद (मतभेद) नहीं हो सकता यह घ्रुव है। सिर्फ प्रयोजन भेद बतानेके लिए ४ चार भेद, चार तरहके माने गये हैं सो समझना चाहिए।

रे. क्षायिक सम्यादर्शन, कर्मभूमिया मनुष्यणी अर्थात् द्रव्य स्त्री मनुष्यके भी होता है पर्याप्तक दशामें, इसमें सन्देह नहीं करना । जीवकाण्ड गोम्मटसारकी गाया नं ७ ७०४ तथा आगे ७१२ आदिमें भी देख लेना संस्कृत टीका एव प० टोडर्मस्लजी कृत भाषा-टीकाने सुलामा लिया है। रेसक ।

सम्यग्दर्शनके चार भेद और उनका पृथक् २ प्रयोजन

- (१) तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम्। जोवाजीवादिक सात तत्त्वो (पदार्थो) की यथार्थ (सम्यक्) विपरीताभिनिवेशरिहत श्रद्धा करनेको सम्यग्दर्शन कहते हैं, ऐसा स्थिवर आचार्य उमास्वामि महाराज अपने तत्त्वार्थसूत्र ग्रन्थमें नं० २ अध्यायमे कहते हैं। इसका प्रयोजन सिर्फ इतना है कि अन्यवादियोके द्वारा माने गये तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन नही कहलाता, कारण कि उनमें यथार्थता नही पायी जाती वे सव एकान्त द्वारा कल्पित किये गये हैं, उनका खण्डन हो जाता है। युक्ति आगम प्रमाणसे उनकी सिद्धि नही होती, अतएव वे निराधार सिद्ध होते हैं, जैसे कि साख्य मतवालोके २५ तत्त्व, नैयायिक मतवालोके १६ तत्त्व, चार्वाक मतवालोके ५ तत्त्व इत्यादि। फलतः जैनमतावलिम्बयोके द्वारा अनेकान्त (स्याद्वाद-कथचित् कथन) न्याय (दृष्टि) से जो मोक्षमार्गोपयोगी जीव अजीव आदि सात तत्त्व सिद्ध किये गये हैं, उनका श्रद्धान करना ही 'सम्यग्दर्शन' है व हो सकता है—अन्यका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन नही हो सकता। इस प्रकार अन्यको व्यावृत्ति करना मात्र, उक्त सूत्र द्वारा सम्यग्दर्शनका लक्षण वतानेका प्रयोजन (उद्देश्य) है ऐसा समझना।
- (२) सच्चे देव गुरु शास्त्रकी श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है। यह लक्षण भी पृथक् प्रयोजन रखता है। अर्थात् देवगुरु शास्त्रको परीक्षा करके जो सिद्ध हो ऐसे सच्चे (वीतराग सर्वज्ञ) देवकी तथा उन्हींके अनुयायी (शिष्य) सच्चे तपस्वियोकी श्रद्धा प्रतीति भक्ति आदि करनेको 'सम्यग्दर्शन' कहते हैं किन्तु उनसे भिन्न (विपरीत) जो कुदेव (रागी देवी अल्पज्ञ) है, उन्हींके द्वारा वनाये गये जो रागादिपोपक शास्त्र (कुशास्त्र) है तथा उन्हींके अनुयायी जो पाखण्डी तपस्वी (कुगुरु) हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति स्तुति करना सम्यग्दर्शन नहीं है। ऐसा उनसे भेद करनेके लिए या उनके प्रति सेवाभाव या प्रवृत्ति हटानेके लिए उनत लक्षण वताया गया है। यह पृथक् प्रयोजन है परसे व्यावृत्ति लक्ष्य है।
- (३) स्वपरका भेद ज्ञान करना सम्यग्दर्शन है। अर्थात् आत्मा (जीव) क्या हे और पर (शरीरादि) क्या है? ऐसा पृथक् २ समीचीन (सम्यक्) ज्ञान व श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता हे। जवतक प्रत्येक पदार्थकी भिन्नताका यथार्थ ज्ञान श्रद्धान न हो तवतक सम्यग्दर्शन हो ही नही सकता। पदार्थकी स्वतन्त्रताका ज्ञान होना अनिवार्य है, आत्माकी स्वाधीनताका जानना जरूरी है। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जब यह प्रतीति हो जायगी कि मेरा आत्मा मब परमे भिन्न है तब स्वय वह परमे रागद्धेपादि विभाव भाव नही करेगा, उनसे विराग हो जायगा, जिससे उसका भला होगा, भूल मिटेगी जो कर्त्तव्य हे एव लक्ष्यभूत है, अर्थात् यही जीय प्रतिज्ञाका निर्वाह (पालन) कर सकेगा इत्यादि, परमे ममत्त्वका छुटाना इसका प्रयोजन है। अस्तु—
- (८) आत्मश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् । अर्थात् अपनी शात्माताः जो कि एकस्य दिभणताः है, सम्यक् श्रद्धान करता सम्यग्दर्शन है । इसका प्रयोजन सिर्क अपना ही बरु भरीमाः करनेम माध

होता है, परके बल-भरोसेपर मोक्ष नहीं होता। अतएव सदैव स्वावलम्बन करना चाहिये, यह बताना है। परावलम्बन छोडना और स्वावलम्बन करना ही उचित व हितकर है, यह साराश है। जबतक सयोगी पर्यायमे परका आलम्बन व ग्रहण त्याग रहता है तबतक जीव ससार से पार नहीं होता, उसीकी चपेट में या घर-पकड़ में जीव उलझा रहता है यह नियम है, फिर भी समझसे काम लेनेपर वह ससारसे पार होता है कोई असभव बात नहीं है इसलिए आगे शका समाधान किया जाता है समझ लेना।

नोट—उपर्युक्त सभी सम्यग्दर्शनोमे मूल बात 'विपरीताभिनिवेश रहितपना होना' अनि-वार्य है ध्यान रहे।

सम्यग्दर्शन हो जानेका परिचय (ज्ञान) कैसे होता है ? इसका उत्तर निम्न प्रकार है । सम्यक्त्व तस्वतः सूक्ष्मं केवलज्ञानगोचरम् । गोचरं स्वावधिस्वान्तपर्ययज्ञानयोद्वयो. ॥३७५॥ पश्चाध्यायी उत्तरार्ध ।

अर्थ—सम्यग्दर्शन आत्माका अत्यन्त सूक्ष्म गुण है अतएव उसका परिचय (निश्चय या ज्ञान) प्रत्यक्षरूपसे पूरा तो केवलज्ञानके द्वारा होता है तथा अपूर्णरूपसे या थोडा २ प्रत्यक्ष (देश प्रत्यक्ष) अविध (सर्वाविध-परमाविध) ज्ञान एवं मन पर्यय ज्ञानसे भी होता है। इसके सिवाय उसका परोक्ष ज्ञान, मितश्रुत ज्ञानसे भी होता है ऐसा समाधान समझना चाहिए। अर्थात् उसकी जानकारीका होना असम्भव नही है किन्तु येन केन प्रकारेण सभी जीवोको हो सकती है किन्हीको प्रत्यक्षरूपसे व किन्हीको परोक्षरूपसे (अनुमानादिद्वारा) लेकिन प्रत्यक्षरूपसे, मितश्रुत ज्ञान व देशाविध्ञान द्वारा उसका परिचय नही हो सकता यह नियम है किम्बहुना।

हमारा (जीवका) आत्म कल्याण कैसे हो ? इस प्रश्नका उत्तर

(१) सक्षेपमे उक्त प्रक्ति उत्तर एक ही है और वह 'सम्यग्दर्शन'को प्राप्त करना है, व मिथ्यात्वको छोडना है। यही एक अद्वितीय और सर्वोत्कृष्ट उपाय (मुख्य) है। दूसरा उपाय, चारित्रको धारण करना या परिग्रह तथा कषायको छोड़ना गौण है—मुख्य नही है। कारण कि ससारकी मुख्य जड़ (नीव रूप) मिथ्यात्त्व ही है उसीके होनेपर कषायभाव व परिग्रह धारण करना होता है, ये सब उसीकी डाजी पत्ते है। मिथ्यात्त्वकी बदौलत ही गित आदि सब प्राप्त हुआ करती है। और मिथ्यात्वके छूट जानेपर एव सम्यग्दर्शनके प्राप्त होनेपर क्रमश. अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल परावर्त्तनकालमे सभी तरहका ससार छूट जाता है और सदा स्थायी मोक्ष प्राप्त हो जाता है किन्तु मिथ्यात्वका अश भी रहते संसार नहीं छूटता न जन्म, मरण, रोग, शोक आधि-व्याधि दु ख हो छूटते है न आकुलता छूटती है न परिग्रह व कषाय छूटती है तव निरन्तर जीव दु.खो हो रहता है किम्बहुना। इसीलिए आचार्य प्रवर स्थविर श्री कुन्दकुन्द महाराजने स्विवर-चित्त द्वादशानुप्रेक्षामे एक ही मुख्य उपाय आत्मकख्याणका वताया (कहा) है यथा—

दंसणमद्दा भद्दा दंसणमद्दस्स णिट्य णिब्बाणं। सिञ्चनित चरियमद्दा दंसणमद्दा ण सिञ्चन्ति ॥१९॥ एकत्त्वानुप्रेक्षा संस्कृतछाया—दंशनभ्रष्टाः श्रष्टाः दर्शनभ्रष्टस्य नास्ति निर्वाणम् । सिध्यन्ति चारित्रभ्रष्टा दर्शनभ्रष्टा न सिध्यन्ति ॥१९॥

अर्थ—जो जीव सम्यग्दर्शनसे अष्ट अर्थात् रहित हैं, जिनको सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होता या होकर छूट जाता है, वे मिथ्यात्वके रहते हुए मोक्ष नहीं जाते न जा सकते हैं, तथा वे ही महाभ्रष्ट ससारमार्गी कहलाते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्यादृष्टि ही महाभ्रष्ट हैं—मोक्ष मार्गसे च्युत या महापातकों हैं। अतएव आत्मकल्याण के लिए 'सम्यग्दर्शन'को प्राप्त करना आद्य व मुख्य है—वही एक उपाय है। इसके विषद्ध चारित्रको आत्मकल्याणका मुख्य उपाय मानना भ्रमपूर्ण है, इसलिए कि जो जीव सम्यग्दर्शन सिहत होते हैं वे कदाचित् चारित्र (अन्तरग वहिरग या निश्चय व्यवहार) से भ्रष्ट भी हो जायें तो भी वे शृद्धि करके (छेदोपस्थान करके) मोक्षको जा सकते हैं किन्तु सम्यग्दर्शन रहित जो जीव हैं वे चारित्र सिहत होनेपर भी (द्रव्यक्तिंगी जैसे मुन्त) मोक्ष नहीं जा सकते, यह अकाट्य नियम है। सार्राश—सम्यग्दर्शन ही आत्मकल्याणका मुख्य उपाय है—चारित्र व कपायका त्याग—परिग्रहका त्याग मुख्य उपाय नहीं है यत. वह पशुओं तकके पाया जाता है, परन्तु वे मोक्ष नहीं जाते, सम्यग्दर्शनकी कमी होनेसे यह भाव है।

नोट—सम्यग्दृष्टि ही अन्य सव विकल्पोंको छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभाव आत्मामें ही उपयोगको लगाता है उसीका आलम्बन लेकर आत्मकल्य।ण कर सकता है अन्य कोई जीव नहीं ऐसा समझना चाहिये और वही यथार्थ व्यवहार चारित्र घारण कर सकता है इत्यादि।

तव यहाँ प्रश्त होता है कि क्या चारित्रका महत्त्व कम है ? वह घारण नही करना चाहिये।

इसका सयुक्तिक समावान

(२)—चारित्रका महत्त्व कमती नहीं है न उसके घारण करनेका निर्पेष है किन्तु वह सम्यग्दर्शनके साथ हो तो उसका महत्त्व है और वह घारण करने योग्य भी है क्योंकि उसीसे छक्ष्य (मोक्ष सुख) की सिद्धि हो सकती है अन्यथा नहीं यह नियम है। चारित्र घर्म है और उसका

१. उद्युक्त्य---

न सम्यक्त्वसमं किञ्चित्रैकात्ये त्रिजगत्यि ।
श्रेयोऽश्रेयण्य मिय्यात्त्वसम नान्यत्तनूभृताम् ॥३४॥ रत्न० धा० समन्तमद्राचार्य ।
अर्थ—तीन लोक बीर तीन काल मैं सम्यन्दर्शनके समान दूसरा कोई पदार्थ आत्मा (जीव) का
कन्याण करने वाला नहीं है वह अद्वितीय व अनुपम है। अत्तएव उसीकी प्राप्ति व सेवा करना चाहिए।
और निश्यात्त्वने ममान कोई दूमरा पदार्थ, क्षात्याका स्कत्याण (अहित या वृद्दा) करनेवाला नहीं है
स्वत्यव जीवोको चाहिये कि उसकी छोड़ देवें इत्यादि ॥३४॥

मूल कारण सम्येग्दर्शन है-। फलत सम्यग्दर्शनके सद्भाव (मौजूदगी) में ही ज्ञान व चारित्र पूजनीय (आदरणीय) होता है अर्थात् सम्यग्दर्शनके होनेपर ही वह ज्ञान व चारित्र सम्यक् (सत्य सही) कहलाता है, और मोक्षका मार्ग बनता है यह विशेषता उनमे आ जाती है। अन्यथा वे संसारका ही मार्ग रहते है। अतएव मूळ व मुख्य सम्यग्दर्शन ही सिद्ध होता है। निश्चय और व्यवहार दो तरहका चारित्र होता है। निश्चय चारित्र तो निश्चय सम्यग्दर्शनके साथ ही आशिक होता है जो मुक्तिका कारण है। किन्तु व्यवहार चारित्र जो शुभराग रूप होता है, गिरती अवस्थाका है जो पोछ होता है। अर्थात् जब जीव शुद्धोपयोग (वीतरागता) से च्युत होता है अर्थात् हटता है तब वह श्रममे लगता है अर्थात् वत सयमादि धारण करनेमे लगता है, सो उससे पुण्यका बन्ध ही होता है निर्जरा नहीं होती, जिससे वह ससारमें तबतक रुका ही रहता है- मुक्त नहीं होता। अतएव वह भी हेय माना गया है, जिसको अज्ञानी जीव उपादेय समझते है। लेकिन अपवाद मार्गके समय (शक्ति हीनताके समय) उसको अवश्य ही घारण कारना चाहिये, जिससे अशुभमे उपयोग न चला जाय, यह ध्यान रखना चाहिए व शंका मिटा देना चाहिये। वह भी कथाँठ चत् महत्त्वकी चीज है-सर्वथा उपेक्षणीय नहीं है अपेक्षणीय है। चारित्रके प्रकरणमे (३७ मे) इसपर विस्तारसे प्रकाश डाला जायगा इत्यादि । सम्यग्दर्शनका आनुषिगक या अविनाभावी सम्यकचारित्र माना गया है। कोई भी सम्यग्द्ष्टि ऐसा न मिलेगा जिसको सम्यक्चारित्र न हुआ हो व मोक्ष न गया हो ऐसा यथार्थ समझना चाहिये। अस्तु। सम्यग्दर्शनादि तीनों रत्नत्रयरूप धर्म माने गये है जो परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। इसके सिवाय-

सम्यग्दर्शनके दूसरी तरहसे भेद

- (१) निसर्गंजभेद, (२) अधिगमज, भेद अथवा सराग व वीतरागभेद।
- (१) (क) जो सम्यग्दर्शन, विना किसीके उपदेशसे स्वतः ही विपरीत अभिप्रायसे रहित प्रकट हो, उसको निसर्गज या स्वभावज कहते हैं। इसमे मुख्यता, निमित्तकी नहीं होती और खासकर उपदेश या शिक्षाकी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे भेड़िया, शेर वगैरह पशुओं में क्रूरता शूरता स्वत जन्मजात होती है, पिक्षयों उड़ना (आकाशमें गमन करना) आदि स्वभावत होता है, कोई उन्हें सिखाता नहीं है। इसी तरह निसर्गज सम्यग्दर्शन समझना, यह तो आत्माका गुण है अत वह कभी भी विकसित हो सकता है, कोई आश्चर्यं नहीं है। यद्यपि अन्तरग (दर्शन-मोहका उपशमादि) और बहिरग (जिनबिम्बदर्शनादि) निमित्त उस समय रहते हैं तथापि उनसे वह नहीं होता इत्यादि, किन्तु स्वकीय योग्यता (उपादान) से ही वह होता है यह खुलासा है।
- (२) (ख) जो सम्यग्दर्शन, दूसरेके उपदेश या शिक्षाकी मुख्यतासे उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। इसीका नाम देशना सम्यक्त्व है, अथवा आज्ञा सम्यक्त्व है। इसमे परके उपदेश आदिकी मुख्यता रहती है खुदको जानकारीकी मुख्यता नही रहती। ऐसा जीव, केवल इतना ज्ञान व श्रद्धान रखता है कि 'जिनेन्द्र भगवान्का कहा हुआ सभी सत्य

१ उक्तञ्च-दंसणमूलो घम्मो व चारित्तं खलु घम्मो इत्यदि ।

है—प्रमाणिक हैं इत्यादि । अत. श्रद्धामात्रसे वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है। अर्थात् एक श्रद्धान, स्वयं जानकर करना, और एक श्रद्धान, विना स्वयं जाने, आज्ञा मात्रसे करना, इनमे भेद है। लेकिन सामान्यतः श्रद्धानकी अपेक्षा दोनों ही सम्यग्दृष्टि है। इसी आघार पर निसर्गज व अधिगमज दो भेद किये गये हैं। 'पुरुषप्रामाण्यात् वचनप्रामाण्यं' ऐसा न्याय है अस्तु। पुरुषमे प्रमाणता परीक्षापूर्वक विरोध रहित वचन (कथन या उपदेश) से ही होती है अतएव वह भी आवश्यक है—करना चाहिये इत्यादि। किन्तु विपरीत अभिप्राय (मिथ्यात्त्व) से रहित होना सर्वत्र अनिवायं है। निसर्गजका अर्थ, स्वयंवुद्ध, और अधिगमजका अर्थ वोधितवुद्ध, भी होता है किम्बहुना—

सराग व वीतराग भेद

- (ग) रागके साथ जो सम्यदर्गन रहता है अर्थात् जो राग से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु वीतरागसे उत्पन्न होता है, परन्तु उसके साथ २ राग रहता है, उसको सराग सम्यग्दर्गन कहते हैं। फिर भी श्रद्धानमें अन्तर नहीं रहता, अतएव वह मोक्षका मार्ग (उपाय) माना जाता है। अन्तर सिर्फ देरीसे मोक्ष जानेका है, अर्थात् वह जवतक—सराग सम्यग्दृष्टिको वीतरागता प्राप्त न होगी तवतक ससारमें ही रहेगा मोक्ष न जायगा इत्यादि।
- (घ) रागके साथ जो सम्यग्दर्शन नही रहता रागको छोड देता है विरागके साथ रहता है, उसको वीतराग सम्यग्दर्शन कहते हैं वह जल्दी से जल्दी जोवको मोक्ष पहुँचा देता है यह मेद है।

सम्यग्दर्शन शप्त न होनेकी योग्यता (सामग्री) (पंचलिचयोका स्वरूप)

सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेके लिये पाँच लिख्याँ (प्राप्तियाँ) वतलाई गई है, जिनके प्राप्त होने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है। उनके नाम १—क्षयोपशम, २—विश्वाह, ३—देशना, ४—प्रायोग्य, ५—करण इति।

(१) 'क्षयोपशमलिव-जानावरणादि कर्मोका विशेष क्षयोपशम होना, जिसमें तत्व-विचार क्रिया जा सके क्षयांत् तत्त्विवचारके योग्य बुद्धिविशेषका उत्पन्न होना, जो मंद्री पचेत्रिय जीवोक ही हो सकता है, नीचेवाले जीवोके नहीं हो सकता यह नियम है। ऐसी योग्यता पार्ष हो जाना क्षयोपशमलिब है।

१. व्याप वर्ष--वर्णमानकाचे द्वय आनेवाले गर्वतानी न्यांगीण द्वयने न जाना (गा पाना) वृत्रा व्याप द्वरामें प्रविद्योग नवंतानी न्यांगीके निर्मेशिय द्वरामगर ही लाना, प्रविद्योग वर्णा (पा केरे वा विद्यानी का प्रविद्यान का प्रविद्यान का प्रविद्यान के व्याप के विद्यान के विद्य

- २—विशुद्धिलिव्ध—मोहका अर्थात् मिथ्यात्त्व आदि प्रकृतिका मन्द उदय होनेसे मन्दकषाय-रूप परिणामोका होना, विशुद्धिलिव्ध कहलाती है जहाँ तत्त्व विचारका भाव (रुचि) हो सकता है अथवा सामान्यतया 'मोहनीकर्म' का मन्द उदय होना लिया जा सकता है।
- (१) देशनालिक—देवगुरु आदिका उपदेश मिलना अथवा उसकी घारणाका होना, देशनालिक कहलाती है। वह साक्षात् मिलता है व पूर्वेका सस्कार रहता है। जो समय पर काम आता है।
- (४) प्रायोग्यलिक्य—विशेप योग्यताकी प्राप्ति होना, प्रायोग्यलिक्य कहलाती है। जैसे कि—पूर्वंबद्ध कर्मोकी स्थिति घटकर, अन्त कोडाकोडो सागरके बराबर रह जाय (एक करोडको एक करोड से गुणित करना, कोडाकोड़ी कहलाता है, उससे कम हो स्थिति रह जाय, तथा आगे बधनेवाले कर्मोंकी स्थिति—अन्तः कोडाकोडीके सख्यातवे माग बराबर कम होती जाय, अधिक न पडे) अर्थात् उस समयसे लगाकर आगे २ स्थिति घटती हो जावे, जबतक सम्यग्दर्शन प्राप्त न हो, और सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जानेके बाद भी वही क्रम जारी रहे। इसके सिवाय प्रायोग्य लिक्य मे—कितनी ही पाप प्रकृतियोका नया बंध होना भी मिट जाय (प्रकृतिबधापसरण)। ऐसी अवस्थाका प्राप्त हो जाना ही प्रायोग्यलिख कहलाती है। इसीको काललिखके नामसे भो कहा जाता है। उसके अनेक भेद, सर्वार्थसिद्धिमे बतलाये गये है देख लेना। ३४ प्रकृतिबधापसरण होते है ऐसा लिब्धसारमे लिखा है किम्बहुना।

तब प्रश्न होता है कि क्या स्थितिका घटना सम्यग्दृष्टि प्राप्त होनेके पहले हो (मिथ्यात्त्व के कालमे) होने लगता है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जानेके बाद (पश्चात्) होता है ? क्योंकि पचलिब्ययोका काल तो मिथ्यात्त्वका काल है।

इस प्रश्नका उत्तर निम्न प्रकार है— (पहिलेसे ही होने लगता है)

सम्मत्तिसुहिमच्छो विसोहिवड्ढीहि वड्ढमाणो हु। अंतोकोडाकोडिं सत्तण्हं बंधणं कुणई ॥ ९॥ लिएसार।

अर्थ: — जो जीन सम्यन्दर्शन प्राप्त होनेके सन्मुख होता है अर्थात् है तो मिथ्यादृष्टि किन्तु सम्यन्दर्शनकी प्रागमान दशामे अवस्थित है, वह परिणामोकी विशुद्धता बढनेके सवब (प्रति समय निर्मलता या मन्दता बढती जाती है) आयु कर्मको छोडकर बाकी ७ सात कर्मोका बध, अत' कोड़ाकोडी सागरकी स्थितिवाला द्वितीयादि समयोमे अर्थात् आगे २ पल्यके सख्यातचे भाग स्थिति घटाता हुआ करता है और ऐसा करता हुआ अन्तर्मु हूर्त्त मात्र तककी स्थित अन्तमे कर देता है। यह प्रायोग्यलन्धिका फल या माहात्म्य है, इसमें परिणामोकी मुख्यता है।

यह पहिला क्रम (प्रक्रिया) स्थितिबंधको कम करनेका है। इसीका दूसरा नाम (१) पहिला स्थितिवधापसरण है। परन्तु इसमे यह विशेषता है कि जब कोई सम्यक्तवके सन्मुख मिथ्या-

दृष्टि जीव ७ सात सी या ८ आठ सी सागर प्रमाण (उतनी वार) प्रारम जैसा क्रम पूरा करले अर्थात् स्थितिवंघापसरण पूरे करले तव कही एक प्रकृतिवचापसरण होता है अर्थात् एक प्रकृति का वघ होना मिट जाता है अर्थात् वंघ नही होता। और उक्त क्रम (धारा या प्रांखला) के अनुसार ही पेश्तर स्थितिवंघापसरण करते हुए ३४ चौतीस प्रकृतिवचापसरण करता है, प्रायोग्यलिंघके कालमें ही ऐसा नियम है।

यह प्रायोग्यलव्घि कब होती है ?

जव सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्यादृष्टि जीवके परिणाम मध्यम दरजेके होते हैं। अर्थात् जव न तो क्षपक श्रेणी चढ़नेवाले की तरह ऊँचे दरजेके विगुद्ध परिणाम हो, जिससे नवीन वंधकी स्थिति सर्व जघन्य पड रही हो तथा पूर्वबद्ध कर्मोंको स्थिति, अनुभाग, प्रदेशसत्त्व, भी अति जघन्य (सूक्ष्म) न रह गया हो। इसी तरह तीव्र संक्लेश परिणामवाले सज्ञी पंचेन्द्रिय जीवकी तरह, नवीन वंधको उत्कृष्ट स्थिति न पड़ रही हो, और पूर्वबद्ध कर्मोंको स्थिति-अनुभाग-प्रदेशसत्त्व भी उत्कृष्ट नही होना चाहिये। ऐसी मध्यम योग्यतावाले परिणामको ही 'प्रायोग्यलिव्य' कहते हैं तभी वह होती है। गाथा न० ७।८ लिव्यसार। यह सव सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेकी सामग्री है। यह वार २ मिल जाती है, परन्तु सम्यग्दर्शन प्राप्त नही होता। क्योंकि विना करणलिव्य (५ वी) प्राप्त हुए, सम्यग्दर्शन नही होता यह नियम है। और करणलिव्यरूप परिणामोंके होने पर उसे कोई रोक नही सकता; नियमसे वह हो जाता है। तथाहि आगे कहा जाता है—

(५) करणलिब—कारणका अर्थं परिणाम है। अतः सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेके योग्य परिणामोका प्रकट होना, करणलिब कहलाती है। वे परिणाम जव ऊँचे दरजेके विशुद्ध होते हैं, जो
अनुपम और अपूर्व हो, जिनका मिलान न पीछेवालोसे हो न आगेवालोसे हो अर्थात् पहिले करणलिब्ध माँड़नेवाले और पीछे करणलिब्ध माँड़नेवाले सभी सदृश जीवोसे जव सदृश या विसदृश
परिणाम हों तथा सम समयवाले अर्थात् साथ २ करणलिब्धवाले जीवोके परिणाम सदृश या समान
हों अथवा उनमे भेद न हो सके, तव सम्यक्तके घातक कर्मों (७ या ५ प्रकृतियो) का उपशम
क्षयोपशम या क्षय होता है और सम्यग्दर्शन प्रकट हो जाता है यह नियम है।

वे परिणाम तीन तरहके होते हैं (१) अब करण (२) अपूर्वकरण (३) अनिवृत्ति-करण । अध-करणमे नीचे-ऊँचे वालोके परिणाम समान मिलते हैं । अपूर्वकरणवालोके परिणाम कभी एकसे नहीं मिलते । अनिवृत्तिकरण वालोके परिणाम समान (एकसे) ही होते हैं—भिन्न प्रकार नहीं होते यह तात्पर्य हैं । यही पाँचवी लिब्ध सर्वोत्हिष्ट है जिससे साध्यकी सिद्धि होती हैं । शेप चार लिब्धगाँ अनन्तवार होती व छूट जाती हैं, परन्तु मिथ्यात्त्व नहीं छूटता इति ।

मिथ्यादृष्टि दो तरहके होते हैं (१) सादि मिथ्यादृष्टि (२) अनादिमिथ्यादृष्टि । सादि मिथ्यादृष्टि उनको कहते हैं, जिनको एक बार सम्यग्दर्शन प्राप्त होकर छूट जाय और मिथ्यादर्शन पुन. प्राप्त हो जाय । यदि वह थोडे ही काल रहे तो उसका बाह्य आचरण नहीं बदलता और यदि अधिक समय रहे तो वदल जाता है । उसका उत्कष्टकाल ससारमें रहनेका कुछ कम अर्थपुद्गल

परावर्त्तन मात्र है (अधिककी म्याद नहीं है) उतनेमें योग्यता प्राप्त कर कभी भी मोक्ष जा सकता है। इस तरह वार-वार सम्यग्दर्शन प्राप्त होकर बार २ छूटनेपर अर्धपुद्गल परावर्त्तन-कालमेंसे घटती होता ही जायगा ऐसा समझना चाहिए। पूरा अर्धपुद्गल परावर्त्तनकाल, पहली बार सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके माना जाता है, सभीके नहीं यह तात्पर्य है। जघन्यकाल मध्यम अन्तर्मुहूर्तका है।

नोट—अन्त कोड़ाकोडी सागरकी स्थिति प्रायोग्य लिबसे लेकर सम्यग्दर्शन प्राप्त हो जानेतक होती है अर्थात् आगे भी होती है और पीछे भी होती है कोई एक नियम नही है। लेकिन कारण-कार्यभाव करण लिबके साथ ही सम्यग्दर्शनका है अन्यके साथ नहीं यह तात्पर्य है इति।

सम्यग्दर्शनका महत्त्व (निष्कर्ष)

आ संसारत एव धावति परं, कुर्वेऽहमित्युच्चकै— दुवारं नजु मोहिनामिह महाहङ्काररूपं तम्।। तद्भूतार्थपरिप्रहेण विलयं यद्येकवारं वजेत्। तर्कि ज्ञानधनस्य वन्धनमहो भूयो भवेदात्मनः?।।५५॥ समयसारकलका।

करणलिंधके द्वारा किस प्रकार मिण्यात्व द्रव्य नष्ट होता है ? इसका प्रदर्शन किया जाता है ।

(निमित्त कर्त्तू स्वकी अपेक्षा चर्चा है)

जिस भव्य योग्यता सम्पन्न जीवको सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेवालाँ होता है, उसके पाँचवी करणलब्ध (योग्यपरिणामोंकी प्राप्ति) होती है अर्थात् जिन विशेष परिणामोके निमित्तसे मिथ्यात्व- प्रव्य हटकर सम्यग्दर्शन प्राप्त होना है वे सर्वोत्कृष्ट नम्वर ३ के 'अनिवृत्तिकरण' नामके अति- निर्मल परिणाम उत्पन्न होते हैं। उनके निमित्तसे, क्रमशः ७ सात आवश्यक कार्य पूर्वमे होते हुए—आठवाँ कार्य 'अन्तरकरण (दूर करना या यहाँ वहाँ हटाना) और नवमाँ कार्य, उपशम करना रूप किया जाता है या होता है। तव उदयकालमे मिथ्यात्त्व द्रव्यके निपेक मौजूद न

जयघवल अ० प० ९५३

१ किमन्तरकरणंणाम [?] विपक्खिय कम्माण हेट्टिमोवरिमट्टिदीओ मोत्तूण मज्झे अन्तोम्हुत्तमेत्ताणं। द्विदीण परिणामविससेण णिसेगाणामभावीकरणमतकरणमिदि भण्णदे॥

अर्थ विवक्षित कर्मोंके निपेक, जो आगे समयोगे उदयमें आवेंगे तथा पिछले समयोगे उदयमें आ चुके है, उनको छोडकर वर्त्तमान कालमें जो उदयमें आने योग्य हो, उनको अन्तर्मृहूर्त्तके लिये उदयके अयोग्य कर देना या दूर हटा देना अन्तरकरण कहलाता है। उसमें निमित्तकारण जीवके विशेष निर्मल परिणाम होते हैं इति।

अथवा—अधिक स्थितिवाले और कम स्थितिवाले (उत्कृष्ट व जघन्य स्थितिवाले) निर्पेकोको छोडकर मध्य स्थितिवाले (मध्यवर्ती) कर्मोको उदयके अयोग्य करना अन्तरकरण कहलाता है समझ लेना ।

रहनेके कारण उनका अभाव (कार्यहीनता) हो जाता है अर्थात् अन्तर्मु हूर्त तक मिथ्यात्त्वका द्रव्य दवा रहता है अथवा उदयमें आनेसे दूर (अन्तर या विचत) रहते हैं (उदयाभावी क्षय) यह तात्पर्य है। अन्तरकरण और उपशमकरण का स्वरूप नीचे टिप्पणी में लिखा है सो समझ लेना। अभी यहाँ पर करणलब्बिके ३ मेद (जातियाँ) और उनमें होनेवाले आवन्यक या ९ नव प्रकारके विशेष कार्य वत्तलाए जाते हैं यथा—

- (१) अध करणमे ४ चार आवश्यक होते हैं। १—ममय २ अनंतगुणी विशुद्धता (निर्मलता) का होना (२) स्थितिवधापसरणका होना अर्थात् नवीन बंधकी स्थिति एक २ अन्तर्मुंहूर्त्तं कमती होते जाना (३) प्रशस्त (पुण्य) प्रकृतियो (कर्मो) का अनुभाग (रस) अनंतगुणा वढते जाना (अनुभाग वर्धन) ४—अप्रशस्त (पाप) प्रकृतियोंका अनुभाग, समय २ अनतवे भाग घटते जाना कुल ४ आवश्यक।
- (२) अपूर्वंकरणमे ३ तीन आवश्यक होते हैं। १—पूर्वंबद्ध कर्मोंकी स्थितिको अन्तमुँ हूर्तं घटाना, अर्थात् स्थितिकाडक घात करना, २—पूर्वंबद्ध कर्मोंके अनुभागको अन्तमुहूर्तं तक घटाना अर्थात् अनुभागकोडक घात करना, ३—गुणश्रेणी निर्जरा करना अर्थात् असंख्यात गृणित कर्मों को निर्जराके योग्य करना कुल ३ हुए।
- (३) अनिवृत्तिकरणमे २ दो आवश्यक होते हैं। १—अन्तकरण करना (वर्त्तमानमें उदय आनेवाले मिथ्यात्त्वके निषेकोंको दूरकर देना या हटा देना अथवा उदयमे न आने देना या उसके अयोग्य कर देना (उदयाभावी क्षय करना) २—उपशमकरण करना अर्थात् अगले समय में उदय आनेवाले मिथ्यात्त्वके निपेकोका उपशम कर देना। इस तरह सव तरहकी विदश (श्कावट) हो जानेसे ही मिथ्यात्त्व द्रव्य नष्ट होता है यह विधि है अस्तु।

अर्थ—अनादि कालसे संसारी जीवोको, परद्रव्यके कर्तापनेका (कि हम सभीके कर्ता है) मिच्या अहकार हो रहा है, यही अज्ञानरूपी अन्यकार छाया हुआ है, अतएव सत्यार्थ नही सूझता, (यथार्थ नही दिखता) यह दु खकी वात है। आचार्य कहते हैं कि यदि निञ्चयके ज्ञान या आलम्बनसे एक वार भी (अन्तर्मु हूर्तकों) मिच्यात्व छूटकर सम्यक्त उत्पन्न हो जाय (सम्यज्ञान सम्यक्त्रीन रूप सूर्यका प्रकाश हो जाय) तो फिर किसी प्रकार भी वह जीव मसारमें वैघा या क्का नही रह सकता—अधिक से अधिक उसका निवास ससारमें अर्थपुद्गल परावर्तन काल तक ही रहेगा यह नियम है। वस, यही सम्यक्त्रीनका अन्तिम निष्कर्ष (निचोड) है ऐसा समझना चाहिये और यह आश्चर्य या कुतूहलसे भी नहीं कहा जा सकता कि सम्यग्दर्शन प्राप्त होने पर 'सम्यग्दृष्ट' ससारमें हमेशा वदा रहता है। वैसा कहना गलत है, अज्ञानता है। तथा—

इसी तरह यह कहना भी गलत (असत्य) है कि सम्यग्दृष्टिके वंघ नहीं होता । यथार्थं वात (सत्य कथन) यह है कि सम्यग्दर्शन प्राप्त होनेके कालसे नम्यग्दृष्टिके अनंत मंसारका वन्य नहीं होता । उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्म (मोहादि) नहीं वैयते किन्तु अल्प स्थितिवाले (अन्तः कोड़ाकोडीसे कम स्थितिवाले) कर्म वरावर वैयते हैं, सर्वया निर्यन्य वह नहीं हो जाता, जयनक सयोगीपर्याय मौजूद रहती है, यह विशेषता बतलाई गई है। द्रव्यदृष्टिकी अपेक्षासे तो कभी जीव (आत्मा) वधता हो नही है, वह अबध—परसे भिन्न शुद्ध है इत्यादि। सम्यग्दर्शन ससारकी जड (मिथ्यात्त्व) को नष्ट करता है। मिथ्यादृष्टिका ससार अन।दि अनत रहता है, अस्तु।

क्रमबद्धपर्यायका ज्ञान व श्रद्धान किसको हो सकता है? इसका उत्तर—सम्यग्दृष्टिको ही हो सकता है जो ज्ञायक स्वभावका आलम्बन करता है, सर्वज्ञताका अस्तित्व अपनेमें निश्चित करता है अर्थात् जो आस्तिक है वही क्रमबद्ध पर्यायका विश्वास कर सकता है किन्तु जो नास्तिक है वह नहीं कर सकता यह नियम है, ऐसा जानना अस्तु। पर्याए मात्र क्रमसे होतो हैं, जिस क्रमसे वज्ञ केवलीने देखी हैं, उसी क्रमसे वे होती हैं अन्यथा (क्रम भग करके) नहीं होती चाहे कोई कुछ भी करे, सब व्यर्थ है, मिथ्या मान्यता है। अथवा पूर्व पर्यायका व्यय होकर ही उत्तर पर्यायका उत्पाद होता है, यह क्रम हमेगा अटल रहता है। अर्थात् वह नहीं बदलता यह क्रमबद्धता पाई जाती है इसको समझना चाहिये।

अधिगमज सम्यग्दर्शन के भेद

(१) स्वाधिगमज, (२) पराधिगमज।

(क) जो सम्यग्दर्शन स्वय ही जीवादि तत्त्वों की प्रमाणनयादिके द्वारा जानकारी प्राप्त करके उत्पन्न होता है, उसकी स्वाधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं। यह महान् दृढ या पक्का होता है, अर्थात् उसमे भ्रम या सन्देह नहीं होता इत्यादि, उसमें भारी विशेषता रहता है। यदि कदाचित् कोई ऐसी दृढ श्रद्धावाले सम्यग्दृष्टिको भुलाना हो तो वह कदापि नहीं भूल सकता। तभी तो बड़े २ उपसर्ग घोर दुख दारिद्र आदि उपस्थित होनेपर भी वह विचलित नहीं होता मेरुकी तरह अटल रहता है अत यह सर्वोत्कृष्ट है, प्रथम उपासनीय है।

(ख) जो सम्यग्दर्शन, परके उपदेश आदिके द्वारा जीवादि तत्त्वोका कथचित् (कुछ) ज्ञान होनेपर या न होनेपर खाली आज्ञा या उपदेश पर निर्भर रहकर उन जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करता है व कराता है, उसको पराधिगमज सम्यग्दर्शन कहते हैं, जो अपेक्षाकृत कमजोर होता है। अर्थात् वह सभवत कुछ दिकृत हो सकता है, रूप बदल सकता है। वह विवेक रहित तोता जैसा है।

जैसे किसी कमवृद्धि विद्यार्थीको, जो स्वयं परीक्षा नहीं कर सकता, मास्टर (शिक्षक) बताता है कि दो और दो २+२ मिलाकर ४ चार होते हैं। वह विद्यार्थी उसको सत्य मान लेता है कि गुरूजीका वताना सही व सत्य है और वैसा विश्वास या श्रद्धान भी वह कर लेता है। फिर कुछ समय बाद कोई इन्स्पेक्टर (निरीक्षक परीक्षक) गाला (विद्यालय) में आकर परीक्षा लेता

१ सर्वज्ञता आत्माका स्वभाव है वह ज्ञेयके निमित्तसे नहीं होती स्वत होती है। पवास्तिकाय गा० ४१ टीका।

है और पूछता है कि विद्याधिन्! २ और २ दो कितने होते हैं ? विद्याधीं तुरन्त उत्तर देता है कि साहव! ४ चार होते हैं। इसपर वह परीक्षक उसकी वृद्धिकी परीक्षा करने को पुन: पूछता है कि विद्याधिन्! तुमारा उत्तर गलत है, तीन और एक ३ + १ = ४ मिलाकर चार होते हैं। यह सुनकर विद्याधीं भ्रममे पड़ जाता है कि गुरूजीका वताया सत्य है कि आफीसर साहबका बताया सत्य है ? यह निर्धार न कर पाने से निरुत्तर रह जाता है व अचक जाता है अथवा कह देता है कि हमे तो गुरूजीने ऐसा ही बताया था कि दो और दो चार होते हैं। तब साहव (परीक्षक) समझ जाता है कि यह विद्यार्थी कमवृद्धि है, स्वय परीक्षा (निर्णय) नहीं कर सकता, खाली रट लेता है हत्यादि। परचात् जब वहीं वात (प्रक्त) दूसरे तीव्र वृद्धिवाले छात्रसे परीक्षक पूछता है तब वह नि शक होकर जवाब देता है कि साहव दोनो सही हैं २ दो मे २ दो मिलाने पर भी चार ४ होते हैं और ३ तीन मे १ मिलाने पर भी ४ चार होते हैं, कारण कि वह जोड़ आदि हिसाव खुद जानता था। साहव उसकी वृद्धिमान समझकर खुश होता है व इनाम भी देता है। वस ऐसा ही हाल स्वाधिगमज व पराधिगमजका है। स्वयं परीक्षा करना या जानना श्रेष्ठ होता है।

जीवतत्त्व द्रव्यके भेद

१ ससारी, २ सिद्ध (मुक्त)। संसारियों में त्रस व स्थावर। त्रसोमें दो इन्द्रीसे पञ्चेन्द्री तक ४ मेद। अथवा भव्य या अभव्य। भव्योमें निकट भव्य, व दूर भव्य, व दूरानदूर भव्य, ये तीन भेद होते हैं। निकट भव्य (व्यक्त सम्यग्दृष्टि) तद्भव मोक्षगामी या दो-चार भवमे ही मोक्ष जानेवाले होते हैं। दूर भव, (अव्यक्त सम्यग्दृष्टि) कई भवों के वाद मोक्ष जाने वाले होते हैं। दूरानदूर भव्य, कभी मोक्ष नहीं जाते सिर्फ उनके मोक्ष जानेकी व्यक्त मात्र रहती है जिससे वे भव्य कहलाते हैं किन्तु उनकी विक्त कभी व्यक्त नहीं होती अर्थात् कार्यपर्याय प्रकट नहीं होती अत्यव वे सदाकाल अभव्योकी तरह संसारमें ही निवास करते हैं। अभव्य जीवोंके उस जातिकी शक्ति ही नहीं रहती, जिससे वे मोक्ष जा सके। ये सव विक्तयाँ पारिमाणिक भावरूप हैं—स्वाभाविक व अकृत्रिम हैं, नैमित्तिक या औदयिकादि रूप नहीं हैं, यह वस्तुका स्वमाव है इत्यादि। संयोगी पर्यायमें गुद्ध व अञ्चद्ध दो मेद माने जाते हैं। अजुद्ध मेदोंमें बहिरात्मा जीव है। और गुद्ध मेदोंमें अपूर्ण गुद्ध—अन्तरात्मा हैं और पूर्ण गुद्ध—परमात्मा है। परमात्मामें सकल परमात्मा सरहन्त हैं और निकल परमात्मा सिद्ध हैं इत्यादि। तथापि सभी द्रव्योमें जीव द्रव्य, ज्ञानवान् चेतन, होनेसे श्रेष्ठ द्रव्य है किम्बहुना।

द्रव्योके भेद

१ जीवद्रव्य, २ पुट्गल द्रव्य, ३ धर्म द्रव्य, ४ अधर्म द्रव्य, ५ आकाश द्रव्य, ६, काल द्रव्य, इनमे जीव द्रव्यको छोड़कर शेप ५ द्रव्ये अजीव द्रव्ये है (ज्ञानशून्य जड़ है)। इनका लक्षण निम्न प्रकार है।

१—पुर्गल द्रव्य—जो द्रव्य घटती-त्रढती है अर्थात् मिलती विद्युडती है, उसको पुर्गल द्रव्य कहते हैं। या संयोगी पर्याय जिसके होती है या विकार रूप होती है। २—धर्मद्रव्य—जो जीव व पुर्गल दोनों क्रियावान् द्रव्योंके चलनेमें सहायता देती है, उसको धर्मद्रव्य कहते हैं। जैसे मछलीके चलनेमें जल सहायता देता है।

३—अधर्मद्रव्य—जो जीव पुर्गल दोनोंको स्थित होनेमें सहायता देती है, उसको अधर्म द्रव्य कहते है। जैसे पिथकको छाया मदद देती है।

४—आकाश द्रव्य—जो सभी द्रव्योंको ठहरनेके लिए स्थान देती है, उसको आकाश द्रव्य कहते है।

५—काल द्रव्य—जो सभी द्रव्योको परिणमन या परिवर्तन करनेमे सहायता देती है, उसको कालद्रव्य कहते हैं।—पञ्चास्तिकायके भेद।

नोट—उपर्युक्त छह द्रव्योंमेसे कालद्रव्यको छोड़कर शेष पाँच द्रव्यें अस्तिकाय कहलाती है कारण कि उनके प्रदेश परस्पर मिले हुए सदैव रहते हैं, पृथक् नहीं होते । कालद्रव्यके प्रदेश, एक २ पृथक् रहते हैं—इकट्टे नहीं रहते इत्यादि ।

आकाशद्रव्यके भेद

र—लोकाकाश, २—अलोकाकाश। आकाशद्रव्य के प्रदेश यद्यपि अखंड (मिले हुए) रूप रहते है तथापि आधेय भूत पदार्थोंके सद्भावसे दो भेद माने जाते है। जहाँ पर छहों द्रव्यें सयोगरूपसे रहती है, उसको लोकाकाश कहते है और जहाँ पर एक अकेला आकाश ही रहता है, उसको अलोकाकाश कहते है।

कालद्रव्यके भेद

१—निश्चयकाल द्रव्य २—व्यवहारकाल द्रव्य ।

निश्चयकाल द्रव्य—जो परिणमनस्वभाववाले मूल कालाणु है, उनको निश्चयकाल द्रव्य कहते है। जैसे रत्नोकी राशि (ढेर रूप) पृथक् २ रूप।

२—व्यवहारकाल द्रव्य—जो मूल द्रव्य (कालाणु) की पर्याएँ होती है समयादि रूप, उनको व्यवहारकाल द्रव्य कहते हैं, जिसके अनेक भेद होते हैं।

पुद्गलद्रव्यके भेद

१-अणुरूप, २-स्कन्धरूप।

१ अणुरूप—जिसका परिमाण एक प्रदेशमात्र होता है, कम या बढ नही होता, उसको अणुरूप पुद्गलद्रव्य कहते हैं। उसमे रूप रस गघ स्पर्श रहता है। उसमे बहुप्रदेशी वननेकी शक्ति, सभावना सत्यरूप मानी जाती है। अर्थात् उसकी वहु प्रदेशरूप कार्यपर्याय प्रकट् नहीं होती। फलत स्कंघ अवस्थामे भी उसका पृथक् २ (मूल) परिमाण उतना (एक प्रदेशमात्र)

ही रहता है, वह अधिक क्षेत्र नहीं घेर लेता। हाँ, संकोच विस्तार जिक्त उसमें मानी गई है जो स्कघ पर्यायके समय कार्य करती है अर्थात् अपना परिचय देतो है—स्कंघ अवस्थामें ही सकोच विस्तार होता है, पृथक् अवस्थामें नहीं यह तात्पर्य है अस्तु

२—स्कथरूप पुर्वगल—अनेक परमाणुओके परस्पर मिलनेसे अर्थात् अपने २ रूप रस गंघ स्पर्श के द्वारा परस्पर सयोग होनेसे, जो स्कथरूप पिड अवस्था उनकी होती है, उसको स्कथरूप पुर्वगलद्रव्य कहते हैं।

सामान्यतः पुद्गलद्रव्यके ६ छह भेद

- १—सूक्ष्मपुद्गल—जो पुद्गलद्रव्य (परमाणु या स्कंबरूप) दृष्टिगोचर न हो अर्थात् देखनेमे न आवे, उसको सूक्ष्मपुद्गल कहते हैं, जैसे कार्माणद्रव्य आदि ।
- २—स्थूलपुद्गलद्रव्य, जो दृष्टिगोचर हो व अन्यत्र ले जाये जा सके, उनको स्थूल पुद्गल कहते हैं जैसे घृत, दूध, पानी आदि ।
- 3—मूक्ष्मस्थूल पुर्गलद्रव्य—जो दृष्टिगोचर तो न हो (आँखोसे न दिखे) किन्तु कानो आदिसे सुने जॉय, ग्रहण किये जॉय, या जाने जाँय, उनको सूक्ष्मस्थूल पुर्गलद्रव्य कहते हैं। जैसे गव्द गध आदि।
- ४—स्थूलसूक्ष्म पुर्गलद्रव्य—जो दृष्टिगोचर तो हो किन्तु पकडनेमे न आवे उनको स्थूलसूक्ष्म पुर्गलद्रव्य कहते हैं। जैसे प्रकाश छाया अन्धकार आदि।
- ५—स्यूलस्यूल पुद्गलद्रव्य—जो दृष्टिगोचर हो, तोडेफोडे जॉय एव अन्यत्र लेजाये जा सके किन्तु पुन. जुड न सके, उनको स्यूलस्थूल पुद्गलद्रव्य कहते हैं। जैसे पत्यर काष्ट उन्मादि।
- ६—मूटमसूदम पुर्गलद्रव्य—जिनकी शक्तिका अर्थात् अविभाग प्रतिच्छेदो का और दूसरा भेद न हो मके न किया जा सके, उन पदार्थों को सूक्ष्मसूक्ष्म पुद्गलद्रद्य कहते हैं। जीसे परमाणु जयन्य गुणवाले, जिनका वधन न हो सके (बधके अयाग्य पुद्गलके निर्वध परमाणु) दो गुण कम से उन अधिक हो तो वध होता है अन्यया नहीं।
- नीय—पुर्गलद्रव्यके अनेक तरहके परिणमन (पर्यायें) होते हैं जैसे कि यभी स्यूल कभी मृद्या, लभी कठोर, कभी कोमल, कभी नरक, कभी जमा हुआ ऐसा गमजना चाहरे पढ़ चर्तुका स्थान के किन्द्रका ।

मॅक्षेपमे निञ्चय और व्यवहारका निर्मार-जीवद्रव्यमे

- (१० राष्ट्रीयाद्या विकासीने रहिन-निक्तिन सीनरामसम् 'निर्यंसानमः द्वार' सा साम भिक्षा हो । १९ र तरिक र समाजन प्रदेश
 - (=) यह पहिंद कि लाई किला दिवाल सरसार हा हा हैसा कह रहा। पह साम

व्यवहार है। जो पराश्रित विभावरूप है। कारण कि आगे दोनो प्रकार से वस्तु (पदार्थ-तत्त्व) का निर्णय करना अभीष्ट है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चिरित्र और उनके विषय भूत पदार्थ तथा उनके आगेका वर्णन उभयरूपसे किया जानेवाला है। अतएव भ्रमितवारणार्थ भूमिका तैयार को जा रही है। निश्चय और व्यवहार दोनोका स्वरूप पृथक् २ है तथा मान्यता भी पृथक् २ रूप है। फलत संयोगीपर्यायमे उभय दशाएँ हुआ करती है। उनको यथार्थ पृथक् २ समझना अत्यन्त जरूरी है तभी आत्मकल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं।

उपसंहार कथन

सम्यग्दर्शनके सम्बन्धमे पर्याप्त विवेचन किया जा चुका है, जिसका उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। यो तो सम्यग्दृष्टिके समुदायरूपसे ६३ गुण होते है जो स्वामिकार्तिकेय मुनिने अपने महान ग्रन्थमे लिखा है। यथा—

सम्यग्दृष्टिके ६३ गुण

् सवेग, २ निर्वेद, ३ निन्दा ४ गर्हा ५ उपशम ६ भक्ति ७ अनुकपा ८ वात्सल्य ये आठ मूलगुण होते हैं (धर्म व धर्मके फूलमे अनुराग होना सवेग कहलाता है) अस्तु । शका आदि पाँच अतिचारोका छूटना (अभाव होना) रूप ५ गुण, सात भयोका छूटना रूप ७ गुण, तोन शल्योका छूटना रूप ३ तीन गुण, पच्चीस दोषोका छूटना रूप २५ गुण । आठ मूलगुणपालना रूप ८ गुण, सात व्यसनोका त्यागना रूप ७ गुण कुल ६३ गुण होते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव उन्हे प्राप्त करता है व करना अनिवार्य है । इसके सिवाय सम्यग्दृष्टि के सम्यग्दर्शन के आठ अ ग (अवयव या चिह्न) भी होते है, जिनके बिना सम्यग्दर्शन अधूरा रहता है या पहिचान नहीं होतो, और फलस्वरूप वह सम्यग्दर्शन जीवको मोक्ष नहीं पहुँचा सकता, ऐसी स्थितिमे उनका सचय करना अनिवार्य है । परन्तु वे आठो ही अ ग निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो २ प्रकारके होते हैं । इसका कारण यह है कि सम्यग्दर्शनके स्वामी दो तरहके जीव होते हैं (१) सरागी जीव (२) वीतरागी जीव । अतएव सरागी जोव, व्यवहाररूप आठ अ ग पालता है और वीतरागी जीव, निश्चय रूप आठ अ ग पालता है और वीतरागी जीव, निश्चय रूप आठ अ ग पालता है यह निर्धार है ॥ २२ ॥

परमार्थंदिशयोने शुद्ध-निश्चयनयसे वीतरागता रूप आगोको महत्त्व दिया है और अपरमार्थंदिशयोने व्यवहारनयसे सरागतारूप आंगोको महत्त्व दिया है । फिर भे दोनो नयोकी अपेक्षासे आगे आठ आगोका कथन आचार्यं कर रहे है। उनमे पहिले—

अर्थ परमार्थदर्शी वीतरागियोने (निञ्चयसम्यग्दृष्टियोंने) शुद्ध वीतरागताके आलम्बन लेनेका उपदेश दिया है क्योकि उसीसे आत्मकल्याण होता है यह निश्चयनयका उपदेश है। और अपरमार्थ-दिशयो-सरागियोने (ज्यवहारसम्यग्दृष्टियोने) अशुद्ध सरागताके आलम्बन करनेका उपदेश दिया है।

१ सुद्धो सुद्धादेसो णायव्वो परमभावदर्सीहि । व्यवहारदेसित पुणये हु अपरिमेट्टिदाभावे ॥ १२ ॥ —समयसार

१—निशंकित (संशय रहित) अंगका स्वरूप बताते हैं सकलमनेकान्तात्मक मिद्युक्तं वस्तुजातमखिलज्ञैः। किम्रु सत्यमसत्यं वा न जातु शंकेति कर्त्तव्या।। २३।।

पद्य

सर्वज्ञासित ज्ञेय २ सव बहु धर्मवाले हैं स्वतः। सर्वज्ञवोध विरागता से था लिया सच्चा पता॥ उसमे नहीं संभव भहो ! शंका है करन की योग्यता। अतप्व नि.सन्देह रहना, अंग हैं नि.शकिता॥२३॥

अन्वय अर्थे—[अखिलक्षे] विश्वदर्शी सर्वंज्ञ वीतराग भगवान् ने [इदं सकलं वस्तुजातं अनेकानतात्मकं उक्त] यह कहा है कि संसारमे मौजूद तमाम पदार्थ (जीवाजीवादि तत्व) अनेक धर्मवाले हैं, कोई भी एक धर्मवाला नहीं है। इस प्रकार वस्तुकी व्यवस्था है, जो स्वतः सिद्ध है और सत्य है। ऐसा जिनवाणीमे या दिव्योपदेशमे दृढ विश्वास करना अथवा श्रद्धान रखना ही निश्चय सम्यग्दर्शनका पहला अ ग कहलाता है (नि संग्यरूप)। अतएव उसमे [किस सत्य वा असत्य इति जातु शंका न क्चंच्या] यह शका या संशय कभी नहीं करना चाहिए कि यह भगवान्का कथन । सर्वपदार्थ अनेक धर्मात्मक हैं) सत्य है कि असत्य है इत्यादि। तभी नि.शंकित अंग (चिह्न) चल सकता है अर्थात् सम्यग्दर्शनका नि शकित अंग (अवयव चिह्न) माना जा सकता है अन्यथा नहीं, यह मूल श्रद्धा है। यहाँ पर शंकाका अर्थ सन्देह या सगय लेना चाहिए, दूसरे भय या प्रक्न नहीं लेना चाहिए क्योंकि जहाँ जैसा प्रकरण होता है वहाँ वैसा ही अर्थ लिया जाता है यह नियम है। परन्तु यह विशेपता खासकर मोक्षमार्गोपयोगी सात तत्त्वोंके विषयमे समझना चाहिए।। २३।।

भावार्य—सम्यग्दर्शनका मूलमत्र (चिह्न) जिनवाणी या जिनागम या जिनोपदेशमे या सात तत्त्वोमे शका या सशयका नही करना है। यदि नि.संशयपना श्रद्धामें रहता है कि 'नान्यथा-वादिनो जिना " जिनेन्द्र भगवानुका उपदेश (तत्त्वोपदेश) कभी अन्यथा अर्थात् असत्य नहीं

ऐसा कुन्दकुन्द महाराजका कहना है। गुभरागको अगुद्ध निम्चयमे उपयोगी कहा है गुद्ध निश्चयनयसे उपयोगी नही है यह साराग है।

१. अनेक धर्ममय।

२ ज्ञेय या पदार्थ या वस्तु ।

३. शंकाके ३ तीन अर्थ होते है, एक संशय या सन्देह अर्थ, दूसरा भय अर्थ, तीसरा प्रश्न या जिज्ञामा अर्थ। इनर्मेने यहाँ उदाय या सन्देह अर्थ प्रयोजनीय है।

प्रसमं जिनोदिनं तत्त्वं हेनुभिर्नेव वाध्यते । आजानिद्ध नु तद्याह्यं नान्ययावादिनो जिना ।।

होता, तो वह अखंड सम्यग्दृष्टि माना जाता है व रहता है अर्थात् उसका सम्यग्दर्शन खडित कभी नही होता (अटल रहता है) और कदाचित् उक्त मूलमन्त्रमे ही कोई शका या सशय करता है, तो वह सम्यग्दृष्टि नही हो सकता, किन्तु वह मिथ्यादृष्टि है ऐसा जानना। सम्यग्दृष्टिकी मुख्य पहिचान (चिह्न) जिनवाणीमे पक्की श्रद्धा करना है, इसीके आधार पर सारा दारोमदार है। ऐसी स्थितिमे यह ध्यान रखना चाहिए।

नोट—मूलकी रक्षा करते हुए (जिनेन्द्रके कथनपर अटल श्रद्धान रखते हुए) यदि लौकिक तत्त्वोमे किसी कारणवश सराग सम्यग्दृष्टि, स्वार्थ पूर्तिके लिए या पराधीनतामे आकर या अज्ञानतामे या असमर्थतामे कोई गलती कर बैठे तो वह सम्यग्दर्शन से श्रष्ट (च्युत या खिंडत) नहीं हो जाता किन्तु वह सम्यग्दृष्टि रहता हुआ अपराधी या अतिचार सिंहत अवश्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि उसकी श्रद्धा जिनोपदेशके विपरीत (विरुद्ध) नहीं होती और अपनी गलतीको गलती वह मानता है व उसे हेय समझता है इत्यादि। उसके अन्दर जिनवाणी या जिनोपदेशके प्रति सत्यनिष्ठा है, यहो उसकी सम्यग्दृष्टि है (विचारधारा है) जिसकी सम्यग्दृष्टि को खास आवश्यकता है। वह गलती पर दुंख मानता है (पश्चात्ताप या खेद करता है) तथा यथाशक्ति उसको छोडनेका प्रयत्न भी करता है ये शुभ लक्षण उसके होते हैं।

निःशंकित अंगमें निश्चय और व्यवहारपना बताया जाता है (निरतिचार व सातिचारपनाका स्पष्टीकरण)

- (क) निश्चयपना—जबतक नि शकपना शुद्ध रूपमे रहता है अर्थात् उसमे सिर्फं रागादिसे रिहतपना अथवा निर्विकलपपना रहता है, तबतक उस नि शकित अ गकी निश्चय दशा समझना चाहिए। सक्षेपमे वही निरितचारता व वीतरागता है ऐसा समझना चाहिए, शुद्ध दशा वह है।
- (ख) व्यवहारपना—जब निःशंकपना होनेके बाद, उस नि शंकपनेमे रुचि या भक्ति या आदर बुद्धि—शुभ प्रवृत्ति या उसको प्राप्त करनेकी बाछा अभिलाषा आदि होती है तब उसकी व्यवहार दशा समझना चाहिए। वह अशुद्ध दशा है सराग दशा है इत्यादि। परन्तु मोक्षमार्गो-पयोगी सात तत्त्वोमे निश्चय और व्यवहार दोनो सम्यग्दृष्टियोकी श्रद्धामे अन्तर (फरक) नहीं होता यह नियम है—मूलमे भूल कदापि नहीं होती अन्यथा मिथ्यादृष्टि तुरन्त बन जाय ध्यान रखना किम्बहुना।

नोट—निश्चयनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र ये तीनो रत्न (गुण) शुद्ध वीतरागता रूप है तथा उनके अग (चिह्न) भी शुद्ध वीतरागता रूप होना चाहिए, परन्तु जब उनके साथ अशुद्धता या रागादिका सयोग सम्बन्ध हो जाता है तब वे सब मूल व अग व्यवहार रूप हो जाते है—शुद्ध रूप नही रहते, यह तात्पर्यं है। तभी तो सम्यग्दृष्टिके यहाँ ५ अतिचार बतलाये हैं।

१ शंका करना, २ आकाक्षा करना, ३ ग्लानि करना, ४ अन्य दृष्टि (मिथ्यादृष्टि) की प्रशंसा करना, ५. उसकी स्तुति करना।

इसका मतलव यह है कि मूलमें (जिनोपदेश या कथनमें) अटूट श्रद्धा रखते हुए अर्थात् उसमें गंका या सशय न करते हुए जब अपनी अज्ञानता या असमर्थताके कारणसे किसी (सूक्ष्मादि) तत्त्व या पदार्थ में स्वयं कोई गंका अर्थात् जिज्ञासा (जाननेकी इच्छा) श्रम या मशय उत्पन्न हो जोता है या हो जाय, उसको दूर करनेके लिए अपनी खुद की त्रृटि समझते हुए जब कुछ विशेष ज्ञानियोसे पूछता है या प्रश्न या गंका करता है तब उसका सम्यग्दर्शन (पूर्वोक्त अटल श्रद्धा जिनवाणीमें) तो खडित नहीं होता किन्तु गुभ राग-जिज्ञासा हप अवश्य होता है, जिससे निर्मल वीतरागता रूप सम्यग्दर्शन, मलीन अर्थात् रागादिसहित हो जाता है, अतएव वह दोप या अतिचार है लेकिन अनाचार या मिथ्यात्त्व नहीं है, यह वास्तविक भेद है। अनाचार या मिथ्यात्व में मूल श्रद्धा ही (जिनवाणीके प्रति) नष्ट हो जाती है किम्बहुना मूल श्रद्धा हर समय उपादेय और ग्राह्म है—सम्यग्दृष्टिका वह प्राण है (अस्तित्त्व रूप जीवन है) इति। चाहे वह निश्चय सम्यग्दृष्टि हो या व्यवहार सम्यग्दृष्टि हो, सभीको मूल सात तत्त्वोमे या वस्तुके मूलस्वरूप (एकत्त्व विभक्त) में अटल श्रद्धा रहना चाहिये। अस्तु।

निष्कर्ष

- (१) यह कि जिस तरह पतंगकी डोर (रस्सी) हाथमे रहनेसे पतग गुमती नहीं है न कोई हानि होती है, उसी तरह सम्यग्दर्जन (जिनवचमे दृढ श्रद्धान) के साथ रहते हुए जीव (आत्मा) श्रष्ट या वरवाद अर्थात् मिथ्यादृष्टि अनन्त संसारी नहीं होता—वह भव्य ससारसे पार जल्दों या देर-अवेरमे अवन्य होता है। वीचमे यदि क्षणिक रागादिरूप विकारीभावोसे वह कथित् विगड भी जाय तो भी वह अपना विगड़ेका मुघार कर छेता है अर्थात् गछतीको सुघार कर निर्दोप वन जाता है और पश्चात् मोक्ष चला जाता, सिर्फ सम्यग्दर्शन सुरक्षित रहना चाहिए (नष्ट होकर मिथ्यात्त्व नहीं हो जाना चाहिए, यह गर्त्त है।)
- (२) क्षणिक राग और स्थायो रागमे वडा अन्तर है। स्थायो राग मिथ्यादृष्टिके होता है, जो रागादि परको अपना मानता है व उसको दूर नही करना चाहता है अर्थात् उमको त्यागता नहीं है इत्यादि, उसीमे तन्मय रहता है। और क्षणिक राग, सम्यग्दृष्टिके होता है, जो रागादिको भिन्न समझकर उनमे पृथक् होनेका या उनको पृथक् करनेका प्रयत्न (पृरुपार्थ) करता है। वह रोग मिटाने को दवाई की तरह परद्रव्यम क्षणिक रागादि करता है वह भी अरिच पूर्वक उमें किंटेंगे नियालनेके लिए दूसरे किंटेंसे क्षणिक (कुछ ममयको) राग करता है। फिर मब छोड देता है इत्यादि। जबतक उच्छा या कपाय पूर्ण नहीं होती तब तक ही यह अगवादमार्गनो

अपनाता है चाहे वह मुनि हो या गृहस्थ (श्रावक) हो, संयोगी पर्यायका वह तकाजा (फल) है। इसमे क्षेत्र काल आदि भी निमित्त रहा करते है। परन्तु वह सव दोषरूप या अतिचार रूप ही रहते है अनाचार रूप नही होते जबतक कि दृढ़ सम्यग्दर्शन मौजूद रहता है। वे अनन्त ससार के कारण (हेतू) नही होते जबतक साथमे मिथ्यादर्शन न हो तबतक महाबध होता ही नहीं है। अनाचारका अर्थ खडित हो जाना या छूट जाना होता है। फलतः सम्यग्दर्शनकी रक्षा सेवा आराधना सदैव करना अनिवार्य है। उसके साथ अपराध भी होगे व होते है परन्तु वे सम्यग्दर्शंनसे भ्रष्ट नही कर सकते अर्थात् सम्यग्दर्शनको नही छुड़ा सकते और इसीलिये वे ससारमे रखनेको समर्थं मुख्यतया मिथ्यादर्शन (मोह) हो है और सहायक अनन्तानुबधी कषाय भी है। क्यों कि उसके उदयमे ही मिथ्यात्त्व कर्मका बघ होता है। अतः वह ससारका परम्परया कारण (हेतु या निमित्त) है ऐसा समझना चाहिये। क्षणिक रागको अपना मानना और क्षणिक रागरूप उपयोगका होना ये दोनो पृथक्-पृथक् चीजे है। क्षणिक रागको अपना (आत्माका) मानना मिथ्यादर्शन है और क्षणिक रागरूप उपयोगका होना सम्यग्द्ष्टिका विकारी भाव है-मिथ्यादर्शन नहीं है, उसे वह भिन्न और हेय ही समझता है। अतएव उसके अनन्त (अक्षय अनन्त) ससार का बंध नहीं होता, कारण कि उसके ससार में रहनेका काल सिर्फ अधिकसे अधिक अर्ध पुद्गल परावर्त मात्र (परिमाण) ही रहता है जिसमे अनेक तरह के अनंतका बध होता है, अनत छोटे बडे अनन्त किस्मके होते हैं। ऐसा समझना चाहिये किम्बहुना।

निक्चय सम्यग्दर्शनके प्रकार-

- (१) जिनवाणी या जिनागमके कथन या उपदेश पर पूर्ण विश्वास करना यह निश्चय आज्ञा सम्यग्दर्शन है। यह एक प्रकार है।
- (२) पर द्रव्योसे भिन्न गुणपर्याय वाला उत्पाद व्यय ध्रौव्ययुक्त चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ऐसा विश्वास करना भी निश्चय सम्यग्दर्शन है। यह दूसरा प्रकार है। थोड़ा बहुत रद्दोबदल (हेरफेर) लक्षणमे होने पर भी जबतक श्रद्धान नही बदलता अर्थात् वह विपरीत अभिप्राय सहित नही होता, तबतक कोई हानि नही होती वह मोक्षमार्गी रहता है, मूल चीज नही वदलना चाहिये यह खास समाधान है विचार किया जाय अस्तु।

सामान्यापेक्षया—लीकिक पदार्थोमे सशयादि करना, मिथ्यात्वका सूचक नही होता किन्तु विशेषापेक्षया—मोक्षमार्गोपयोगी पदार्थोमे, संशयादि करना मिथ्यात्त्वका सूचक हो

प्रशस्त राग करता है अर्थात् उसके भी प्रशस्त राग हुआ करता है, परन्तु वह उसकी मजवूरी की दशा है—पराधीन (संयोग की) विवशता है—शौकिया नहीं है अर्थात् विना चाह के होता है, और उसे वह हैय ही। वलात्कार) समझता है वह उसमें प्रेम (राग या हुएँ) नहीं करता विगारी की तरह वह उस कार्य को करता है। जैसे कि किसी दीन दुः दी प्राणी को देखकर उसके प्रति विशेष करणाभाव (दयालुता) और उसका उपचार वह अवश्य २ करता है, उससे रहा नहीं जाता इन्यादि समजना यह अपवाद अवस्था है किम्बहना।

सकता है। मोक्षमागोंपयोगी तत्त्वोमे सगयादि करना मिथ्यात्त्वका सूचक हो सकता है ऐसा निर्णय समझना चाहिये। यहाँ पर श्रद्धान कारणहप है और सम्यग्दर्शन कार्यरूप है—ऐसा परस्पर कार्यकारणभाव हे इसको नही भूलना चाहिये।

कार्यकारणभावमे भ्रमबुद्धि और उसका निराकरण (खंडन)

किसो भी कार्य (नवीन पर्याय) की उत्पत्तिमे निश्चयनयसे मुलद्रव्य या शक्ति, तथा उसकी पर्यायका व्यक्ति, (प्रकटता) कारण होती है, दूसरा कोई कारण नही होता, यह अटल (ध्रुव) नियम है। इस तथ्यको समझनेवाला व्यक्ति ही सम्यग्द्रिक्ट है व हो सकता है। तदनुसार कार्यकारण भाव सही आका जा सकता है उसमे कोई भ्रम या संशय नहीं हो सकता। फलत द्रव्य और पर्याय दोनो ही नई २ कार्यरूप पर्यायोकी उत्पत्तिमे कारण होते है अर्थात् अपने अपने में ही सच्चा कार्यकारणभाव सिद्ध होता है परके साथ सिद्ध नहीं होता वह केवल भ्रमवृद्धि है। द्रव्यमे शक्ति व व्यक्ति (पर्याय) दोनो चीजे रहती हैं। जीव द्रव्यमे, सम्यग्दशंनकी शक्ति (योग्यता) व व्यक्ति (पर्याय) अर्थात् सम्यग्दर्शनका प्रकट होना, यह जब सगम होता है, तभी उस जीवको मोक्षपर्याय मिलती है। अकेले एक कारण (द्रव्य या शक्ति) से अथवा पर्याय या व्यक्ति मात्रसे, मोक्षकी प्राप्ति कदापि नहीं होती न हो सकता है। जिसका खुलासा यह है कि जिस जीव द्रव्यमे मोक्ष जानेकी योग्यता (भव्यत्त्व) रहती है, उसी जीवके सम्यग्दर्शनरूप पर्याय प्रकट (व्यक्त) होती है और वही पर्याय, जब मोक्ष जानेके योग्य (अनुकूल) शुद्ध परिग्रह रहित वोतरागतारूप होती है तभी वह साक्षात् मोक्ष पर्यायके प्राप्त होनेमे कारणरूप होती है उसके पहिले नही । फलत द्रव्य सहित अव्यवहित पूर्वपर्याय, उत्तरपर्याय (मोक्षरूप) में कारण पड़ती है यह निष्कर्ष निकलता है, जो सत्यरूप ही है, भ्रम या अन्यशारूप नही है। ऐसी स्थितिमें सब वातोकी योग्यता कर्मभूमियाँ पुरुष (मदें) मे ही पाई जाती है, स्त्री पर्यायमें नही, अत. वह मोक्ष नहीं जा सकती, साक्षात् कारण (नम्नत्वादि वीतरागभाव) की कमी (त्रृटि) होनेसे वह असमव है। कारण कि उतना आत्मबल उसके नहीं होता उसको ढकनेवाले विकारीभाव (लज्जा आदि उसके विशेष पाये जाते है, जिससे वह बल प्रकट नहीं हो पाता, दबा रहता है इति भाव ।

१. इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यद्म चान्यथा । इत्यकपायसाम्भोवत्सन्मार्गेऽसंशया रुचि ॥ ११॥ —रत्नकरंड श्रा० समन्त०

अर्थ — जैसा जिनवाणीमें तत्त्वका स्वरूप (अनेकान्तात्मक) कहा गया है वैसा ही है अन्य नहीं है अन्य प्रकार भी नहीं है इत्यादि संशय या शंका रहित श्रद्धान करना नि शक्ति अंग होता है जैसाकि खड्ग का पक्का पानी अटल या स्थिर या विश्वासनीय होता है, उसमें संशय नहीं रहता वह नहीं वदलता इत्यादि जानना।

जीवाजीवासववन्वमंवरिनर्जरामोक्षास्तत्त्वम् ॥४॥ त० सूत्र ।

ये ही मोक्षमार्गोपयोगी सात तत्त्व है, दूसरे नहीं है, ऐसा दृढ श्रद्धान करना—सगयादि नहीं करना पहिला अञ्ज है ॥११॥ इति,

नोट—यहाँ पर, उपादान व निमित्त दोनो कारण सिद्ध हो जाते हैं जो अभिन्न रूप है। द्रव्य उपादान है और निमित्त (अन्तरंग) उसकी अव्यवहित (समर्थं) पूर्वपर्याय है। इसमें कोई विरोध नही आता, किन्तु बाह्य या भिन्न चीजोको निमित्त मानना, व उसके जिरये कार्यका होना, मानने मे स्पष्ट विरोध उपस्थित होता है किम्बहुना इसे समझना चाहिये तभी सम्यग्दर्शन शुद्ध व निर्मल-भूल-भूम रहित हो सकता है अन्यथा नही यह पक्का है अस्तु। प्रतिकूल-विसदृश-विजातोय, पर्यायसे कभी अनुकूल सजातीय पर्याय उत्पन्न नही हो सकती। जिस प्रकार दूध या दही पर्याय (अनुकूल) से ही घी पर्याय उत्पन्न हो सकती है किन्तु पानी जैसी प्रतिकूल पर्यायसे घृतपर्याय उत्पन्न कदापि नही हो सकती ऐसी वस्तु व्यवस्था है। उसी तरह अशुद्ध या रागद्वेषरूप पर्यायसे अशुद्ध रागद्वेषरूप ही पर्याय उत्पन्न होगी, विरागरूप शुद्धपर्याय प्रकट न होगी।

'उपादानकारणसद्दश हि कार्यं भवति इति नियमात्'

ऐसी स्थिति में 'हेतुद्वयाविष्कृतकार्योलगा—अलघ्यशक्तिर्भवितव्यतेयम्' यहाँ पर हेतुद्वय पदसे दो हेतु अवश्य लिये जाते हैं किन्तु वे दो हेतु कौन है ? इसके उत्तर मे—द्रव्य और पर्याय ये दोनो ही हेतु कहना पड़ेगे, (जो उपादान व निमित्तरूप है) इत्यादि। विचार किया जाय। व भ्रम या विवाद मिटा जाय किम्बहुना।

१—अपने एकत्त्वविभक्तचैतन्य रूप्रअंशुद्ध स्वरूपमे सन्देहादि नही करना, निश्चय नि:-शक्ति अङ्ग है, जो स्वाश्रित है।

२—जिनवाणी, जिनदेव, आदिमे सन्देह नहीं करना, व्यवहाररूप, निःशकित अङ्ग है जो पराश्रित है। अथवा मृत्यु आदि पर पदार्थका भय (शका) नहीं करना सो व्यवहार निःशंकित अङ्ग है अर्थात् सातो प्रकारका भय नहीं करना (त्यागना) व्यवहार निःशंकित अङ्गका पालना कहलाता है यह तात्पर्य है।। २३।।

२—सम्यग्दर्शनका निःकांक्षित अंग बतलाया जाता है (जिनाज्ञाके विरुद्ध परद्रव्यको आकांशा नही करना)

इह जन्मनि विभवादीन्यम्रेत्र चिक्रन्वकेशवैन्वादीन् । एकान्तवाददृषितपरसँमयानपि च नाकांक्षेत् ॥२४॥

पद्य

निःकाक्षित वह अंग सही है, जिसमें वांछा नहिं परकी। धन चक्री नारायण पदवी, इह भव परभव नहिं जियकी।।

१ परलोका

२ नारायण ।

२ अन्य धर्मं व अन्य शास्त्र (जैन धर्म व जैन शास्त्रोसे भिन्न धर्म व शास्त्र)।

जाति धर्म अरु शास्त्रादिक जे, एक पक्ष के पोषक है। आकांक्षा उनकी नहिं करना, तब निःकांक्षित पालक हैं॥२४॥

अन्वयअर्थ — आचार्यं कहते है कि [इह जन्मिन विभवादीनि] इस जन्म या इस भवमे बाह्य घनधान्यादिक परिग्रह्की तथा [अग्रुत्र चिक्रत्वकैशक्त्वादीन्] परभवमे (परजन्ममे) चक्रवर्तीन्तारायण आदि महान् पदिवयोकी [च] और [एकान्ववाददूषिवपरसमयानि] एकान्त पक्ष या एक धर्मकी पुष्टि करनेवाले (वस्तु अनेक धर्मात्मक नहीं है एक धर्मवाली है ऐसा समर्थन करनेवाले) अन्य धर्म (वैदिकादि) तथा अन्य शास्त्रों (वेदादि) की [नाक्षेक्षेत्] आकांक्षा या प्राप्तिकी इच्छा नहीं करना वहीं नि काक्षित अङ्ग हैं। ऐसी दृढ़ निरपेक्ष श्रद्धावालेसे ही—िनःकाक्षित अङ्ग पल सकता है। अर्थात् परद्रव्य हेय (वर्जनीय) है ऐसी जिनवाणीकी आज्ञा है, उसको माननेवाला ही निःकांक्षित अङ्गका धारी हो सकता है। और उस आज्ञाके विषद्ध परद्रव्यकी आकाक्षा करनेवाला एव उसका सग्रह करनेवाला कैसे नि काक्षित अङ्गको पाल सकता है? नहीं पाल सकता । क्योंकि परद्रव्य आत्माकी है ही नहीं, आत्मा उससे भिन्न है (अतादातम्यरूप है) इत्यादि।।२४।।

• भावार्थं—जीव (आत्मा) परद्रव्यसे भिन्न एकत्त्व विभक्तस्प शुद्ध बिंदितीय है इसिलये उसको सदेव अपने स्वरूपमे ही स्थिर रहना चाहिए तथा परकी आकाक्षा नहीं करना चाहिये अन्यथा वह अपराध करना कहलायागा, और उसकी बराबर सजा मिलेगी, तब ससारसे वह पार न होगा (ससार नहीं छूटेगा), जिनेन्द्रदेवका सत्य उपदेश तो यह हैं। इसके विरुद्ध जो चलते हैं वे जिनाज्ञाको न माननेक कारण मिथ्यादृष्टि हैं, सम्यग्दृष्टि नहीं है, क्योंकि जिनाज्ञा (उपदेश) को माननेवाला ही सम्यग्दृष्टि हो सकता है। तब आत्मकल्याणके इच्छुक जीवोको चाहिए कि वे पहिले 'जिनवाणीकी ही श्रद्धा करके सम्यग्दृष्टि बने अर्थात् सम्यग्दर्शनको प्राप्त करे। यही एक सच्चा और पहिला (मुख्य) उपाय है। इसके सिवाय परद्रव्यकी न आकाक्षा करे न उसका बल भरोसा रखें। न उसका संग्रह करे, सिर्फ अपना ही वल भरोसा रखकर अपने ज्ञायक स्वभावका ही आलम्बन करे उसीमें लोन (तन्मय) होवें तथा जो परद्रव्यका सयोग अनादिकालसे है उसका यथा। शक्ति पदके अनुसार त्याग करे, व अरुचि रक्खें (ससार शरीर भोगोसे विरक्त रहे) संक्षेपमे सासारिक सुखोकी वांछा या अभिलाषा नहीं करना नि.काक्षित अञ्ज कहलाता' है।

१ कर्मपरविदे शान्ते दु खैरिन्तितोदये पापवीजे सुखेऽनाम्या श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥१२॥ रतन । अर्थ —मामारिक मुखोकी अर्थात् परद्रव्योकी जो आत्मासे भिन्न है (विकाररूप है) पराधीन है (वेदनीय आदि कर्मोंके अधीन है—निमित्ताधीन है) विनव्य है (अनित्य है) आकुलता (दु ख) रूप है और दुना या आकुलताका वीजकप है (निमित्तम्प है) उनमे उपादेयताकी श्रद्धा नहीं करना—अर्थात् उन्हें इष्ट हिनकारी नहीं मानना न उनको आकाक्षा करना । यही निकाधित अंग है । जिनाजाका पालना है कि परद्वय्य अपना नहीं उमकी आकाक्षा यत करों ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयात्मा तत्त्वमात्मनः । एक एव सदा सेन्यो मोक्षमार्गी मुमुक्षुणा ॥२३९॥ समयसारकलश ।

अर्थ—स्वाश्रित स्वभाव दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन ही आत्माके स्वभाव (वैभव) है, अन्य परद्रव्य कुछ भी आत्माका नहीं है। अतएव मोक्षमार्ग तीनोका समुदायरूप एक ही है, दूसरा नहीं है। अतएव मुमुक्षु उसीका सेवन करे या करना चाहिए।।२३९।।

निःकांक्षित अङ्गके निश्चय और व्यवहार दो रूप

- (१) जवतक सम्यग्दृष्टि जीव अपने शुद्ध स्वरूपमें लीन रहता है अर्थात् मै परद्रव्यसे भिन्न हूँ (एकत्त्व विभक्तरूप) अतः मुझे परद्रव्यकी वाछा (रागादि) नहीं करना चाहिए 'यह भगवान्की आज्ञा है उसपर मैं दृढ हूँ' ऐसा विचार कर जबतक वह शुद्धात्म स्वरूपमे—सब विकल्पो व रागादिकोंको छोडकर अचल या स्थिर अथवा निर्विकल्प होता है कोई रागादि नहीं करता तबतक उसे निश्चय निकाक्षित अङ्ग समझना चाहिये (वीतरागताके समय) क्योंकि यह स्वाश्रित है।
- (२) और जब नि क्राक्षित अङ्गको पालनेकी वाछा या अभिलाषा होती है या उसमे भक्ति पूज्यता आदिकी भावना होतो है (शुभराग होता है) तथा परकी उच्च पदोकी वाछा नहीं होती। तब उसको व्यवहार निःकाक्षित अङ्ग कहते है (सिवकल्प या सरागताके समय) यतः यह पराश्रित निःकाक्षितपना है। अर्थात् पर वस्तुकी आकाक्षा या चाहको छोड़ देना नि काक्षित अङ्ग है।

मिथ्या घारणा

अपने खातिर (लिए) सुखादिककी या विषय सुख प्राप्त होनेकी वांछा नही करना, निश्चयिन.कांक्षित है तथा दूसरोको सुखादि होनेकी वाछा करना उनका भला चाहना, व्यवहार निःकाक्षित है। यह गलत या विरुद्ध धारणा है—क्योंकि जिनाज्ञांके विरुद्ध है। जिनाज्ञा तो उत्सर्ग रूप यही है कि 'परद्रव्यकी आकाछा (राग या विकार) नहीं करना' (अपने लिये या परके लिए) बस वहीं सच्चा नि.काक्षित अङ्ग है। उक्त आज्ञामें कोई अपवाद (शर्त) नहीं है ऐसा समझना चाहिये इति। जैन न्याय यह है कि जबतक जीव परद्रव्यको ग्रहण विसर्जन करता है तबतक वह विशुद्ध नहीं है, ससारसे पार नहीं हो सकता न कर्मक्षय कर सकता है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी स्थितिमें वह मूच्छावान् (पिरग्रह वाला) आरम्भवान् और असंजमी रहता है, तभी वह संसारी होनेसे मोक्ष नहीं जा सकता यह खुलासा है। इसके सिवाय जब आत्मा अकेला है तब परपिग्रहादिका सग्रह करना मूर्खता है, उसकी चाह करना प्रतिज्ञाभङ्ग दोष है इत्यादि। अत्पर्व आत्मार्थी मुमुक्षुको परकी आकाक्षा करना निषद्ध है किम्बहुना। निश्चयनयसे किसी किस्मकी आकांक्षा नहीं करना, रागद्वेषरहित निविकल्प रहना नि कांक्षित अङ्ग है। और व्यवहारनयसे सांसारिक सुखोकी (दृश्यमानबाह्य) चक्रवर्तित्त्व आदि पदोकी, घनादि वैभवोकी, परसमय (शास्त्र वेदादि) और परधर्म (वैदिकादि) की वाछा नहीं करना सब नि काक्षित अङ्ग है, ऐसा समझना वेदादि) और परधर्म (वैदिकादि) की वाछा नहीं करना सब नि काक्षित अङ्ग है, ऐसा समझना

चाहिए। आकांक्षा भयको सूचित करती है अर्थात् जव किसी तरह का पर्यायाश्रित भय रहता है या छज्जा रहती है तव उसको निवारण करनेके छिए तरह २ के विकल्प, या रक्षाका उपाय यह जीव करता है। यह जव निर्भय हो जाता है तव न कोई विकल्प करता है न प्रतीकारका उपाय ही करता है यह नियम है। और तभी यह जीव निर्दंन्द होता हैं, वही दशा हितकारी है इति। आकांक्षा या चाह वुराई है (अवगुण है) अनाकांशा निर्मोहता भलाई है—हितकारी है (गुण है) इति। भय व आकांक्षाका होना पर्याय (अशुद्ध) दृष्टि है जो क्षणिक है त्याच्य है। जीवन, मरण, दवाई सेवन, अनादि ग्रहणका राग भी हानिकारक माना गण है अस्तु, द्रव्यदृष्टि करनेपर आकाक्षा, भय, आदि कुछ विकल्प नही होता और पर्यायदृष्टि करनेपर आकांक्षा भय आदि सभी होता है ऐसा समझना चाहिये। इस तरह निश्चय और व्यवहार दो तरहका नि कांक्षित अङ्ग वताया गया है।।२४।।

३—िर्निविचिकित्सित अंग का स्वरूप व कर्त्तव्य क्षुतृष्णागीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु । द्रच्येषु पुरीपादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥२५॥

पद्य

क्षुषा तृषादिक ये सब पुर्गल की पर्याएँ हैं। जीव पृथक् हैं इनसे ती भी युक्तद्शा अपनाए हैं॥ इससे बुधजन नहि करते हैं, ग्लानि द्वेपता उन सब से। इन्यरूप विद्यादिक से भी ग्लानि छोड़ते बुधबल से॥२५॥

अन्वय अर्थे—आचार्य कहते हैं कि [श्चतृष्णाशीतोष्णप्रभृतिषु नानाविधेषु भावेषु पुरीषादिषु दृष्पेषु] भूख-प्यास जाडा गर्नी इत्यादि तरह २ की पुद्गलकी पर्यायोमे अथवा सयोगीपर्यायमें होनेवाले भूख-प्यासादिक रूप विकारीभावो (परिणामों) मे तथा टट्टी आदि पुद्गलद्रव्यमें भी (सवको पर जान करके) [विधिक ना नैव कर ीया] ग्लानि घृणा या सक्लेशता नहीं करना, वहों निविचिकित्सित अङ्ग कहलाता है । वस्तुस्वभावका ज्ञाता वसा नहीं करता, उसको वह दोप मानता है ॥२५॥

भावार्थ- सम्यग्दृष्टि भेदत्तानीको जब सब द्रव्यो और उनकी क्षणिक विकारी (अयुद्ध) व अविकारी (शुद्ध) पर्यायोका मिन्न २ ज्ञान हो जाता है तथा अपने स्वभाव विभाव भावोका भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उन भावोंके फल (कार्य) का भी पता लग जाता है, (वोध

१. जन्मन होने या प्रकट होते ।

तिकारी परिणाम—नग्द २ की उच्छाओं ना होना व रागद्रेप झादिया होना सब जोबद्वयने विवासीभाव है जो संबोधीयर्थिय में हुआ करते हैं।

हो जाता है) इतना ही नही, सब द्रव्यगुण पर्याये स्वतन्त्र है-सब अपनी २ योग्यता (स्वभाव या उपादान) से ही होते व मिटते हैं—उनको कोई निमित्त (कर्मोदयादि) उत्पन्न नही करता न मिटाता है। ऐसी स्थिति मे यदि हमारी (जीवकी) इस सयोगीपर्यायमे कोई क्षुधा तृपादिकके विकारीभाव (पर्याय) अनचाहे भी अपनी स्वतन्त्रतासे स्वयं ही उत्पन्न हो जायँ या हमारा (आत्मद्रव्यका) उन पर कोई दवाउरा (प्रभाव) नहीं है वे स्वय हो सकते हैं। फलत न हम उनका कुछ कर सकते है न वे हमारा कुछ कर सकते है ऐसा दृढ श्रद्धान सम्यग्द्षिटको होनेसे वह विकारीभावोके होते समय अधीर खेद-खिन्न, चिन्तातुर व सक्लेषित नही होता, उसे वस्तुस्वभाव मानकर वह सन्तोष ही धारण करता है तथा वह यह भी जानता है कि ये तो विकारीभाव है क्षीर विनक्वर है नष्ट हो जावेगे, अगर हम इनमें रागद्वेषादिक करते हैं तो हम और भी नये विकारोसे और तज्जन्य कर्मवन्धसे बँध जावेगे, जिससे हानि हो होगी। अतएव हमको विकल्प या सक्लेषता आदि न करके सन्तुष्ट हो रहना चाहिए जिससे नई आपत्ति न आने पावे और आत्मरक्षा रहे, बन्धका होना वन्द हो जावे, ऐसे वृद्धिमत्ता पूर्ण उच्च विचारोसे ही सम्यग्दृष्टि कोई ग्लानि वंगैरह विकारीभाव (सक्लेशता दुख) नहीं करता, स्वभाव भावमे स्थिर रहता है तभी आत्मकल्याण होना सम्भव है। यही ज्ञायक स्वभावमे लीन होना है। शरीरादिक सब सयोगी-पर्यायरूप है अशुचि है अत उनमें आस्था नही रखना चाहिए इत्यादि निर्विचिकित्सित अञ्चको समझना ।

नोट—सयोगी अवस्थामे, भूख-प्थास आदिका लगना अर्थात् वैसा भाव होना पुर्गलकी पर्याय है तथा जीवके विकारीभाव (पर्याय) हैं और टट्टी आदि मल, सब पुर्गलकी पर्याय है (जड रूप है) यह वास्तविक भेद है।

निश्चय और उव्यवहारको दो रूप निर्विचिकित्खित अंगके निम्नप्रकार हैं।

(१) निश्चयनिर्विचिकित्सित अङ्ग — वह है जिसमे कोई विकारीभाव न हो अर्थात् सयोगी-पर्यायमे विकारीभावो (क्षुघादिक के होनेपर भी स्वस्थ रहे, अपनी वीतरागता न छोडे, गुद्ध स्वरूपमे लीन व तन्मय रहे, कोई रागादि व सक्लेशता आदि न करे इत्यादि । कारण कि उनको पर जानकर रागद्वेष नहीं करता न करना चाहिए तभी वीरता है अस्तु ।

नोट-शुघा तृषादिक ये सब पुद्गलको पर्याये हैं, उसीमे होती व मिटती है तथा जीव-द्रव्यमे भी वैसे रागादिरूप विकारीभाव होते हैं ऐसा निर्वार समझना चाहिये।

(२) व्यवहार निर्विचिकित्सिता—वह है कि वाहिर गरीरादि अगुचि वस्तुओसे घृणा या ग्लानि नही करना, इसमे पराश्रितता है। शरीर आत्मासे भिन्न है अत. उससे द्वेप या ग्लानि नही करना ऊपरी वात है। भीतरी वात भी तब है जब रागादिक विकारीभाव आत्मामें से निकले, न होवे अर्थान् रागादिक वुरे हैं ऐसा द्वेप रूप विकल्प भी भीतर न होवे, इत्यादि। वयोकि लोकाचारमें कोई वाहिर जाति-पातिकी ग्लानि छोड़ देते हैं, परन्तु ग्लानि वा दुष्मनी वरावर रखते

हैं, घनी गरीवोसे घृणा करते हैं इत्यादि वुराइयाँ नहीं छूटती अतएव वह पाखण्ड ढोग या वेष समझा जाता है ⁹इत्यादि ।

अन्यत्र

निर्विचिकित्सिताका अर्थं निर्देयतारिहत किया है अथवा दयासिहत होना निर्विचिकित्सिता कहलाता है। विचिकित्सिता = निर्देयता, उससे रहित इति।

नोट—व्यवहार दृष्टि या रुचिके समय भी यदि निश्चयदृष्टि (अन्तर्दृष्टि) रहे या रखो जाय तो वह सम्यक् व्यवहार होनेसे कथचित् उपादेय होता है अर्थात् मन्द रागादिकके उदयमे वैसे भाव व गारीरिक क्रिया हो सकती है, परन्तु उसको भिन्न व हेय जानता हुआ (अरुचिपूर्वक) यदि करे तो दोषाधायक नहीं होता (मिथ्यादृष्टि नहीं हो जाता) कारण कि वह विवशता (मजबूरी) की अवस्था होनेसे चिरस्थायी नहीं होती, सदैव अरुचिक्प रहती है क्योंकि पर होनेके कारण एकत्त्व विभक्त दृष्टिवाला उसमें रुचि प्रीति उपादेयता कभी स्थायी नहीं कर सकता यह निश्चित है। ऐसा जीव (सम्यग्दृष्टि) ही यथार्थमें निर्विचिकित्सित अङ्ग पाल सकता है जो जिनवाणीमें श्रद्धा रखता है—कि विकार या विभाव सव पर हैं, अतएव उनको मत अपनाओं अर्थात् अपनी आत्मामे उन्हे यथासम्भव स्थान मत देओ—सदैव पृथक् रहो, वाह्य वस्तुए तो दृश्यमान पृथक् है ही ऐसा समझना चाहिये, परके संयोगसे कोई अपवित्र या पवित्र नहीं होता यह वस्तुव्यवस्था (स्वभाव) है किम्वहुना। शेष सव श्रम है इति ।

संयोगी पर्यायमे अनादि कालसे निश्चय और व्यवहारनयमें परस्पर सापेक्षता अर्थात् कर्यंचित् निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धता चली आती है, तव परस्पर सर्वथा (अत्यन्ताभावरूप)

१ स्वमावतोऽश्वां काये रत्नत्रयपिवित्रिते, निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता ॥१३॥ रत्न० श्रा० वर्ष —स्वभावसे अपिवत्र (नवहार मलवाही) किन्तु रत्नत्रय (सम्यग्दर्शनादित्रय) के संयोगसे पिवत्र (उपचरित) ऐसे गरीरमें ग्लानि नही करना, निर्विचिकित्सित अंग कहलाता है यह व्यवहारनयका लक्षण है क्योंकि पराश्रित (शरीराश्रित) है अत उपचार है। निश्चयसे आत्मामें रागादिक (ग्लानि वगैरह) का न करना निर्विचिकित्सित अंग है यह स्वाश्रित है। छहढालामें 'मुनि तन मलिन न देख घिनावें' यह भी व्यवहारका कथन है अस्तु।

२ मूलाचार ग्रन्थ गाथा ५७।५८ पंचाचार अधिकार । छुह तण्हा सीदुण्हा दंसमसयमचेलभावो य । अरदिरदिङिद्यिचरियाणिसीिषयामेण्जञनकोसो ॥५७॥ वधजायणं अलाहो रोगतणप्पासजल्लसकारो । तह चेव पण्णपरिमह, अण्णाणमदंमणं लमणं ॥५८॥ उक्त २२ परीपहोको ग्लानिष्टेप संक्लेशता रिहत परिणामोंने जीतना सहन करना, धर्म या चारित्र है, उससे सम्यग्दर्शन गुण निर्मलविचिकित्सारिहत होता है यह ताल्पर्य है।

वृहत् द्रव्यनंप्रह गाघा ४१ 'जीवादीसद्हण नम्मत्तं रूवमप्त्रणं तं तु । दुरभिनिवेसविमृक्क णाणं मम्मं म् होदि सदि जिम्ह ॥४१॥'

असम्बन्धता नहीं कहीं जा सकती किन्तु तादात्म्य सम्बन्ध परस्पर न होनेसे कर्थाचित् असम्बन्धता कहीं जा सकती है यह तात्पर्य है। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध तो लोकमें (समुदायावस्थामें अशुद्धो-पयोग तक) प्राय सभीका है अन्यथा लोकव्यवस्था ही सब बिगड़ जायगी ऐसा समझना चाहिए। हाँ, जन्यजनकता परस्पर नहीं होती, उपादानजपादेयता नहीं होती यह तात्पर्य है किम्बहुना। परस्पर सापेक्षता इसीका नाम है अर्थात् साथ २ रहना और यथासम्भव एक दूसरेको मदद या सहायता देना बाधा या विघ्न खड़ा नहीं करना इत्यादि। गौण और मुख्य रूपसे अपनी २ सत्ता जुदी २ कायम रखना यह भी उसीमें शामिल है अस्तु। आठों कर्मोंका व नोकर्म, भावकर्मोंका बनादिसे ऐसा ही तो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध चल रहा है इति। तथापि भेद दोनोमें रहा है, पर्याये भी जुदी २ होती है परन्तु संयोग अवस्थामें वे विकारी पर्याये कहलातो है। खाने-पीने आदिके भाव होना जीवके विकारी भाव हैं पर्याय है तथा टट्टी पेशाब आदि पुद्गलके भाव (पर्याय) है ऐसा समझना चाहिए किम्बहुना। निश्चय व्यवहार निविचिकित्सित अङ्गका सक्षेप रूप नीचे देखों।

४—अमूढ़दृष्टि अंगका स्वरूप बताया जाता है (अज्ञानता निकालना रूप)

लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे। नित्यमपि तत्त्वरुचिना कर्त्तव्यममूढ्देष्टित्त्वम्।।२६॥

पद्य

हिचवन्त सम्यग्दिष्ट को निह मूढ्ता करनी कभी। जोहो कुशास्त्र कुथम अरु जो हो कुदेवादिक सभी॥ निमूढ्ता वह अग है सम्यक्तवका सूचक तदा। इसके विना खण्डित कहा सम्यक्तवका दरजा सदा॥२६॥

अन्वय अर्थं—[तन्वरुचिना] वस्तुके स्वरूपमे रुचि या श्रद्धा रखनेवाले—सम्यग्दृष्टि जीवको [लोके शास्त्रामासे समयामासे देवतामासे च] लोकाचारमे अर्थात् लौकिक प्रवृत्तिमे (दूसरोकी देखा-देखोसे) तथा खोटे (एकान्तपक्षी हिंसादि पोषक) शास्त्रोमे (कुशास्त्रोमे) कुवर्मीमे और कुदेवोमे [नित्यमि] हर समय [अमूडदृष्टिन्व कर्त्तंच्यम्] मूढता नही करना चाहिये अर्थात् परीक्षा और विवेकके साथ (सावधानी पूर्वक) मान्यता और सेवा करनी चाहिये, तभी उसके

१. आत्मामे होनेवाले (अन्तरग) रागादि विकारीभावोसे भी घृणा या ढेप नही करना कि ये बुरे है इत्यादि, निश्चयनिविचिकित्सित अग है (स्वाश्रित है) तथा बाहिर पुरीपादि या शरीरादि परद्रव्यमें ग्लानि या ढेप नही करना, व्यवहारनिविचिकित्सित अग है ऐसा खास भेद समझना चाहिए ॥२५॥

२. कुधर्म।

३ निर्मूढता–मूढताका त्याग करना। अर्थात् अज्ञानता को छोडना व ज्ञानको उत्पन्न करना। १५

अमूढदृष्टि अङ्ग पल सकता है यह व्यवहारनयको अपेक्षा कथन है ॥२६॥× निश्चयनयसे अपनी आत्माका अज्ञान (मिथ्याज्ञान) निकालना, सम्यग्ज्ञान प्राप्त करना, अमूढ़दृष्टि अङ्ग है।

भावार्थ—जीवनमे लोकाचार (चाल-चलन) देव, शास्त्र, धर्म ये चारों वाते वड़े महत्त्व की है। इनके सम्बन्धमे कभी असावधानी या देखा-देखी वर्त्ताव नहीं करना चाहिये, यह साधारण शिक्षा (उपदेश) है, जो सभी भव्य जीवोको मानना चाहिये। किन्तु सम्यग्दृष्टि जीवके लिए तो खासकर यह निषेध (प्रतिबन्ध) है कि वह उक्त चारो वातोमे पर्याप्त सावधानी रखे, मूर्खता या अज्ञानता न करे अर्थात् विना परीक्षा किये (सत्य असत्यका निर्णय न करके) यद्वातद्वा प्रवृत्ति न करे तभी वह सम्यग्दर्शनकी रक्षा कर सकता है अन्यथा नहीं यह विशेष उपदेश है।

- (१) निश्चयनयसे आत्माके शुद्ध (वोतराग) स्वरूपमे भूल नही करना चाहिये अर्थात् उसको समझकर यथासभव निर्विकल्प होकर उसीमे उपयोगको लगाना चाहिए वैसा करनेका नाम ही निश्चय अमूढदृष्टि अङ्ग है। यह स्वाश्रित है।
- (२) ज्यवहारनयसे वाह्य पदार्थों अर्थात् लोकप्रवृत्तिमे गलती (मृढता) नहीं करना (मनमानी स्वच्छन्द प्रवृत्ति नहीं करना) अर्थात् लोकविरुद्ध कार्यं नहीं करना, लोक मर्यादाको बनाये रखना (भङ्ग नहीं करना) शिष्टता बुद्धिमत्ता व सदाचार है। इसी तरह सच्चे सुमार्ग प्रदर्शक शास्त्रोका अभ्यास करना, उनकी बातको मानना। सच्चे धर्मको अपनाना (कुधर्मको छोड़ना) सच्चे देव (वीतरागी सवँज्ञ) को पूजना मानना आदि (झूठोको नहीं पूजना मानना) उनका त्याग करना, अर्थात् उनका त्यागना, यह सब पराश्रित होनेसे व्यवहारकोटिका अमूढ दृष्टि अङ्ग है ऐसा समझना चाहिए। समय समयपर योग्यतानुसार दोनो उपयोगी होते हैं किन्तु अन्तमे निश्चयके आलम्बनसे हो कल्याण होता है—दूसरेसे नहीं यह निष्कर्ष है।

अम्द्ता (निमू दता) के दो भेव

- (१) निश्चय अमूढता—वस्तुके शुद्ध स्वरूपमे नहीं भूलना, ज्यो-का-त्यो जानना व श्रद्धान रखना। जैसे कि अध्यात्मकी माषा (बोली या शैली) में आत्माके शुद्ध स्वरूपको जानना स्वाश्रित या स्वाधीन मानना व कहना निश्चय अमूढ़ता है। अर्थात् सम्यग्दर्शन स्वय होनेवाला (स्वाश्रित) आत्माका गुण (स्वभाव) है, वह पराश्रित (निमित्ताधीन) नहीं है इत्यादि सत्य है। अपने स्वरूपमें अज्ञानताको निकालनेकी वात नहीं है अस्तु।
- (२) व्यवहार अमूढता—अन्य वस्तुके स्वरूपको आगमकी भाषामे पराश्रित या निमित्ता-धीन कहना व्यवहार अमूढता है, क्योंकि लोकमे वैसा मानते हैं। अर्थात् जैसे सम्यग्दर्शन, दर्शन-मोहकर्मके उपशमादि होनेसे ही होता है अन्यया नही होता इत्यादि। लोक व्यवहारमे जैसा चलन व्यवहार है वैसा ही मानना व करना सव व्यवहार अमूढता है—उसको भूलना नही चाहिये।

[×] कापथे पिथ दु खाना कापस्थेऽप्यमंमति । असंपृक्तिरनृत्कीत्तिरमूढा दृष्टिरुच्यते ॥१४॥-रत्न० श्रावकाचार ।

लेन-देन रिश्तेदारी आदि जैसी मानी जाती है वैसी ही मानना, लोकमे असत्य नहीं मानी जानी सत्य मानी जाती है। इसका नाम व्यवहार कुशलता है। सम्य्यदृष्टि दोनो नयोको समझता व वर्त्तता है कदाचित् भूल हो जानेपर पछताता है, उसमें दुःख मानता है, भूलको मिटानेका प्रयत्न करता है इत्यादि। व्यवहारमे लोकव्यवस्था व आस्था नहीं बिगडती वह लोकव्यवहारी चतुर जीव, सबको ज्यो-का-त्यो (हेय उपादेय) समझता हुआ प्रवृत्ति करता है (श्रद्धा जुदी २ रहती है—उसीका उसे फल लगता है क्रियाका नहीं) किम्बहुना। मूढता अज्ञान है अपराध है और वह बन्धका कारण है। लेकिन वहाँपर व्यवहारनयसे अमूढता रखना अर्थात् मूढता नहीं करना। इसका मतलब, कुदेव, कुगुरु, कुधमं, कुशास्त्रके (परके) बाबत भूल या अज्ञान निकालनेका है, जिससे उनका आदर आदि न किया जाय, छोड़ दिया जाय—सम्यग्दर्शनमें दोष न लगे इत्यादि वचत होती है जो इष्ट है ऐसा समझना इति।

५-- उपगूहन अगका स्वरूप बताते हैं
भिर्माऽभिवर्द्धनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनया ।
परदोर्वनगृहनमपि विधेयम्रपृष्टंहणगुणार्थम् ॥ २७ ॥

पद्य

भातम धर्म बढ़ाना निश्चय उपगृहन कहलाता है।
माहूँव आदि भावना बलसे परके दोष दबाता है।।
धह उपगृहन ब्यवहारनयका—दोनों भेद जान करके।
सम्यग्दष्टि भपनाता है—यथायोग्व पदमें रहके।। २७॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि [सदा आत्मधर्मः वर्द्धनीयः] सम्यग्दृष्टिको हमेशा आत्मधर्मको-वीतरागता रूप भावको बढाना चाहिये। तथा [मार्दवादिभावनया उपवृंहणगुणार्थं

१ वीतरागतारूप, निश्चय घर्म तथा कषायकी मन्दतारूप शुभ घर्म, व्यवहार धर्म ।

२. मान या अहकार न करनेसे विनय प्रकट् होनेसे-धर्मानुराग होनेसे।

३. ढकना-प्रकट न करना, यह भी कषायकी मन्दतामे हो सकता है। अपने गुणोको प्रकट या जाहिर नहीं करना, मान कषायकी मन्दताका फल है। और दूसरोके औगुणोको प्रकट नहीं करना यह भी कषाय की मन्दताका फल (कार्य) है—दोनो ही कषायकी मन्दताका होते है।

४ विकार या दोष।

५ आत्मधर्म।

६ बढाना-पूर्ण करना।

७. पडित विद्वान्।

८ उपगूहन अग पालना ।

परदोषनिग्हनमि विधेयम्] मानादि कषायको छोड़कर गुण या धर्मको वढानेके लिये ही—दूसरो के दोषोंको भी ढकना चाहिये, जिससे अपना व पराया धर्म वढ जाय या वढ सके ॥ २७॥

यहाँ पर निञ्चय उपगूहन व व्यवहार उपगूहनका निरूपण किया है (स्वाश्रित व पराश्रित) इति ।

भावार्थ—पुण्यवंघका कारण विगुद्धता रूप धर्म (व्यवहार धर्म) मानादि कषायोकी मन्दतासे ही बढ़ सकता है अन्यथा नहीं। कारण कि जवतक मान आदि कषायोंका तीव उदय रहता है तवतक बहुत अहकार (गर्व-धमंड) आदि विकारीभाव जीवके होते रहते हैं। वह जोव संसारमे नामवरी उच्चता ख्याति आदि बहुत चाहता है एवं अपने सामने दूयरोकी तुच्छ (नगण्य) लेखता है अर्थात् मानके पहाड़ पर चढा रहता है। ऐसी स्थितिमे तीव्र मान कपायवन अपने मे मौजूद व गैर मौजूद गुणोको प्रकट करता है—उन्हें दूसरोंसे प्रकट करवाता है तथा अदेखसकाभावसे दूसरोके थोड़ेसे दोपोको चढावढ़ाकर प्रकाशित करता है, उन्हें नीचा दिखाता है, जिससे दोनोमेसे किसोके भी गुण या धर्म नहीं वढ़ पाते, कारण कि पापकमेका वध होनेसे विघ्न आ जाता है इत्यादि हानियाँ होती हैं। अर्थात् चाह या चिन्तवनके अनुसार पदार्थोका परिणमन या कार्यं कभी नहीं होता यह तात्पर्यं है।

- (१) कषायकी मन्दतारूप धर्मको उपगूहन अङ्ग कहना व्यवहारनयका विषय है। (वह पराश्रित है)।
- (२) निश्चयनयकी अपेक्षा कपायोका अभाव होना वीतरागतामे स्थिर होना सच्चा उप-गूहन है। जिससे जीवकी पाप व पुण्य दोनोंका वय न होनेमे पूर्ण रक्षा होती है ऐसा समझना चाहिये⁹।

धर्मके दो रूप माने जाते हैं

- (१) निश्चय रूप—वीतरागतामय, पुण्यपाप परिणामोसे रहित पूर्ण गुद्ध। (मोक्षका कारण)
 - (२) व्यवहार रूप—गुभरागमय, पुण्यपरिणाम सिहत, अपूर्ण गुद्ध। (मसारका कारण) फलत. मोक्षका मार्ग एक ही है और वह निञ्चय रूप पूर्ण गुद्ध है ऐसा ममझना चाहिये।

१. स्ययशुद्धस्य मार्गस्य वालाशक्तजनाश्रया । वाच्यता मस्प्रमार्जन्ति तद् वदन्त्यूपगृहनम् ॥ १५ ॥ — न्तन० श्रा०

र्स्य स्वभावने मृद्ध दोष रहित वीनराग मोझके मार्गमें (रत्न-त्रय) में यदि किन्दी अज्ञानी या रामार्थ कोनों है हान दोष (वान्धवा) लग जाय या लगा दिया जाय तो समारे दूर करना या वक्त देश उपण्टन मेंग महानाता है। यहा पर भी हपने दोगों से दूर गरना दीनरागना धारण राना, किराय उपण्टन है (स्वाधित) और दूरगोंने दोगों में दूर गरना या वैगी भावना रामा, स्वाध्य स्वाधित है (पराधित है) यह भेद समाराम नाहिते ॥ १५॥

उसको कलकित करना महान् अधर्म है या धर्मका व्याघात है। उसकी शुद्धि करना धर्मात्माओं का कत्तंव्य है। धर्म स्वभावको (वस्तुस्वभावो धर्म्म) कहते है तदनुसार स्वभाव (प्राणभूत गुण) का घात यथासभव नही करना चाहिये अथवा विभावभाव (विकारी परिणाम) नही-करना चाहिये और उसके लिये आत्मबलका प्रयोग करना चाहिये। अन्यथा पुरुषार्थहीनता समझी जावेगी किम्बहुना। मोक्ष पुरुषार्थको हीनता जीवनका सबसे बड़ा अपराध है, इसको कभी नहीं भूलना।

सामाजिक व्यवस्था या लौकिक व्यवस्था का स्थान

धार्मिक व्यवस्थासे भिन्न रहता है। उसमे निग्रहानुग्रहका समावेश रहता है (रागद्वेषका भाव रहता है) तथापि उसमे भी विवेकी जीव शुद्ध भावसे भाग लेते है। लोकरीतिके अनुसार सच्चा न्याय (शासन) करते है। अर्थात् शुद्ध हृदयवाला जीव शकाभय, लोभलालच, उच्चता-नीचता (जातिपाति) अज्ञानता, अरक्षा (कठोरता या निर्दयता) स्वार्थपरता (लापरवाही) अप्रीति, अनुन्नति (उपेक्षा) आदि निम्न या क्षुद्र विचारोसे सर्वथा दूर रहता है, तभी वह श्रेष्ठ व आदरणीय बनता है। सत्य निर्णय करनेके लिये कोई दवाउरा या स्वार्थ नहीं होना चाहिये, न भय व घृणा होना चाहिये। तभी समाजोन्नति व देशोन्नति कर सकता है व हो सकती है। अर्थात् उसके लिये भी बाहिर आठो अङ्ग होना चहिये इति।

समाजशास्त्र (लोक शासन) मे भी दडव्यवस्थाका होना अनिवार्यं है अन्यथा वगावत या गडबबडी (अराजकता) का होना सभव व शक्य है। धार्मिक व्यवस्थामे भी ऐसा ही नियम है⁹।

(१) निश्चय उपगूहन—अपने शुद्ध वीतरागतारूप धर्मंको बढाना—उसमे चित्तको लगाना दृढ रखना, उपयोग हटने पर पुन पुन आत्मबल द्वारा उसीमे लगाना । बस, यही निश्चय उपगूहन अग कहलाता है । इसके विषयमे पूज्यपाद स्वामी कहते है यथा—

अविद्याभ्याससस्कारैलश क्षिण्यते मनः, तदेव ज्ञानसस्कारैः स्वतस्तत्त्वेऽवितष्टते ॥१२॥ (समाधिशतक)

अर्थात्—अनादिकालके अज्ञानका संस्कार (वासना) होनेसे जीवोका चित्त स्थिर नहीं होता बार २ चल चूक हो जाता है, अतएव भेदज्ञानके द्वारा ज्ञानका सस्कार डालनेसे तथा

उपगूहणं करितो दंसणसुद्धो हवदि एसो ॥६४॥ पंचाचार अधि० मूलाचारे ।

अर्थ — जो जीव अपनी आत्मामे या दूसरोकी आत्मामे मौजूद दर्शन वा चारित्रगुणको मलीन (विवर्ण) या अशुद्ध देखकर, उसको निकाल देता है — शुद्ध व निर्मल कर देता है (दोषरिहत वना देता है) अर्थात अपने आत्माको अशुद्धतासे रक्षा करता है वही जीव शुद्ध सम्यग्दृष्टि अर्थात् उपगूहन अंगका पालनेवाला होता है ऐसा जानना ॥६४॥

१ दंसणचरणविवण्णे जीवे दट्ठूण घम्मभत्तीए।

अज्ञानका संस्कार हटानेसे ही उपयोग स्थिर हो सकता है—दूसरी तरहसे नही यह नियम है, सो करो।

(१) व्यवहार उपगूहन—शुभ रागरूप है, मार्वव आदि धर्मकी भावनारूप है अर्थात् कषायकी मन्दतारूप—पुण्यबन्धके कारणरूप है ऐसा भेद समझना चाहिए। परन्तु इसमें भी हेय बुद्धि रखनेवाला ही मोक्षमार्गी कहलाता है किम्बहुना सर्वत्र विरागभाव और रागभावका ही मूलभेद है ऐसा समझना, परन्तु सयोगीपर्यायमें दोनो तरहके भाव होते हैं कोई नई या अपूर्व या अनहोनी चीज नही है। अत. कोई भ्रम या संगय नही करना चाहिये, सभी नियत है—अनियत कोई नहीं है। वस्तुका स्वभाव व परिणमन सव स्वतन्त्र है सम्यग्दृष्टि, इस सवको आगम द्वारा जानता व श्रद्धान करता है क्योंकि वह केवलीकी वाणीका पूर्ण श्रद्धालु होता है अस्तु। इस प्रकार निश्चय व व्यवहार उपगूहनका कथन किया गया है।।२७।।

६. स्थितिकरण अंगका स्वरूप बताते हैं कामक्रोधमदादिषु चलितुम्रदितेषु वर्त्मनो न्यायात्। श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम् ॥२८॥

पद्य

धर्म मार्ग से विचलित करने वाले कामादिक होते। उद्य अवस्था होने पर वे विचलित धर्महि सं करते॥ उसी समय जो युक्ति से या शास्त्रदेशना से करते। स्थिर निज पर को धर्महि में, छटवां अंग पाल सकते।। २८॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [न्यायात् वर्त्यं] न्यायमार्गं अर्थात् धर्ममार्गंसे [चिलतुं] विचलित करनेके लिए या विचलित करने वाले [कामक्रोधमदादिषु उदितेषु] वेददत्रय, क्रोध मान आदि कपायोंके उदय होने पर, परिणामोमे विकार हो ही जाता है अतएव सम्यग्दृष्टिको [आत्मनः परस्य च] स्वयं अपनी आत्माको तथा परकी आत्माको [श्रुतं युक्स्या अपि] शास्त्र या आगमके उपदेश द्वारा अथवा युक्तिके द्वारा अथवा आधिक सहायता द्वारा [स्थितिकरण कार्यम्] न्यायमार्गमे न्यिर करना चाहिये । तभी छटवां स्थितिकरण अङ्ग पल मकता है ऐसा जानना ।। ।।

१ वैदयम ।

२ गर्मयास्यभाव।

३. दर्शनान्तरणादाति तरना धर्मव मर्छ । प्रन्यतम्यापनं प्राद्धै नियनित्ररणमृष्यते ॥१६॥ २० श्वा० प्रम्—दर्शन मान नाज्यिमा धर्म (न्याय) मे जिन्दिन मोनेयारे पीपोरो धर्ममे प्रीति रन्दीयारे पीपोर्टि हारा परिचल धर्म क्रियर जिसा जाता है, त्रमणे जिहानीने मिन्दि हारा प्रेम क्रियर क्रिया जाता है, त्रमणे जिहानीने मिन्दि हारा प्रेम क्रियर क्रिया समत्त्रा पालि ॥१६॥

यहाँ पर निश्चय व्यवहार दोनों भेद केहे गये है।

भावार्य-जब ससारी जीवोके कर्मोका और खासकर मोहनीय कर्मका या उसके भेद क्रोधादि २५ का तथा मिथ्यात्त्वादि ३ का कुल २८ का उदय आता है तब जीवोके मन या क्षयोपराम ज्ञान उपयोगमे विकार उत्पन्न होता है अथवा रागादिरूप विकारीभाव प्रकट होते है (सत्तामे रहनेपर कूछ नहीं होता यह नियम है)। ऐसी स्थितिमें जीव, धर्म (स्वभाव-न्याय) से विचलित या भ्रष्ट अवश्य हो जाते है। उस समय विवेकी जीवोका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह स्वयं अपनेको आगमके स्वाध्याय या तत्त्वचिन्तवनके द्वारा (परिणामोको) सुधारे—उपयोगको विकारकी ओरसे हटाकर स्वभावमे लगावे और दूसरे जोवोको भी समझावे (उपदेश देवे) अथवा आवश्यकताके अनुसार विपत्तिकालमे धनादिक (पूँजी) की सहायता देकर धर्ममे स्थिर करे, यह एक उपाय धर्म साधन का है। कारण कि सयोगीपर्यायमे कर्म उदयमे आते है- शरीर वेकाम होता है धनादिक समाप्त हो जाता है तब रागोद्वेषी मोही जीवको आकुलता हो जाती है चित्त विक्षिप्त हो जाता है गृह-स्थाश्रमके चलानेकी जिम्मेवारी उसपर रहती है इत्यादि, अतः सब द्वारे बन्द हो जाने पर चिन्ता व धर्ममे शिथिलाचार होना सभव है। तथा 'न धर्मो धार्मिकैर्विना' धर्मके चलानेवाले धर्मात्मा जीव ही होते है उनके विना घर्म नही चल सकता। ऐसी कठिन परिस्थितियोमें धर्मवत्सल दयाल धर्मात्माको धर्मसे एव उसके पालनेवाले धर्मात्मासे निरपेक्ष वात्सल्य होना ही चाहिए। तभी वह स्थितिकरण अङ्गको पालनेवाला हो सकता है इत्यादि । सर्वत्र विवेककी महती आवश्यकता है। सूत्रकार उमास्वामी महाराजने भी 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' ऐसा सूत्र लिखा है।

स्थितिकरण अंगके २ भेद

- (१) निश्चय स्थितिकरण—रत्नत्रय धर्ममे निर्विकल्प होकर उपयोगको लगाना अर्थात् यथासंभव वीतरागतारूप स्वभावमे दत्तचित्त होना, निश्चय स्थितिकरण कहलाता है यह स्वाश्चित है। वास्तवमें वस्तुका स्वभाव 'उत्सर्गरूप' है अर्थात् परके त्यागरूप परसे भिन्न रहना' है, अपवाद वस्तुका स्वभाव नहीं है विभाव है ऐसा जानना चाहिए। कदाचित् कर्मोदयके समय परिणाम धर्मसे विचलित हो तो उनको धर्ममे पुन लगाना स्वकीय स्थितिकरण है वह अनिवार्य व निश्चय रूप है अस्तु।
- (२) व्यवहार स्थितिकरण—जव जीवका उपयोग शुद्ध स्वरूपसे हटता है तव जो कोई दूसरा धर्मात्मा, धर्मसे च्युत हो रहे अन्य जीवको देखकर उसके निवारणार्थं मनमे एक करुणाभाव या दयापरिणाम उपस्थित करता है वह शुभराग रूप है। उसके वलसे प्रेरित होकर वह उन अन्य

कि किचणत्तितकः अपुणक्तकामिणोऽघदेहेवि । सगत्ति जिणवरिदा अप्पडिकम्मत्तिमुह्टिष्ठा ॥२२४॥

अर्थ—जब देह भी साथी आत्मासे भिन्न है—आत्मा अकेला है तब अन्य चीजोको भिन्नताका क्या प्रश्न या तर्क है ? वे तो सब प्रत्यक्ष जुदे हैं हो ऐसा सत्य समझना चाहिए यह जिनेन्द्रदेवका कहना है 12281

१. प्रवचनसार गाथा २२४ देखो।

जीवोको धर्ममें लगानेका जो प्रयत्न करता है, उसको व्यवहार स्थितकरण अङ्ग कहा जाता है यतः वह पराश्रित है पुण्यवन्धका कारण है। इसमे विराग व गुभ रागका असली भेद है किम्बहुना। स्वाश्रित पराश्रितका भी वड़ा भेद है अस्तु।।२८।।

७—वात्सल्य अङ्गका स्वरूप बताते हैं अनवरतमहिंसायां शिवसुखलक्ष्मीनिवन्धने धर्मे । सर्वेष्वपि च सधर्मियु परमं वात्सल्यमालम्ब्यस् ॥२९॥

पद्य

मोक्षलक्ष्मी संगम⁹ कारण—धर्म अहिसारू। हि है। अरु उसके पालनहार भी, प्रीति योग्य कर्त्तव यह है।। अड्ड सातवाँ सम्यग्दर्शन, रक्षक वत्सल होता है। इसीलिए वह धरण योग्य है—सम्यग्दिण्ट धरता है।।२९॥

' अन्वय अर्थं —आचार्यं कहते हैं कि [अनवरतं] निरन्तर सम्यग्दृष्टिको [शिवसुखलक्ष्मी-निक्ष्मिने अहिसायां धर्में] मोक्ष लक्ष्मीके मुखको प्राप्तिके कारणभूत अहिसा परम धर्ममे [अपि] और [सर्वेषु संधिनेषु परमं वात्सल्यं आलम्ब्यम्] अहिसा धर्मके पालनेवाले धर्मात्मा जीवोमे नि.स्वार्थं वात्सल्य करना चाहिए (प्रीतिका वर्त्ताव या प्रदर्शन करें) यही वात्सल्य अङ्ग कहलाता है ॥२९॥

भावार्थ—साधारणतः वात्सल्य, प्रेम या प्रीति करनेको कहते हैं। परन्तु उसके दो रूप होते हैं। (१) प्राणिमात्रसे प्रीति करना । (२) धर्मात्माओं व धर्मसे प्रीति करना । साधारण प्रीति तो स्वार्य या रागादिके कारण संसारी जीव किया ही करते हैं—स्त्री पुरुपसे पुरुष स्त्रीसे, तन धन जन समीसे यह प्राकृतिक है। परन्तु यह अगुभराग (प्रीति) कहलाता है जो पापबंधका कारण माना गया है। किन्तु जो धर्मानुराग नि स्वार्थ होता है, उसको गुभराग कहते हैं, उससे पुण्यवन्ध होता है। अत वह अगुभकी अपेक्षा अच्छा माना जाता है। इसी अभिप्राय (दृष्टिकोण) को मुख्यता देते हुए आचार्य महाराजने मोक्षके या उत्तम सुखके कारणभूत अहिंसा धर्ममे अथवा उसके सेवकोमे रुचि या वात्सल्य करनेका उपदेश सराग अवस्थामे दिया है जो उचित ही है। ससारमें और तन-धन आदि सयोगी पर्यायमे रहते हुए यदि कोई पापवन्धसे वच जाय यही वडा लाभ व हिन है। आजकल अधिकाश लोगोको विषय-कपायको वढानेको प्रवृत्ति हो गई है। धर्म और सच्चे धर्मात्माओंसे प्रीति हटतो जा रही है। ऐसे अज्ञानी जीव, इस असार मंसारमे ही मोक्षका व मुखका ख्वाव (स्वप्न) देख रहे—स्यातिलाभ पूजा आदिकी चाहमें ही मग्न हो रहे हैं यह वडे दु.खकी वात है, कैसे उद्धार हो यह चिन्ता है। जवतक विपरीन वृद्ध (विचारवारा) नहीं छूटती तवतक

१. प्राप्ति ।

२. सत्त्वेषु मैत्रीम्।

फल्याण होना असम्भव है । सम्यग्दर्शनके प्राप्त हुए बिना तथा उसके अङ्ग पाले विना कल्याण कदापि नहीं हो सकता यह नियम है । आत्म-कल्याणका कर्ता उसका स्वभाव या धर्म ही है जो उसीमें रहता है और वह 'उत्सर्गरूप' है । अर्थात् सबके त्यागरूप अथवा सबसे पृथक् स्वतन्त्ररूप सदा स्थायी (नित्य) स्वस्थ—हर वस्तुमें रहता है, वह कभी अपवादरूप नहीं होता (पराश्रित या बदनाम नहीं होता) ऐसा नियम है । आत्माको लक्ष्य करके कहा जाय तो, आत्मा भी जबतक अपवाद मार्गको (शिथिल व सदोष मार्गको) अपनाये रहता है— उसको छोडकर अपना शुद्ध या उत्सर्ग सनातन मार्गको नहीं अपनाता, तबतक वह संसारमें ही भटकता रहता है किम्बहुना वह मार्ग शुद्ध अहिंसा या वीतरागतारूप है अन्य रूप नहीं है इति ।

उसके निइचय और व्यवहार रूप

- (१) वीतरागतारूप या अहिसारूप निजस्वभावमे रत या लीन रहना उसीमे दत्तचित्त रहना तन्मय होना, निश्चय वात्सल्य है वह उपेक्षारूप है। तथा स्वाश्रित या स्वाधीन है।
- (२) साधक धर्मात्माओसे अनुराग करना, उनमे भक्ति, आदरभाव रखना उनके प्रति उत्सुक होना—हर्षं मनाना, इत्यादि व्यवहार वात्सल्य हैं जो उपेक्षारूप है (पराश्रित है)। इनमे से पद व योग्यताके अनुसार पालन करना उचित होता है। परन्तु विवेकदृष्टि जागृत रहना चाहिये अस्तु। इस प्रकार निश्चय और व्यवहार दो रूप वात्सल्य अङ्ग कहा गया है इसको सम- झना चाहिये।।२९।।

८---प्रभावना अङ्गका स्वरूप बताते है

अत्मा प्रभावनीयः रत्नत्रयतेजसा सततमेव। दानतपोजिनपूजाविद्यातिशयैश्च जिनधर्मः॥३०॥

परा

रत्नत्रय सम्पादन करके जीव प्रभावित होता है। दानादिकके करनेसे, जिन धर्म प्रभावित होता है।। निश्चय अरु व्यवहार प्रभावन समझ करो निश दिन प्यारे। अतिशय नाम प्रभावनका है, उससे होत करम न्यारे॥३०॥

क्षान्वय अर्थ-आचार्यं कहते हैं कि विवेकीको चाहिये कि वह [सततमेव] निरन्तर [रतन-त्रयतेजसा आत्मा प्रभावनीय:] रतनत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका उजेला करके अर्थात् उन्हें प्राप्त करके अपनो आत्माको प्रभावना करे, अर्थात् मिथ्यादर्शन,

१. आतमके अहित विषयकपाय, इनमे मेरी परिणति न जाय। — पं० दौलतरामजी कृत विनती

२. निज आत्माकी प्रभावना होती है-आत्मामे अतिशय या विशेपता प्रकट होती है।

मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रके द्वारा अनादिकालसे व्याप्त प्रवल अन्वकार को नष्टकर स्वच्छ वनावें, (निर्मल करें) [च] और [दानवणे जिनपूजाविद्यातिशयें जिनधर्म. प्रभावनीय:] बड़े २ दान देकर अर्थात् चारों प्रकार के अनुपम दानोसे, पचकल्याणकादि वतुर्विव महापूजाओसे तथा उच्चकोटि का तपश्चरण घारण करके, उच्च ज्ञान प्राप्त करके या मन्त्रादि विद्या सावन करके 'जैन धर्में' या जैनजासनकी प्रभावना (महत्त्व) संसारमे प्रकट करे—वढ़ावे। इसीका नाम आठवाँ प्रभावना अङ्ग है। लोकमे अपने उत्कृष्ट धर्मको हर तग्हसे जाहिर करना प्रभावना कहलाती है, गृहस्थका या अनगारका यह भी कर्त्तव्य है।।३०।।

भावार्यं—दानादि देनेके भाव व क्रियाएँ सव गुभराग हैं। कषायकी मन्दता होनेपर वे हुआ करते हें, उससे लोकमे प्रतिष्ठा बढ़ती हैं—नामवरी होती है, परलोकमे सहायक पुण्य बन्व होता है, मनमें प्रसन्नता होनेसे पापका आस्रव नहीं होता, इत्यादि लाभ होता है । यद्यपि यह भी हेय माना गया है किन्तु पदके अनुसार उसका होना अनिवार्य है। समय २ पर सभी तरहका विकास आत्मामे होता है कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। सम्यन्दृष्टि सरागी और विरागी दोनो तरहके होते हैं फलत. सराग अवस्थामें पुण्य भी कथि चित्र विरागी दोनो तरहके होते हैं फलत. सराग अवस्थामें पुण्य भी कथि चत्र उपादेय है (पापसे वचनेके लिए और संसारमे सुखद जीवन वितानेके लिए) अनादिसे ऐसा ही होता चला आ रहा है। पुण्यको उपादेय मानना यह व्यवहारनय का कथन है—निञ्चयनयका नहीं है। जो बन्धका कारण और अपवादमार्गेल्प हो वह अकिचनरूप (परिग्रह रहित) कदापि नहीं हो सकता इत्यादि, वह उत्सर्ग मार्गी नहीं माना जा सकता इति।

बाठवें अङ्ग के दो प्रकार (भेद)

- (१) निञ्चय प्रभावना—वीतराग सम्यग्दर्शनादिको प्राप्ति करना रूप निर्विकल्प दशा (पक्षपात रहित अवस्था) का होना है जो निश्चय प्रभावना कहलाती है। उससे निजधर्म (आत्मधर्म) की प्रभावना होती है तथा अप्रभावना (मिध्यात्त्वादि) नष्ट होती है इत्यादि। यह स्वाश्रित (अपनी) प्रभावना है।
- (२) व्यवहार प्रभावना—लोकमें जिनवर्म या जिनवासनकी प्रभावना करना और उसके लिए दान, तप, जिनपूजा करनेरूप गुभरागका आत्मामें होना यह सब गुभ उपयोग और शुभ योग दोनो व्यवहार प्रभावनाके अङ्ग (सूचक) हैं ऐसा समझना। यह पराश्रित होने से व्यवहाररूप प्रभावना है। दान, परद्रव्य (वनादि) से होता है तप, जरीररूप परद्रव्यसे होता है, पूजा, अष्ट-द्रव्य (जलादि परद्रव्य) से होती है इत्यादि समझना।

१. बाहारदान, औपधिदान, शास्त्रदान, वभयदान ।

२. नित्यपूजन, आष्टाह्मिक पूजन, चतुर्मुख पूजन, कल्पद्रम पूजन।

अकीरया तप्यते चेवद्मेतस्तापोऽगुभाम्रव । तत्तत्त्रमादाय सदा श्रेयसे कीर्तिमर्जयेत् ॥८५॥

⁻ सागारवर्मामृत २ अध्याय

उपसंहार रूपमें—(इस प्रकरणमें क्लोक नं० २३ से ३० तक ८ क्लोक है)

सम्यग्दृष्टिसे रागद्वेष मोहका ही मिन्न २ प्रकार से त्याग कराया गया है यथा पहंछे क्लोकमे मोहका त्याग करना बतलाया गया है। २—क्लोकमे रागका त्याग करनाया गया है। ३—क्लोकमे देषका त्याग करनाया गया है। ४—क्लोकमे अन्य धर्मियोसे सम्पर्क छोड़ना बताया गया है (उनमें रुचि करनेका निषेध है)। ५—वे क्लोकमे धर्मरक्षा करना अतलाया गया है (रागद्वेष छुडाया गया है। ६—क्लोकमे अटल या दृढ रहनेको कहा गया है (धबडाने का निषेध है)। ७—क्लोकमे धर्म और धर्मात्माओसे निष्काम प्रीति करनेका उपदेश है। ८—वें क्लोकमें प्रभावना करनेका उपदेश है। विना प्रभावनाके उत्कर्ष नहीं हो सकता इत्यादि। सबका साराश आत्मोन्नित करनेका ही है-अवनितके कारणोको छोडनेका है किम्बहुना। इस प्रकार आचार्यदेवने अज्ञी सम्यग्दर्शनके प्रत्येक अज्ञों (निश्चित्तादि ८) का वर्णन बहुत ही महत्त्वके साथ निश्चय व्यवहार द्वारा किया है जो एक अनुपम चीज है, परन्तु उसका अनुगम हर एक मुमुक्षु जीवको होना चाहिए, तभी वह अभीष्ट सिद्धि कर सकता है। अन्यथा नहीं यह नियम है। हमने यथा-शक्ति रहस्यको समझ कर कुछ प्रकाश, विशेषार्थके रूपमे आगेके पेजमे डाला है सो समझना चाहिये।।३०।।

इति सम्यग्दर्शन अधिकार (श्रावकधर्मान्तर्गत)।

विशेषार्थं (मीमांसा)

सम्यग्दृष्टिके सम्यग्दर्शनमे निक्चयपना व्यवहारपना किस तरह घटित (सिद्ध) होता है ? इसका खुलासा किया जाता है ।

तथा

वैसा न माननेसे क्या हानि व लाभ होता है यह भी बताते हैं।

मूल या प्रारंभमे, मोक्षमार्गके उपयोगी सात तत्त्वोकी अपेक्षा (आधार) लेकर या उनके सम्बन्धमे विचार करना अनिवार्य है, कारण कि उन्होंके माध्यमसे निश्चय और व्यवहारका निर्धार मुख्य है और लाभदायक भी है। उनसे भिन्न लौकिक तत्त्वोकी अपेक्षा विचार करनेसे अभोष्ट सिद्धि नहीं होती। अतएव उनका विचार करना गौण माना गया है अस्तु।

सम्यग्दर्शनका लक्षण

'तस्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥ सूत्र, उमास्वामी आचार्य ।'

अर्थ-जीवादि सात तत्त्वोका सम्यक् अर्थात् विपरीत अभिप्राय या श्रद्धान रहित (यथार्थभूतार्थ) श्रद्धान होना या करना 'सम्यग्दर्शन' कहलाता है। इसीका नाम निञ्चय सम्यग्दर्शन है।
तथा इसके विरुद्ध या अतिरिक्त प्रकार श्रद्धान करना, मिथ्यादर्शन कहलाता है यह साराश है।
इसी प्रसग या सिलसिलेमे, निश्चयपना और व्यवहारपना-सम्यग्दर्शनमे निम्न प्रकार माना
जाता है—

- (१) जिस समय जीव (आत्मा) को विपरीत अभिप्राय रहित (सम्यक्) तत्त्वोका पूर्ण अर्थात् आठ अंगों (नि.गिकतादि) सिहत अष्टांगी ज्योका त्यो श्रद्धान होता है उस समय उसको निश्चय सम्यग्दर्शन अथवा अष्टागी सम्यग्दर्शन वाला सम्यग्द्र्षिट जीव कहते हैं यह निष्कर्ष है। तथा
- (२) जिस समय जीवको विपरीत अभिप्राय रहित उक्त सात तत्त्वो का ही अपूर्ण अर्थात् कुछ अंगों सिहत या एक दो अंगो सिहत सम्यग्दर्शन होता है, उस समय उसको उपचार या व्यवहारसे सम्यग्दर्शन वाला (अष्टाग विना भो) सम्यग्दृष्टि कहते हैं। अर्थात् आशिक सम्यग्दर्शन के समय भी पूर्ण सम्यग्दृष्टि जैसा उसको कहना या मानना, यही सम्यग्दर्शनमे व्यवहारपना या उपचारपना है। जैसे कि मोक्षमार्गोपयोगी तत्त्वोमे अकेला संशय (शंका) न होने पर या अकेली आकाक्षा न होने पर या दोनोके न होने पर भी वह सम्यग्दृष्टि तो कहलायेगा (सम्यक् श्रद्धा मूल मे होनेसे) किन्तु आंशिक सम्यग्दर्शन होनेसे उसका नाम व्यवहार सम्यग्दृष्टि होगा। यह खास भेद समझना चाहिये। इसी तरह सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चिरत्रमें भी निश्चय और व्यवहारका रहस्य (प्रयोजन-अर्थ) समझना अनिवार्य है।

भावार्थ—जबतक पूर्ण या सर्वाग न होवे तवतक अपूर्णतामे अगी कहना या मानना, उपचार या व्यवहार है। और जब पूर्ण या सर्वागी हो जाय, तव अंगी कहना निश्चय या भूतार्थ है। इस तथ्यको हृदयगम करना विवेकी या सम्यग्दृष्टिका कर्त्तंच्य है। देखो, इसी सिद्धान्तको लेकर चौथेसे तेरहवें गुणस्थानके पिहले तक ९ गुणस्थानोमे पूर्ण मोक्षमार्ग (सम्यग्दर्गनादित्रय) नहीं होता अपितु आंशिक या अपूर्ण होता है, परन्तु वह आंशिक निश्चय होनेसे प्रामाणिक होता है— माना जाता है। फलत जसको व्यवहारनयसे पूर्ण मोक्षमार्गवाला या मोक्षमार्गी कहा जाना है। इस तरह सम्यग्दर्गनादि तीनोमे निश्चय-व्यवहारपना घटित होता है। उसके माननेसे घोला नहीं होता—अम या मिथ्यात्त्व मिट जाता है यह लाभ तो वरावर होता है किन्तु जवतक पूर्णता न हो (अघूरापन रहे) तव तक कार्य सिद्ध नहीं होता यह नियम है। तदनुमार व्यवहार या अधूरापनका मिटाना अनिवार्य है अर्थात् पूर्णता (निश्चयपना) को प्राप्त करना परम कर्तंच्य है या सिद्धिका माघक है। फलत निश्चय उपादेय है और व्यवहार हेय है किम्बहुना इसे ममझन। चाहिये।

इसके पहिले भी भेद वताया गया है

स्लीक नं० ५ आदि में ब ब्लोक नं० २२ में खासकर निब्चय व्यवहारके मेद बनाए गये गये हैं कि ब्यवहार तीन तरहरा होता है (१) मेदाश्रित अर्थान् संड स्प या अर्थंडमें संड फरना स्प। अथवा सबसे पूर्ण बन्तु मानना रूप। पराश्रित अर्थान् यम्मुनी पराधीन मानने स्प। (३) पर्मापश्चित अर्थान् पर्यापरे मेदमें बन्तुनी भेद मानने स्प। ज्यादि सब उपनार या मन्ता मान है, यत्म नहीं है। जिन्तु प्यादें श्रव्यान व ज्ञादे हीने हम यदि वेसा विकास हो सी यह प्यादार स्प माना ज्ञाना है उसमें है वह बा नविता उपारे राम है। है किस पदि विवास स्थान कानस्य ही नो दही मिथानम है सबसे हैराम है ज्ञादिस है

ऐसा समझना चाहिये इत्यादि, निश्चय और व्यवहार तथा सम्यग्व्यवहार व मिथ्या व्यवहारमें फरक जानना सम्यग्ज्ञान है। सर्वत्र सगित या एकार्थताका बिठालना बुद्धिमानी है। निश्चय और व्यवहारके स्वरूपमे एवं निर्धारमे बहुधा लोग भूले हुए हैं जैसा कि इलोक न० ५ में आचार्य देवने कहा था, अस्तु। पुनः संक्षेपमे एक बार दोनोका स्वरूप ऐसा है कि—

१—जो पदार्थ जैसा या जित्ना है, उसको वैसा या उतना ही जानना व मानना निश्चय है। उपचार और व्यवहारमे अभेद विवक्षा मानी गई है यथा

२—जो पदार्थ जैसा व जितना है, उससे कमको भी वैसा उतना मानना व्यवहार है। और २—जो पदार्थ जैसा है, उससे उंल्टा (विपरोत) उसको मानना मिथ्यात्व है, इसमे मिथ्या श्रद्धांन मुख्यतया पाया जाता है यह भेद हैं किम्बहुना लोकाचारका निश्चय व्यवहार दूसरे तरहका होता है।

नोट—निश्चय सम्यग्दर्शनके निश्चय रूप आठ अंग होते है और व्यवहार सम्यग्दर्शनके व्यवहार रूप आठ अग होते है। ऐसी स्थितिमे व्यवहार सम्यग्दर्शनको निश्चय सम्यग्दर्शन मानना भी उपचार है तथा व्यवहार सम्यग्दर्शनके एक अगसे सम्पूर्ण व्यवहार सम्यग्दर्शन मानना भी उपचार है एव निश्चय सम्यग्दर्शनके एक अगसे सम्पूर्ण निश्चय सम्यग्दर्शन मानना भी उपचार है हत्यादि सर्वत्र जानना चाहिये। साराश थोडेको बहुत मानना या बहुत को थोडा मानना यह सब उपचारका रूप है अस्तु ।। ३०।।

(२) सम्यग्ज्ञान अधिकार

आचार्य, आठ अग सहित सम्यग्दर्शनका निरूपण करनेके पश्चात् आठ अग सहित सम्यग्-ज्ञानका कथन प्रारंभ कर रहे है क्योंकि वह मूलभूत है उसको पहिले प्राप्त करना चाहिये (अवश्य प्राप्तव्य है) यह बताते है—

> इत्याश्रितसम्यन्त्वैः सम्यग्ज्ञानं निरूप्य यत्नेन । आम्नाययुक्तियोगैः सम्रुपास्यं नित्यमात्महितैः ॥३१॥

> > पद्य

पूर्वविधि से सम्यग्दर्शन, प्राप्त जिन्हों को हो जाता।
फिर भी अपने हित के खातिर, सम्यग्ज्ञान शेष रहता।।
अत उसे भी प्राप्त करत वे, स्वरूप निश्चित कर पेंड्तर।
आम्नायादिक द्वारा उसका स्वरूप होत है अतिहडतर ॥३१॥

अन्वयं अर्थ-आचार्यं कहते है कि जिन्होने [इत्याधितसम्यत्त्वै. आत्मिहते] पूर्वोक्त आठ अग सहित सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लिया है और आत्मकल्याण के इच्छुक हैं, उनको चाहिए

१ वहुत मजवूत अटल।

कि [आम्नाययुक्तियोगे सम्यग्ज्ञानं निरूप्य] पेञ्तर आगम (आम्नाय) अनुमान (युक्ति) प्रत्यक्ष (योग-स्वानुभव) इन तीन प्रमाणोके जिर्ये सम्यज्ञानका निर्णय (निश्चय) करके, [यन्तेन नित्यं सम्युपास्यम्] बड़े प्रयत्न या पुरुषार्थंके साथ उसको हमेशा अपनावें अर्थात् उसकी आराधना या सेवा अवश्य करे यह जरूरी है क्योंकि उसके बिशा आत्मकल्याण (साक्ष्य) की सिद्धि नहीं हो सकती ।। ३१ ।।

भावार्थं विश्वके सम्पूर्ण पदार्थोमे ज्ञानका दर्जा और महत्त्व सबसे ऊँचा है कारण कि उसके बिना कोई व्यवस्था हो ही नही सकता। कौन पदार्थं किस प्रकारका है, किस कामका है? इत्यादि वालोका पता लग ही नही सकता। तब अन्धकार में रहना जैसा लोक में रहना सिद्ध होता है। अतएव ज्ञान तो उत्कृष्ट है ही किन्तु उसमें भी 'सम्यग्ज्ञान' सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, जो अभीष्ट (साध्य) सिद्धि करता है क्योंकि उसके सिवाय अन्य किसी भी पदार्थमें यह शक्ति (सामर्थ्य) नही है कि वह अभीष्ट सिद्धि कर सके इत्यादि। अतएव उस सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति करना अनिवार्य है, परन्तु उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है? उसके उत्तर में आचार्य महाराज कहते हैं कि 'युक्ति' अर्थात् प्रमाण व नयसे अथवा अनुमानसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है अथवा 'आम्नाय' से अर्थात् पूर्व परम्परासे (गुरु आदिके उपदेश द्वारा) अथवा 'योगोंसे' अर्थात् प्रथमानु-योग आदि चार अनुयोगोंके द्वारा अथवा स्वानुभव प्रत्यक्ष द्वारा उत्पन्न होता है इत्यादि अनेक साधन है, जिनसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है। युक्ति आदिका स्वरूप नीचे टिप्पणी में देखों। ऐसा समझना चाहिये।

नोट—इस ञ्लोकमें मुख्यतया सम्यग्ज्ञानके उत्पादक निमित्त कारणोका उल्लेख किया गया है मेदोका उल्लेख नही है तथापि थोड़ा प्रकाश डाल देना संगत प्रतीत होता है, उससे आगे लाभ हो होगा, अतएव निम्न प्रकार भेद समझना चाहिये। सम्यग्ज्ञानका लक्षण भी आगे श्लोक नं० ३५ मे कहा जायगा सो जानना।

सम्यग्ज्ञानके २ भेड

- (१) प्रत्यक्ष मेद, (२) परोक्ष मेद, अथवा (१) निञ्चयसम्यग्ज्ञान (२) व्यवहार सम्यग्ज्ञान । ³प्रत्यक्षज्ञानके २ भेद
- (१) सकल या सर्वप्रत्यक्ष, जैसे केवजज्ञान । (१) विकल या प्एकदेश प्रत्यक्ष, जैसे

१. नयप्रमाणान्या निश्चय 'युक्ति '। तत्त्वोल्लेखि झानं 'म्मृति '। इन्द्रियप्राहिवर्त्तमान कालाविच्छप्रपदार्य-झान 'मनुभव.'। एतदुभयं मंकलनात्मकं ज्ञानं 'प्रत्यभिज्ञानं'। व्याप्तिज्ञान 'तर्क'। व्याप्यव्यापय-मम्बन्यो हि 'व्याप्ति '।

जो मिर्फ आत्माक्ती महायतामे उत्पन्न हो, उसको प्रत्यक्ष कर्ते है। जो इन्द्रिय प्रमन्ती महायता ने उत्पन्न हो, उसको परोत्त कहते है।

जिसमें मननी अने देनी मुख्य महायना हो य मुख्य अने दे आत्मानी महायना हो, दसको एक देन (आमिन) प्रायम करने हैं। दिसमें जने दे बारमानी महायना हो, यह सर्वेदन (मक्ट) प्रत्यम कहाराना है।

अविध व मन.पर्ययज्ञान । जिनमे थोडी सहायता इन्द्रिय व मनकी रहती है और थोडी सहायता आत्माकी रहती है, उन्हे एकदेश प्रत्यक्ष कहते है। जिसमे (केवलज्ञानमे) सिर्फ अकेले आत्माकी ही सहायता रहती है, वह सर्वदेश या सकल (पूर्ण) प्रत्यक्ष कहलाता है, यह भेद है। अथवा प्रत्यक्षके दूसरे भेद—

- (१) पारमार्थिक प्रत्यक्ष, (२) साव्यावहारिक प्रत्यक्ष।
- (क) जो ज्ञान अपने विषयभूत पदार्थोंको अपनी ही (आत्माकी ही) सहायता से स्पष्ट जाने या जानता हो, उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते है ।
- (ख) जो ज्ञान इन्द्रियादिक की सहायतासे वत्तंमान अवस्थामे मौजूद पदार्थोंको कुछ स्पष्ट जाने या जानता हो, उसको व्यवहारनयसे प्रत्यक्ष कहते हैं अर्थात् वह साव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे कि हमने उस चीजको प्रत्यक्ष देखा है ऐसा लोकमे कहा जाता है, जो सच (सत्य) माना जाता है। ऐसे ज्ञान, मित और श्रुत दोनो है। जो इन्द्रिय और मनकी सहायता बिना नहीं हो सकते यह नियम है।
- (१) निश्चय सम्यग्ज्ञान—परद्रव्यो से भिन्न पुष्करपलाशवत् निर्लेप अपनी आत्मा मात्रका यथार्थं (विपरीत अभिप्राय रहित) ज्ञान होना, निश्चयसम्यग्ज्ञान कहलाता है। यत यह स्वाश्रित है, विषय-विषयीका भेद नहीं है। शुद्ध स्वरूपका स्वानुभव रूप है इति।
- (२) ब्यवहार सम्यग्ज्ञान—अपनी आत्मासे भिन्न परपदार्थोंका यथार्थं ज्ञान होना, व्यव-हार सम्यग्ज्ञान कहलाता है क्योंकि वह पराश्रित है—विषय-विषयीका भेद है।
- नोट—नयोका स्वरूप पेश्तर (श्लोक नं० ५ मे) कहा जा चुका है अतएव उसको पुनः न कहकर अभी प्रमाणोका स्वरूप व भेद कहा जाता है। सम्यग्ज्ञान (प्रमाण) के ५ भेद हैं, उनमेसे पहिले—
- (१) मितज्ञान—विषय और विषयीके सिन्निपात (सन्मुख या सयोगी) होनेपर जो इन्द्रिय और मनकी सहायतासे विशेष ज्ञान होता है, उसको मितज्ञान कहते हैं। वह परोक्ष ज्ञान है। उसके चार भेद (अवग्रहादि) होते है। यथा—
- (क) अवग्रह ज्ञान—विषय और विषयी (इन्द्रियादि) के सन्निपात होनेपर जो प्रथम (आद्य) ज्ञान होता है, उसको अवग्रह ज्ञान कहते हैं। जैसे 'यह मनुष्य है' इत्यादि।
- (ख) अवग्रह ज्ञानसे जाने हुए पदार्थको विशेष जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) का उत्पन्न होना उसे (२) ईहाज्ञान कहते हैं । जैसे कि यह ननुष्य कहाँका है इत्यादि ।
- (ग) विशेष लक्षणोसे उस जिज्ञासित पदार्थंका यथार्थं ज्ञान हो जाना (३) अवाय ज्ञान कहलाता है, जैसेकि बोली या रहन-सहनसे ऐसा निश्चय होजाय कि यह मनुष्य दक्षिणी है या गुजराती है इत्यादि।
- (घ) पक्के या मजबूत ज्ञान होनेको (४) घारणा ज्ञान कहते हैं, जो वहुत कालतक न भूले (विस्मृत न हो) इसमे आत्मवलकी विशेष आवश्यकता रहती है इत्यादि।

पुरुषायसिद्धच्पायं

नोट-ये सब ज्ञान वीर्यान्तराय कर्म, व ज्ञानावरणी कर्मके क्षयोपशम होनेपर ही होते हैं, विना उनके नहीं होते ऐसा नियम है अस्तू।

(२) श्रुतज्ञान—मतिज्ञानसे जाने हुये पदार्थोकी विजेषताओको जाननेवाला ज्ञान श्रुत-ज्ञान कहलाता है। जैसे सूर्यका ज्ञान होनेपर दिनका ज्ञान होना या चन्द्रमाका ज्ञान होनेपर रात्रिका ज्ञान होना इत्यादि ।

श्रुतज्ञानके दो भेद

(१) अक्षरात्मक (शब्दज)। (२) अनक्षरात्मक (लिगज)।

अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके दो भेद

(१) अंगवाह्य (अनेक भेद रूप)

(२) अंगप्रविष्ट (१२ मेद रूप)।

संयवा

(१) द्रव्यश्रुत

(२) भावश्रुत

नोट-इसका विशेष कथन इसी श्लोकके अन्तमे किया गया है सो समझ लेना।

(३) अविधिज्ञान—जो ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भावकी सीमा सिंहत रूपी पदार्थोको एकदेश स्पष्ट जाने या जानता हो, उस ज्ञानको अवधिज्ञान कहते हैं। उसके सामान्यतः ३ तीन मेद होते हैं (१) देशावधि (२) परमावधि (३) सर्वावधि ।

अथवा

- क्षयोपशम निमित्तिक अविध । (१) भवप्रत्यय अवधि
- (क) भवप्रत्यय (निमित्तक) अविध—देवनारकी और किसी २ मनुष्य तिर्यंचके भी होता है।
- (ख) क्षयोपगम निमित्तक अविध—मनुष्य और तिर्यंचोके ही होता है। उसके ६ छ्ह भेद होते हैं यथा वर्तमान-हीयमान-अनुगामी-अननुगामी-प्रतिपाती-अप्रतिपाती इति
 - (१) जो समय २ वढता ही जाय, उसको वर्द्धमान कहते हैं। जैसे सूर्यका प्रकाश ।
 - (२) जो समय २ घटता ही जाय, उसको हीयमान कहते हैं। जैसे आयु कर्मके समय।
 - (३) जो एक भवसे दूसरे भवमे भी साथ चला जाय, उसको अनुगामी कहते हैं जैसे कमें।
- (४) जो साय न रह जाय, उसी पर्यायमें साय छोड देवे, उसको अननुगामी कहते हैं जैसे शरीर।
 - (५) जो नष्ट हो जाय अर्थान् छूट जाय, उसको प्रतिपाती कहते हैं, जैसे रागादिक।
 - (६) जो नष्ट न हो अर्थात् छूटे नही, उसको अप्रतिपाती कहते हैं, जैसे ज्ञानादिकगुण ।

नोट—उपर्युक्त विशेषता सिर्फ अविधिज्ञानमें बतलाई गई है। अतः वह पूर्वोक्त अनेक प्रकारका होता है दृष्टान्त तो समझनेके लिए दिये जाते हैं। अविधिज्ञानमें स्वय वैसा परिणमन होता है सो जानना।

(४) मन पर्ययज्ञान — जो ज्ञान, दूसरेके मनमे स्थित रूपी पदार्थको जाने व जानता हो, उसको मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। यह देश प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके (१) ऋजुमित मनः पर्ययज्ञान, (२) विपुलमित मन पर्ययज्ञान, ऐसे दो भेद होते है।

नोट—मन पर्ययज्ञानमे अविधिज्ञानसे अधिक विशुद्धता (निर्मलता) होती है और उत्कृष्ट देशाविधसे लेकर मन:पर्ययज्ञान व केवलज्ञान सयमी जीवोके ही होते है तथा वे तद्भव मोक्षगामी भी हुआ करते है। आगे २ के ज्ञानोका विषय सूक्ष्म २ है इति ।

(५) केवलज्ञान—जो ज्ञान तीन लोक स्थित सम्पूर्णं ज्ञेयो (पदार्थों) को उनकी त्रैका-लिक पर्यायो सिहत युगपत् स्पष्ट हस्तामलककी तरह जाने या जानता हो, उसको केवलज्ञान कहते है, वह अनुपम व अद्वितीय सदा स्थायो है ऐसा समझना चाहिये। इसके निश्चय और व्यवहार दो भेद होते है। अपनेको जानना निश्चय और परको जानना व्यवहार है ऐसा समझना चाहिए।

परोक्षज्ञानके ५ भेद

(१) स्मृति, (२) प्रत्यिभज्ञान, (३) तर्क, (४) अनुमान, (५) आगम । परन्तु ये श्रुतज्ञानमे अन्तर्भूत होते है ऐसा समझना चाहिये । इसके दूसरे नाम भी नीचे लिखे गये है ।

लक्षण च स्वरूप

- (क) स्मृतिज्ञान—पूर्वमे जाने हुए पदार्थंका स्मरण होनेपर जो वर्तमानमे ज्ञान होता है उसको स्मृतिज्ञान कहते है। वह स्मरण सस्कारके रहनेपर होता है—विना संस्कार पडे नही होता— जैसे हमने उसे देखा है इत्यादि।
- (ख) प्रत्यभिज्ञान जो ज्ञान स्मृति और अनुभव (प्रत्यक्ष) दोनोके मेलसे जोडरूप होता है, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे किसीके मुँहसे यह सुना था कि गवय (गुरायपशु) गायके समान होता है। उसके वाद किसी जंगलमे गवय (नीली गाय-गुराय) को देखा, देखते ही पहिली वात याद आगई कि अहो। यही गवय है या होना चाहिये जो पहिले सुन रखा था इत्यादि।

यहाँपर 'वह' स्मृतिज्ञान है 'यह' अनुभव ज्ञान है। ऐसा जानना अथवा किसीको छुटपनमें देखा था फिर वहुत समयके वाद मिलाप हुआ उस समय 'यह तो वही है जिसे छुटपनमें देखा था, ऐसा जोडरूप ज्ञान. प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। उसके सादृश्य प्रत्यभिज्ञान आदि अनेक मेद होते है।

१ मति स्मृति सज्ञा चिन्ताभिनिबोघ उत्यनर्थान्तरम् ॥१३॥

[—] सूत्र प्रथम अध्याय, ये दूतरे नाम मतिज्ञानके हैं।

- (ग) किंक्ज्ञान—व्याप्ति (अविनाभाव) के ज्ञानको तर्कज्ञान कहते हैं। व्याप्तिका अर्थ अविनाभाव है, अर्थात् एकके विना दूसरा न रह सके ऐसे सम्वन्यको व्याप्ति कहते हैं, उसका ज्ञान हो जाना 'तर्कज्ञान, कहलाता है। जैसेकि अग्निके विना धूम नहीं रहता, आत्माके विना चेतना नहीं रहती यह व्याप्ति है। इसीका नाम साहचर्यनियम या अविनाभाव है ऐसा समझना।
- (घ) अनुमानज्ञान—साधन (हेतु) से साध्य (अभीष्ट) की ज्ञान होना, अनुमानज्ञान कहलाता है जैसेकि घुआँसे अग्निका ज्ञान हो जाना कि यहाँ अग्नि अवश्य होगो इत्यादि।
- (ङ) आगमज्ञान—आप्तके वचनो (उपदेशो-शब्दो) को आगम कहते हैं, और उन वचनोका ज्ञान होना, आगमज्ञान कहलाता है। अथवा उन वचनोके निमित्तसे वाच्यो अर्थात् पदार्थोका ज्ञान होना भी उपचारसे आगमज्ञान कहलाता है। उसीके (१) शब्दागम (शब्दरूप निकलना)(२) अर्थागम (पदार्थोको वताना)(३) ज्ञानागम (उससे ज्ञानको उत्पत्ति होना) ऐसे तीन भेद होते हैं।

दर्शनचेतना (उपयोग) के भेद ४

१—चक्षुदर्गेन, २—अचक्षुदर्गेन, ३—अविधदर्शेन, ४—केवलदर्शेन ।

नोट—मन पर्ययदर्शन, नहीं माना गया है, कारण कि उस ज्ञानके होनेमें उपयोग नहीं जोड़ना—लगाना पडता है, अर्थात् उस ओर उन्मुख नहीं होना पड़ता है यह विशेषता पाई जाती है। अवधिज्ञानमें उस ओर उपयोगको लगाना पड़ता है तव वह जानता है अतएव उपयोगकों लगानेकर-नाम ही 'अवधिदर्शन, कहलाता है यह मेद समझना अर्थात् अवधिज्ञानमें उपलोग लगाना पड़ता है और मन.पर्यय ज्ञानमें उपयोग नहीं लगाना पड़ता यह विशेषता रहती है अस्तु।

चेतना या ज्ञानके ३ भेद (चेतनाएँ)

ज्ञानका नाम चेतना है, उसके अनेक नाम हैं—जैसे ज्ञान, चेतना, अनुभव, निञ्चय, अध्यव-साय इत्यादि । तदनुसार चेतना (ज्ञान) के ३ भेद कहे गये हैं यथा—

- (१) कमंफल चेतना—अर्थात् वैंचे हुए कमोंके उदय आनेपर जो फल (सुख-दु खादि अवस्था) प्रकट होता है, उसको वेदना या जानना या भोगना अनुभव करना, केवल इतनी ही जिस्त उसके रहती है, प्रतीकार या उपाय करनेकी जिस्त नहीं रहती कारण कि साधनोका अभाव रहता है। ऐसे एकेन्द्री जीव होते हैं (स्थावर जीव)।
 - (२) कर्म चेतना-अर्थात् सुख दु खादिको जानकर उसके संयोग वियोग करनेका उपाय

१. अन्ययानुपपन्नत्त्व यत्र तत्र त्रयेण कि । नान्ययानुपपन्नत्त्वं यत्र तत्र त्रयेण किम् ?

अर्थ - जहाँपर निश्चित अन्वय व्यितरेक होता हैं, वहाँपर और किसीकी (पक्ष, हेतु, साध्यकी) आवश्यकता नहीं होती, वहीं सबसे बटा साध्यका साधक (सूचक) नियम है ऐसा निद्धान्त है समझना चाहिये।

सूझना व यथासम्भव उपाय कर सकना, यह शक्ति जिसके पाई जाती है उसे कर्मचेतना कहते है। ऐसे द्वीन्द्रियादि जीव होते है।

- (३) ज्ञानचेतना—अर्थात् अपनी आत्माका ज्ञान होना अथवा स्वपरका भेद विज्ञानका होना ज्ञानचेतना कहलाती है। यह सज्ञी पञ्चेन्द्री जीवोके ही होती है अन्यके नहीं होती यह नियम है। यहाँपर ज्ञानका अर्थ 'आत्मा' होता है ऐसा पचाध्यायीमे कहा गया है।
- नोट—(१) सक्षेपमे दो भेद होते है (१) शुद्ध चेतना (२) अशुद्ध चेतना। कर्मफल व कर्मचेतना अशुद्धचेतना कहलाती है और ज्ञानचेतना शुद्धचेतना कहलाती है क्योंकि वह पदार्थके शुद्ध स्वरूपको बतलाती है।
- (२) ज्ञानगुण सर्वोत्कृष्ट पदार्थं है अतएव उसकी साघना आराधना करना प्रत्येक समझ-दार विवेकी मनुष्यका कर्त्तंव्य है, उसके विना उद्धार (कल्याण) नहीं हो सकता यह नियम है। उसके लिए ज्ञानी पुरुष पञ्चाचार आदि पालते है। उनमेसे ज्ञानाचारके आठ अङ्ग होते हैं जिनके पालनेसे ज्ञानगुणमे वृद्धि होती है अर्थात् वह विशेषरूपसे प्रकट होता है ऐसा व्यवहारनयसे कहा गया है। यथा—

१-शब्दाचार, २-अर्थाचार, ३-उभयाचार, ४-कालाचार, ५-विनयाचार, ६-उपधानाचार, ७-बहुमानाचार, ८-अनिह्नवाचार, इनका यहाँ नाम मात्र लिखा जाता है आगे क्लोक न० ३६ मे आचार्य स्वय कहनेवाले है किम्बहुना।

सम्यक्तानीको विचारधारा

सम्यग्दृष्टि सम्यग्ज्ञानी विचार करता है कि अहो। जबतक यह जीव गुभोपयोगकी भूमिका में रहता है तबतक यह वैसा (ग्रुभ) व्यापार (क्रियाएँ) भी किया करता है अर्थात् ग्रुभोपयोगके उदय (आवेग) कालमे पञ्चाचारोका पालना अर्थात् ज्ञानकी ऊपरी (बाह्य) विनय करना, पञ्चमहाव्रतोका पालना, (धारण करना) पाँच समितियोंका पालना, तीन गृष्तियोका पालना बारह व्रतोका पालना, बारह तपोका धारण करना, वाईस परिषहोको सहना, आदि सभी प्रशस्त कार्य उसके हुआ करते है, जो शुभरागके उदयका फल हैं अर्थात् औदयिक भावोकी महिमा है ऐसा समझना चाहिये। धारण या पालन करनेकी प्रवृत्ति सब शुभभावोको सूचक है—शुद्ध भावोकी सूचक नही है किन्तु लक्ष्य उसका यही रहता है कि जवतक शुद्धोपयोगकी प्राप्ति नही होती तवतक वीचके लिए यह आलम्बन है किन्तु यह हेय अवश्य है। ग्रुद्धभावोको सूचक निवृत्ति है, जो छोडना रूप या त्याग करना रूप है यह न्याय है अस्तु।

जब शुद्धोपयोगकी भूमिकामे जीव रहता है तब उसके सभी व्यापार वन्द हो जाते हैं अर्थात् वह शुभ या अशुभ सभी व्यापारोसे निवृत्त हो जाता है, सिर्फ वह शुद्ध स्वरूपमे ही लीनता करता है, वाहिरी त्याग-ग्रहणकी प्रक्रिया सव वन्द हो जाती है। परन्तु यह सव कार्य गुण स्थानोके क्रमानुसार होता है। वैसे तो सम्यग्दृष्टि सम्यग्ज्ञानीके चतुर्थ गुणस्थानमे ही जान

१. अत्रात्मा ज्ञानशब्देन रलोक्त नं० १९६, उत्तरार्घ पञ्चाध्यायी ।

दृष्टिसे (ज्ञाता भेदज्ञानी हो जानेके कारण) या सभीका त्याग जैसा मनोभाव हो जाता है अर्थात् सभीसे उसकी विरक्ति या अरुचि हो जाती है क्यों कि भेदज्ञानके साथ वैराग्य व सुख अवश्य होता है तथा त्यागकी भावना भी अन्तरमे प्रवल प्रकट् हो जाती है—वह हमेशा परसे भिन्न होनेकी प्रतीक्षामे जागरूक रहता है। कमी सिर्फ शक्तिकी रहती है, जो क्रमश प्रकट होती है। त्याग करनेके लिये उसको आत्मवल चाहिये जो कर्मोपाधि (रागादि) के वियोग होने पर ही होता है। फलत. बलके विना विना रुचिके भी विगारीकी तरह वह दुनियाँके कार्य करता है, उनके करनेमे उसे उत्साह व हर्ष नहीं होता किन्तु वह दु.ख ही मनाता है, यह विशेषता उसके पाई जाती है, जो मिथ्यादृष्टि अज्ञानीके नहीं होती। वह सम्यग्दृष्टि विवेकी निरन्तर औदियक भावोंके त्यागनेका पुरुषार्थ करता रहता है चाहे वे शुभ रूप हो या अशुभ हो, उनमे उपादेयता कतई नहीं रखता तथा पुरुषार्थ करनेको वह निमित्त कारण ही मानता है, वस्तुका परिणमन उसके आधीन नहीं मानता। अतएव वह वृद्धिमान कार्य सिद्ध न होने पर भ्रम या दु ख नहीं करता, और पुरुषार्थ करना भी वन्द नहीं करता, कारण कि बैसा भाव संयोगी पर्यायमें हुआ ही करता है कि किसी कार्यको करनेकी इच्छा होना, जो कर्मधारा या कषाय भाव है वह उसके मौजूद रहता है। परन्तु अटल श्रद्धान यहो रहता है कि 'जो जब जैसा होना है बैसा ही होगा अन्यथा नहीं 'इत्यादि।

देखो। अविरल सम्यग्दृष्टि चतुर्थं गुणस्थानवाला, संयम धारण नही कर सकता किन्तु संयम धारण करनेकी छटपटी (प्रबल इच्छा) उसके सदैव रहा करती है यह उसका मानसिक चित्र है। बाहिरमे त्याग संयम नही दिखता है यह सत्य है, उसका कारण वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम कमती रहता है तथा रागादिका उदय प्रवल रहता है, जिससे, त्याग करनेकी हिम्मत व उत्साह उसके नही होता, क्योंकि सयोगी पर्यायमे सभी कारणकूट चाहना पडते हैं। तव आत्मा में हिम्मत व वल आवरणके अभावसे होता है यह यथार्थ है। तदनुसार ज्यों २ रागादिक व उसके संस्कार मन्द पड़ते जाते हैं व उत्साह वढता जाता है तथा वीर्यान्तरायका अधिक क्षयोपशम होता जाता है, त्यों २ त्याग व सयम बढ़ता जाता है। बैसे तो उसके अप्रयोजनभूत पदार्थोंका त्याग होता ही है, जो बडी वात है। भीतरसे विराग तो सभीसे रहता है, जिससे सवर व निर्जरा प्रतिक्षण हुआ करतो है अत वह मोक्षमार्गी है, संसारमार्गी नहीं है अस्तु।

सम्यग्दर्शन और त्यागमे अविनाभाव नहीं है

सम्यग्दर्शन या सम्यग्ज्ञान जिस जीवको हो जाता है उसके उसी समय पर द्रव्यका त्याग (सम्बन्ध विच्छेद) भी हो जाना चाहिये ऐसा नियम (अविनाभाव या व्याप्ति) नहीं है न कोई वलात्कार रूप सम्बन्ध है जो जवर्दस्ती त्याग करा ही देता हो । दोनो । ज्ञान व त्याग) स्वतत्र गुण हं व समय २ पर होते हैं । जिस प्रकार ज्ञान का, वैराग्य-सुख-त्यागकी भावनाके साथ गठवधन (व्याप्ति) है, वैसा त्यागके साथ नहीं है । कारण कि त्यागके लिये विशेष शक्तिको आवश्यकता होती है, वह जवतक उत्पन्न न हो तवतक इच्छा रहते हुए भी त्याग नहो कर पाता । बुराईका ज्ञान हो जाना अलग वात है और वुराईका त्याग करना दूसरी वात है, अतएव ज्ञानके साथ त्यागका नियम वताना अज्ञानता है वैसा कदापि नहीं होता । हाँ यह वात अवश्य है कि सम्य-

ग्जानोके ही सम्यक् त्याग हो सकता है जो मोक्षके लिये उपयोगी है। मिण्याज्ञानीके लिये वह असभव है, उसका त्याग, संसारमार्गी है वह अधिक-से-अधिक पुण्यबध कर सकता है किन्तु ससार छेद नही कर सकता ऐसा समझना चाहिये अस्तु। सम्यग्दृष्टिके तत्काल त्यागका भ्रम निकालना अनिवार्य है। किम्बहुना भावोकी अपेक्षासे वह सबसे बडा त्यागी है, जिसने ससारकी जड मिथ्यात्त्वका त्याग कर दिया है किन्तु बाहिर चरणानुयोगकी अपेक्षासे अत्यागी व असयमी ही रहता है अस्तु।

त्यागी व परिग्रहोका निर्धार

लोकव्यवहारमें जो बाह्य परिग्रहका त्याग कर देता है वह त्यागी-व्रती कहलाता है और निश्चयमे जो अन्तर्दृष्टि (भेदज्ञानी) होता है वह त्यागी कहलाता है। यह दृष्टिभेद पाया जाता है। परिग्रहका अर्थ 'ममत्त्व' होता है अर्थात् 'यत्र २ ममत्त्व तत्र २ परिग्रहत्त्वम्' ऐसी व्याप्ति है। तदनुसार सम्यग्द्रिके रुचिपूर्वक परमे एकत्व (हिस्सेदारी स्वामित्त्व) न होनेसे वह परिग्रह रहित यथार्थंत. हैं परन्तु सयोगी पर्यायमे शरीरादि परका सयोग अवश्य रहता है अथवा परिग्रही माना जाता है। इसके विपरीत बाह्य परिग्रहका त्यागी होकर भी यदि सम्यग्द्ब्टि (अन्तर्द्ब्टि) नहीं है तो वह निश्चयसे परिग्रही है, जो परमें हिस्सेदारी अर्थात् स्वामित्त्व व राग करता है। भावलिंगी मुनिके यद्यपि शरीरमात्र परिग्रह देखनेमे आता है, तथापि ममत्त्व (हिस्सेदारी स्वामित्त्व व राग) न होनेसे वह निश्चयसे परिग्रही नही है । सबूतमे वह शरीरका संस्कार आदि कुछ नही करता निर्मोही रहता है। इस् तरह व्यवहारदृष्टि व निश्चयदृष्टि भिन्न २ प्रकारकी रहती है कभी एक नहीं होती, और तत्त्व निर्णय भी भिन्न २ प्रकारका होता है, परन्तु तत्त्व या वस्तु नही बदलती चाहे उसका निरूपण या कथन कोई किसी प्रकार करे यह ध्यान रहे। अतएव 'सत्य हमेशा सत्य ही रहता है' ऐसा न्याय है। फलत निश्चयका निर्धार सही माना जाता है. उसमे हट करना मिथ्यात्त्व है। सम्यग्द्ष्टिकी विचारधारा सत्य रहती है, आचरण विवजतामें अन्यथा व असत्य भी हो सकता है, जिसे वह अपनी कमजोरी या गलती समझता है ऐसा समझना चाहिये। साराश-ममत्त्व वाला त्यागी नही है, और ममत्त्व रहित त्यागी है, यह भेद है। परमे अपना कुछ हिस्सा मानने वाला महान् परिग्रही है (मिथ्यादृष्टि) और परमे अपना हिस्सा न मानकर सिर्फ उसमे कुछ राग करनेवाला 'अल्प परिग्रही' है, यह तात्पर्य है। लोकमे वाह्य परिग्रहको त्यागने वाला त्यागी कहलाता है और शास्त्रमे अतरग परिग्रहको त्याग करने वाला त्यागी कहलाता है तथा दोनोका पूर्ण त्याग करनेवाला परिग्रह रहित 'निष्परिग्रही' मोक्ष-गामी होता है दूसरा कोई नहीं यह नियम है। फलत करणानुयोगसे सम्यग्दृष्टि गृहस्थ भी कथित् त्यागी कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पर पदार्थमें रुचि व स्वामित्त्व नहीं रहता इत्यादि ॥ ३१ ॥

ममत्त्वके दो अर्थ है (१) राग करना या ममता करना (२) मेरा कुछ हिस्सा इसमें है ऐसा मानना।

प्रश्न होता है कि सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान जब एक ही साथ (युगपत्) होते है तब दोनों को पृथक् २ कहनेकी क्या आवश्यकता है ? आचार्य महाराज युक्ति सहित इसका उत्तर देते हैं—

> पृथगाराधनिमष्टं दर्शनसहभाविनोऽपि वोधस्य । लक्षणभेदेन यतो नानास्वं संभवत्यनयोः ॥३२॥

> > पद्य

सहभावी होते भी कोई एक रूप नहीं होते हैं। रूप रसादिक पुद्गल के क्या एक कभी भी होते हैं? ॥ वछडे कै दो सीग साथ ही होकर जुदे-जुदे रहते। छक्षण भेद जुदा करता है—लक्षण भेद उभय धरते।।३२॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [दर्शनसहभाविनोऽिष बोधस्य] यद्यपि दर्शन या सम्यग्-दर्शनके साथ २ (युगपत्) ज्ञान या सम्यग्ज्ञान होता है, काल भेद नहीं है तथापि दोनोंको [प्रथगाराधनमिन्दं] पृथक् २ (भिन्न सत्तावाला) कहा गया है और उनको पृथक् २ प्राप्त करना भी बतलाया गया है [यत लक्षणभेदेन अनयो नानास्वं संभवित] कारण कि दोनों का लक्षण पृथक् २ होनेसे दोनोंमे भेद पाया जाता है, दोनों एक नहीं हो सकते। ऐसा न्याय है । ।३२।।

भावार्थ—सब पदार्थों का परस्पर सयोग रहने पर भी सभी पदार्थ, परस्पर अपना २ लक्षण जुदा २ होने से पृथक् २ माने जाते हैं, वे कभी एक (समवायरूप या तादात्मरूप) नहीं होते यह नियम है। इसी तरह एक साथ उत्पन्न होने पर भी सभी एक नहीं हो जाते, जैसे कि पृद्गल द्रव्यमें रूपसादिक एक साथ उत्पन्न होते हैं तो भी लक्षण उनका जुदा २ होनेसे वे जुदे २ ही माने जाते हैं। अथवा गायके वल्लेके दोनों सीग साथ २ प्रकट होते हैं किन्तु दोनों अपनी सत्ता जुदी २ रखते हैं। तब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान एक साथ २ प्रकट होनेसे वे कैसे एक हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकते, क्यों कि उनका लक्षण जुदा २ पाया जाता है। सम्यग्दर्शनका लक्षण 'तत्त्वोका सम्यक्श्रद्धान करना है' और सम्यग्ज्ञानका लक्षण 'तत्त्वोका यथार्थं जानना' है। इत्यादि लक्षणमेद दोनों है तथा दोनों आत्माके गुण हैं व जुदे २ है। फलतः दोनों जो जुदा २ मानना अनिवार्य है। इसके वावत बड़े २ प्राचीन ग्रन्थों में अच्छा प्रकाश डाला गया है सो देख लेना किम्बहुना आगेके रलोकों में 'कार्यकारण भाव' और दीप और उसके प्रकाशका दृष्टान्त देकर खुलासा किया गया है इति।

नोट—कोई-कोई एकान्ती, दर्शन-जानका एक काल होनेसे दोनोको जुदा २ नहीं मानते, एक मानते हैं, अतएव असलमे जनका खण्डन करनेके लिए यह क्लोक लिखा गया है ऐसा समझना चाहिये।

१, दर्शन व ज्ञान दोनो ।

२. सर्वे पदार्थाः मिन्ना लक्षणभेदात । यत्र २ लक्षणभेद तत्र २ पदार्थभेद इति ।

जैनमत (दर्शन) के अनुसार कालद्रव्यकी समय पर्याय बहुत सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म और दूसरी पर्याय नहीं है अतएव उसका पृथक् २ ज्ञान होना क्षयोपशम ज्ञानियोंको असम्भव है वह बड़ा जल्दी बदल जाता है जैसे कि कौआके आँखोकी गोलक जुदी २ है किन्तु पुतली एक है और वह इतनी जल्दी घूमती बदलती है कि मानो एक ही समयमे वह बदल गई ऐसा भान (प्रतीत) होता है किन्तु उसमे समय भिन्न २लग जाता है। हाँ, स्थूलदृष्टिसे एक ही समयमे बदलना मालूम पडता है। अथवा कमलके सौ पत्रोके छेदने जैसी बात है, वे भी एक समयमे नहीं छिदते, अनेक समय लग जाते है। इसी तरह दर्शन व ज्ञानका समय कथिचत् जुदा २ हो सकता है सर्वथा नहीं है, अत भ्रममे नहीं पडना चाहिए किन्तु सत्य निर्धार फरना चाहिये।

इसके सिवाय एक साथ उत्पन्न होना तथा एक साथ कार्य करना ये दो बाते जुदी २ हैं। कार्य करनेका समय भिन्न २ हो सकता है यत क्रमश उनमे अर्थं क्रिया होती है ऐसा उनका स्वभाव है तथा विषयभेद भी पाया जाता है इति।

नोट—कहनेमे जुदा २ आता है, अतएव व्यवहारनयसे जुदा २ कहना सम्भव है किन्तु निश्चयनयसे एक काल उत्पन्न होते हैं अतएव कालभेद दोनोमे नहीं है परन्तु सत्ता दोनोंकी जुदी २ है, एक नहीं है ऐसा खुलासा समझना चाहिये।।३२।।

आचार्य आगे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे कारणकार्यरूप विशेष सम्बन्ध बनाते है।

(खाली विशेषण बदलने रूप, उत्पाद्य-उत्पादकरूप नहीं विवक्षाभेदसे पौर्वापर्यपना)

सम्यग्ज्ञानं कार्य सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनाः। ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्॥३३॥

पद्य

सम्यग्दर्शनज्ञान उभय में कारणकार्यपना जानो। श्री जिनदेव कहत हैं ऐमा, तुम भी उसे सत्य मानो॥ कारण सम्यग्दर्श कहा है—सम्यग्ज्ञान कार्य जानो। इससे पहिले न्दर्श साध्य है, पीछे ज्ञान साध्य मानो॥३३॥

१ सम्यग्दर्शन।

त्रमयग्दर्शन पूरा नाम । नामैकदेशे नाममात्रग्रहणमिति न्याय । 'सम्यक्' यह विशेषण है, सो वह पहिले दर्शनमें लगता है, पीछे ज्ञानमे लगता । अतएव विशेषण लगनेकी अपेक्षासे सम्यक् दर्शन कारणरूप है और सम्यग्ज्ञान कार्यरूप है ऐसा खुलासा समझना चाहिये किन्तु उत्पत्तिकी अपेक्षा पहिले ज्ञान पीछे दर्शन समझना चाहिये ।

अन्वय अर्थ—[जिनाः सम्यन्तानं कार्यं मम्यन्त्वं कारणं चदिन्त] सर्वजदेव कहते है कि सम्यग्-ज्ञान कार्यरूप है और राम्यग्दर्शन कारणरूप है [नम्मान] इसीलिये [मम्यक्त्वानन्तरं ज्ञानाराधन-मिष्टम्] सम्यग्दर्शनके पश्चात् राम्यग्ज्ञानको प्राप्त करना लिखा है क्योंकि सम्यग्दर्शनके विना सम्यग्ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता यह नियम है । ऐसा पौर्वापयं सम्बन्द स्वभावतः है, कृत्रिम नहीं है अर्थात् विशेष्यविशेषणको अपेक्षा यहाँ पर कथन किया गया है ॥३३॥

भावार्य-वस्तु स्वभाव वदल नही गमता वयोकि वह पारिणामिक भाव है औपाधिक भाव अर्थात् निमित्तिक भाव नही है। जीवद्रव्यमे ही दोनो पाये जाते हैं, कारण कि चेतना गुणके ये (दर्शन व ज्ञान) दोनो भेद है। उनका कार्य पृथक् २ है तथा आवरण भी इनके पृथक २ है दर्शनका कार्य परार्थ (ज्ञेय) का सामान्य ज्ञान कराना है, और ज्ञानका कार्य पदार्थका विशेष ज्ञान कराना है (पदार्थ सामान्यविशेषात्मक होता है)। दर्शन या श्रद्धानको आवरण करनेवाला दर्शनावरण कर्म माना जाता है और ज्ञानको आवरण करनेवाला ज्ञानावरण कर्म माना जाता है। जब दोनोका क्षयोपजम होता है तब क्रमञ. सामान्यज्ञान अथवा दर्शन व श्रद्धान (प्रतीति-विञ्वास) होता है तथा विशेपज्ञान प्रकट होता है । अतएव परस्पर पौर्वापर्य भाव तो है किन्तु उत्पाद्य उत्पादक भाव नही है। ऐसी स्थितिमे कार्यकारण भाव मानना गलत है। सत्य वात इतनी ही है कि दर्शन मोहकर्मके क्षयोपणमादिसे विपरीतता हटकर यथार्थता या सम्यक्पना प्रकट् होता है जिससे पेश्तर दर्जन या श्रद्धान-सम्यक् होता है, पश्चात् उसके साथ ही ज्ञान भी सम्यक् हो जाता है अर्थात् दोनोंके मिथ्या विशेषण हटकर सम्यक् विशेषण लग जाते हैं। उसमे पहिले कारणता 'दर्शन' को है क्योंकि पहिले उसीमें 'सम्यक्' विशेषण लगता है अर्थात् पहिले दर्शन य। श्रद्धान (इत्थंभूत प्रतीति) ही सुघरता है और उसीकी वदौलत ज्ञान भी सुघरता है यह खुलासा है। फलत विशेषण लगनेकी अपेक्षा कारणकार्यभाव समझना चाहिये और कुछ नहीं, अन्यथा कल्पना करना मिथ्या है। उत्पत्तिको अपेक्षा पहिला नम्बर ज्ञानका ही है, इसका खुलासा आगे किया जाता है सो समझ लेना।

ज्ञान और श्रद्धान ये दो पृथक् २ गुण है, परन्तु साथ २ एक आत्मामे रहते हैं सामान्यज्ञान और सामान्यश्रद्धान सभी अवस्थावालों के हर समय रहता है किन्तु विशेष ज्ञान और विशेषश्रद्धान हर समय नहीं रहता यह नियम है। अत विना ज्ञान (सामान्य) के श्रद्धान मानना तथा विना श्रद्धान (सामान्य) के ज्ञान मानना श्रम व अज्ञान है। विना ज्ञानके भी श्रद्धान होता है, यह कहना विशेषज्ञान या प्रत्यक्षज्ञानसे सम्बन्ध रखता है अर्थात् प्रत्यक्षज्ञान न होने पर भी (परमाणु वगैरह सूक्ष्म पदार्थोका) उनका श्रद्धान जिनवाणी के द्वारा हो जाता है। परन्तु यह विशेष ज्ञानकी चर्चा है—सामान्य ज्ञानकी नहीं है किम्बहुना विवक्षाको हमेशा समझना चाहिए अस्तु।

नोट-कोई गुण किसी गुणको उत्पन्न नहीं करता, सभी गुण अपनी २ योग्यता या भवि-तथ्यतासे प्रकट् होते हैं। आपसमे निमित्तता करते हैं परन्तु एकता या उत्पादकता नहीं करते न बलात्कारता करते हैं। ऐसी स्थितिमे 'सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानमे' विशेषण साथ लगना रूप कारण-कार्यपना बतलाया गया है जो सत्य है। इसके अतिरिक्त भावोमे परिवर्त्तन भी तो साथ २ होता है, अतएव सम्यग्दर्शनरूप भाव, सम्यग्ज्ञानरूप भावके होनेमे निमित्तकारण अवश्य है, फलतः उक्त प्रकारका कारण-कार्यपना मानना लाजमी है, अस्तु ।

भावार्थ—ज्ञानगुण आत्माका प्राण या स्वभाव है, सो जब वह सत्य या सही (यथार्थ) होता है तभी उसकी यथार्थताका समर्थन करनेके लिए पुष्टिरूप (छाप-शीलरूप) 'इत्यंभूत प्रतीति' होती है—अर्थात् जो ज्ञानने जाना है वह सत्य है अन्यथा नहीं है, यह पक्कापन ही सम्यक्षना या विशेषण है जो पहिले प्रतीति या श्रद्धान या सम्यक्षांनमे लगता है उसके पश्चात् उसी समय वह सम्यक् विशेषण ज्ञानमे भी लगता है। ऐसी स्थितिमे श्रद्धान मुख्य माना जाता है, जो कारणरूप है और ज्ञान गौणरूप माना जाता है, जो कार्यरूप है, यह खुलासा समाधान है। फलतः उत्पत्तिकी अपेक्षासे ज्ञानका दर्जा पहिला है और श्रद्धानका दर्जा दूसरा है, किन्तु विशेषणकी अपेक्षासे दर्जानका दर्जा पहिला है और ज्ञानका दर्जा दूसरा है, किन्तु विशेषणकी

आचार्य पूर्वोक्त विषयको दीप और प्रकाशका उदाहरण देकर और स्पष्ट करते है (विशेषण विशेष्यको अपेक्षा)

> कारणकार्यविधानं समकालं जायमानयोरिप हि । दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् ॥३४॥

ЦĘ

युगपत् उत्पत्ती होते मी, कारण कार्यपना बनता। दीपशिखा अरु प्रकाशकी ज्यो, नहिं विवाद उनमे उनता।। तत्त्व समझकर बात हमेशा करना ही चतुशई है। विना समझके विवाद करते, होती जग कुबड़ाई है।।३४॥

अन्वय अर्थ —आचार्य कहते है कि [हि सम्यक्त्वज्ञानयो समकोलं जायमानयोरिय दीपप्रकाश-योरिव कारणकार्यविधान सुघरम्] निरुचयनयसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमे, एक ही समयमे प्रकट होनेवाले दीयक (दाह्) और प्रकाश (उजेला) की तरह कारणकार्यपना निर्विवाद सिद्ध हो जाता है अर्थात् जैसे दीपकको कारण और प्रकाशको कार्य मान लिया जाता है, उसी तरह सम्य-ग्दर्शनको कारण और सम्यग्ज्ञानको कार्य माननेमे कोई विरोध नही आता, अस्तु ॥३४॥

भावार्थ—युक्ति, आगम, स्वानुभवसे जो सिद्ध होता है उसमे कोई विवाद नही रहता, वहाँ हैठ करना व्यर्थ है। तदनुसार सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दोनो एक साथ होते हैं परन्तु कार्य भिन्न-भिन्न होनेसे वे दोनो एक नही हो जाते, फिर भी परस्पर कार्यकारण सम्बन्ध रहता है, वह नहीं भिटता। कारणकार्य सम्बन्ध अनेक तरहके होते हैं, जैसे निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध, उपादान-उपादेय सम्बन्ध जन्यजनक सम्बन्ध, विशेष्यविशेषण सम्बन्ध, परस्परसयोग सम्बन्ध, व्याप्यव्यापक सम्बन्ध इत्यादि। इनमे भूलना नहीं चाहिये, अन्यथा गडबड़ी हो सकती है ऐसा निर्धार करना चाहिये किम्बहना।

प्रत्येक कार्य अर्थात् पदार्थंको कार्यपर्याय, विना कारणके (उपादान या निमित्तके अभावमे) नहीं हो सकती ऐसा नियम है, तब सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान ये भी कार्य पर्याएँ है, अत उनके होनेमे भी कारण चाहिये। तदनुसार, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानके होनेमे निमित्त कारण बनता है और सम्यग्दर्शनमे, सम्यक्श्रद्धान कारण पडता है किन्तु कारण शून्य कोई नहीं है, ऐसा सिद्धान्त सम- झना चाहिये, द्वीप व प्रकाशका दृष्टान्त उपयुक्त है इति ।।३४।।

आचार्य सम्यक्तानका स्वतन्त्र लक्षण बताते है (अन्तर्निहित भेद व आठ जङ्ग सहित)

कर्त्तव्योऽध्यवंसायः सदनेकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु । रैसंशयविषर्य्ययानध्यवसायविविक्तमात्मेरूपं तेत् ॥३५॥

पद्य

अनेकान्तमय द्रव्योंमं जो अध्यवसाय उपजता है। सम्यग्ज्ञान नाम है उसका, संशयादि विन होता है।। आत्माका वह रूप कहा है, ज्ञान विना नहि आतम है। ज्ञान प्राण आतमका जानो, अतः स्वभाव बखाना है॥३५॥

अन्वय अर्थ —आचार्यं कहते हैं कि [सदनेकान्तात्मकेषु तस्वेषु संशयिवपर्यथानध्ययसायिविक अध्यवसाय कर्त्तं व्यः] सत्रूप (उत्पादव्ययध्नौव्यरूप) एव अनेकान्तरूप (अनेकधर्मं सिहत) पदार्थीमें जो शशय विपर्यय अनध्यवसाय (दोषो) से रहित यथार्थं ज्ञान होता है, उसको 'सम्य-ज्ञान' कहते हैं। [तत् आत्मरूपं] और वह आत्माका स्वरूप या स्वभाव है, अतएव उसको प्राप्त करना ही चाहिये। अर्थात् सम्पूर्णं पदार्थोंकी यथार्थं जानकारी करना अनिवार्यं है।।३५॥

भावार्थं—ससारमे या सयोगी पर्यायमे रहकर जिस जीवने सम्यग्ज्ञान (मेदज्ञान) अर्थात् पदार्थोको यथार्थं (सशयादि रहित सम्यक्) जानकारी प्राप्त नहीं की, उसका जन्म या जीवन निष्फल है ऐसा समझना चाहिये। हीराकी कीमत या आदर तभी होता है जब वह मडसान पर चढकर शुद्ध हो जाता है। इसी तरह आत्मा या जीवकी प्रतिष्ठा पूज्यता तभी होती है जब वह सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय मण्डित हो जाता है, अन्यथा नहीं, यह तात्पर्यं है। प्रत्येक पदार्थ अनेक

१ अध्यवसाय, निश्चय (जानकारी)।

२ सशय, विपर्यय, अनच्यवसायरूप भिथ्याज्ञान ।

३ अात्माका स्वभाव या स्वरूप।

४. वह सम्यग्ज्ञान ।

⁽ उभयकोटिस्पर्शिज्ञान सगय , एककोटिस्पर्शिज्ञान विपर्यय , अनिश्चितज्ञानमनध्यवसाय)।

धर्मवाला है ऐसा जैन शासनमें सर्वज्ञ केवलीने बतलाया है, और यह वात हर तरहसे अर्थात् प्रमाण-नय-निक्षेपोंसे बराबर सिद्ध की गई है। अतएव सम्यग्दृष्टि सम्यग्ज्ञानीको इसमें कोई भ्रम नही रहता, उसकी श्रद्धा व ज्ञान अटल रहता है। मिथ्यादृष्टि वस्नु (पदार्थ) में अनेक धर्म नही मानते एक ही कोई धर्म वस्तुमें मानते है, अतः वस्तु व्यवस्था नही बनती, सब कल्पनारूप या एक ईश्वरादिके आधीन सबको मानते है, तब वस्तुकी स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है इत्यादि अनेक दोष (आपत्तियाँ) आते है। फलतः सरागी अल्पज्ञानियोंके द्वारा कहा गया 'तत्त्व' सब निर्थंक व अधूरा है किम्बहुना ।

सम्यज्ञानकी आराधना या साधना कैसे करना चाहिये अर्थात् उसका क्या उपाय है ? यह आचार्य बताते है। (व्यवहारनयापेक्षा)

ग्रन्थार्थोभयपूर्णं काले विनयेन सोपधानं च। बहुमानेन समन्वितमनिह्नवं ज्ञानमाराध्यम्।। ३६।।

पद्य

ज्ञानसाधना आठ विधि, होती है यह सार। शब्द अर्थ अरु उभय का, ज्ञान कहा अनिवार॥ काल विनय अरु धारणा, आदर गुरु का नाम। इन आठों अगन सहित—सिद्ध होत अभिराम^२॥ ३६॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते है कि [काले] योग्यकालमें अर्थात् अनध्याय-प्रदोष आदि कालोको टालकर शेष सुकालके समयमे तथा [बिनयेन बहुमानेन समन्वितं] विनय (नम्नता) के साथ बहुमान या उच्च स्थान देकर [ब्रन्यार्थोमयपूर्णं अनिह्नव ज्ञानमाराध्यम्] शब्दका, अर्थं (वाचक-वाच्य) का, और शब्द, अर्थं दोनो का, ज्ञानपूर्वंक गुरू आदिका नाम सहित 'सम्यग्ज्ञना' को प्राप्त करना चाहिये। अर्थात् उक्त आठ ज्ञग या निमित्ति मिलाकर सम्यग्ज्ञानकी आराधना उपासना या सेवा करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे ज्ञानको प्राप्ति विशेष रूपमे होती है ये बाह्य साधन हैं ॥ ३६॥

भावार्थ—ज्ञान या सम्यग्ज्ञान आत्माका गुण है, उसका प्रकाश या उत्पत्ति निश्चयसे अपनी ही सहायतासे होती है अर्थात् ज्ञायक स्वभाव आत्माके ही आलम्बनसे होती है किन्तु व्यवहारसे शब्दादिक जो आठ वाह्य निमित्त है, उनके आलम्बनसे होती है। ऐसी स्थितिमें सम्यक् (यथार्थ) ज्ञान होनेके लिये शब्दोका ज्ञान, (पदों व वाक्योका ज्ञान, वाचकोका ज्ञान), अर्थो

१ अन्यूनमनितिरिक्त याथातथ्य विना च विपरोतात्, नि सन्देह वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिन ॥४२॥

⁻⁻⁻रत्न० श्रावकाचार

२. अभीष्ट-राष्य।

(पदार्थी-वाच्यो) का ज्ञान, एवं शब्द, अर्थ दोनोंका ज्ञान, होना अनिवार्य है। इसी तरह अकाल-सुकालका ज्ञान होना व सुकालके समय शास्त्र पढना, विनय सिंहत पढना, धारणा (स्मृति) सिंहत पढ़ना, उच्चासन देकर पढना और गुरू आदिका नाम जाहिर करके पढना, ये सव शिष्यके कर्त्तंच्य हैं। तभी उस शिष्यको विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है—उसकी प्रतिभा अतिशयवाली होती है, ऐसा समझना चाहिये।। ३६।।

सम्यग्ज्ञानके आठ अंग और उनका खुलासा

(१) शब्दोका ज्ञान होना (२) पदार्थोका ज्ञान होना (३) शब्द और अर्थं दोनोका ज्ञान होना (४) सुकालमे अध्ययन करना (५) विनयके साथ अध्ययन करना (६) धारणा सिह्त अध्ययन करना (७) उच्च स्थान देकर अध्ययन करना (८) गुरु आदिका नाम नहीं छिपाना, ये आठ सम्यग्ज्ञानके अग हैं।

नोट—इनमे मुख्यता हृदय साफ होनेकी है, कोई छलकपट या मिथ्यात्त्वादि रूप भाव नहीं रहना चाहिये, तभी वह सम्यग्जान गुण प्रकट हो सकता है अन्यथा नहीं।

अंगोका ही दूसरा नाम आचार है यथा

- (१) शब्दाचार—शब्दशास्त्र (व्याकरण) के अनुसार अक्षर-पद-वाक्यका पठनपाठन यत्न-पूर्वंक शुद्ध करनेको कहते हैं। इसीका नाम व्यंजनाचार, श्रुताचार, अक्षराचार, ग्रन्थाचार आदि सब एकार्थवाची हैं।
 - (२) अर्थाचार-यथार्थं गुद्ध अर्थके अवधारण करनेको कहते हैं।
 - (३) उभयाचार--शब्द और अर्थं दोनोके शुद्ध पठनपाठन करनेको कहते हैं।
- (४) कालाचार—गुभ वडी शुभ मुहूर्तमे स्वाध्याय अध्ययन (पठनपाठन करनेको कहते हैं। प्रदोषकाल, उपसर्गकाल, दुर्दिन, उल्कापात, वज्रपात, ग्रहण आदिके समय पठनपाठन आदि वर्जनीय है अर्थात् सूत्रोका—सिद्धान्तशास्त्रोका पठनपाठन निषिद्ध है, नही करना चाहिये। सूत्र ४ प्रकारके होते हे (१) गणधरसूत्र (२) प्रत्येकबुद्धरचित सूत्र, (३) श्रुतकेवली-रचित सूत्र (४) अभिन्नदशपूर्वधारी रचित सूत्र। ऐसा समझना चाहिये।
- (५) विनयाचार—शुद्ध जलसे हस्तपाद आदि घोकर शुद्ध स्थानमे नमस्कार आदि विनय करके पठन करनेको कहते हैं।
- (६) उपघान।चार—स्मरण सहित अध्ययनादि करनेको कहते हैं। अथवा वेष्टन आदि वाँघकर सुरक्षा करना भी उपघानाचार कहलाता है।
- (७) बहुमानाचार-जान, पुस्तक, गुरुका पूर्ण सन्मान (सत्कार) करके याने उनको उच्च स्थान देकर पढेनेको कहते हैं।

(८) अनिह्नवाचार—गुरु या शास्त्र आदिका नाम न छिपाकर खुलासा बताकर अध्ययन करनेको कहते है। अस्तु।

इसी प्रसगमे अन्य ग्रंथोमें भी खुलासा कथन किया गया है । तथा पं॰ किववर द्यानतराय जीका यह मन्तव्य है कि—

आप आप जाने नियत, अन्थ पठन न्यवहार। संशय विभ्रम मोह विन, आठ अङ्ग गुनकार॥ ॥ पूजा

सर्थः—निश्चयनय (नियत) से स्वय ही अपनी आत्माको संशय विपर्यय अनध्यवसाय रिहत जानना 'सम्ग्यग्ज्ञान' कहलाता है। इसमें आत्मासे भिन्न पर (शब्दादिक व इन्द्रियादिक) की सहायताकी आवश्यकता नही रहती। और व्यवहारनयसे शास्त्रोका सुकाल आदिमें विनयादि सिहत पढना सम्यग्ज्ञान कहलाता है ऐसा निर्धार समझना चाहिये। अस्तु।

व्यवहारनयसे या उपचारसे एक २ वस्तुको अपूर्ण रूप जानने वालेको भी पूर्ण ज्ञानी या यथार्थ ज्ञानी कह दिया जाता है, परन्तु वह वास्तिविक (निश्चय) कथन नहीं है, आपेक्षिक है। फलतः आत्मज्ञानी ही सम्यग्ज्ञानी कहा जा सकता है और वह एक ही प्रकारका होता है। जैसे िक कोई अकेले द्वादशांग शास्त्रका जानने वाला होकर भी 'श्रुतकेवली' नहीं माना जाता। और जिसको श्रुतज्ञानके द्वारा 'आत्मज्ञान या सवेदन' हो जाता है वह 'श्रुतकेवली' कहलाता है। ऐसा श्री कुंदकुंद आचार्य समयसारमें लिखते है। महिमा आत्मज्ञान होनेकी है, उसीसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, संसारका दुःख छूटता है किम्बहुना। भिन्न २ आचार्योने सम्यग्ज्ञानके लक्षण पृथक् २ रूपसे वतलाए हैं किन्तु 'आत्मज्ञान' को सम्यग्ज्ञान माननेमें मतभेद किसी बातका नहीं है, सब एक मत है हत्यादि। उपचार या व्यवहारका कथन सर्वथा सत्य नहीं माना सकता। लोकमान्यतासे कथचित् उसको सत्य माना जाता है। परन्तु निश्चयका कथन कथंचित् विशेषणसे रहित सर्वथा सत्य होता है, यन उसमें त्रिकालमे अन्यथापना नहीं हो सकता यथावस्थित रहता है। हाँ, यदि उससे भी बढ़कर कोई तत्त्व होता तो अपेक्षा लगाई जा सकती थी किन्तु वैसा कोई है ही नहीं, तब वह अन्तिम निर्णय (फैसला) है ऐसा समझना चाहिये। जहाँ पर अपूर्णता हो और उसको पूर्ण कहा जाय, वही पर उपचारकी प्रवृत्ति या प्रवेश होता है यह नियम है, सर्वत्र यही नियम ममझना चाहिये।

सम्यग्ज्ञानीके ३ भेद

१— उत्तमसम्यग्ज्ञानी, जो शब्द, अर्थं, उभय इन तीनोको भलीभाँति जानता है वह उत्तम-सम्यग्ज्ञानी है।

अर्थ—आचारका अर्थ साधारणत प्रवृत्ति या वर्त्ताव होता है। अतएव सम्यक्तानकी प्राप्तिके लिये (१) शुभकाल (२) विनय (३) उपघान (४) बहुमान (५) अनिह्नव (६) व्यंजन (शुद्ध-शुब्दोच्चारण) (७) अर्थका ज्ञान (६) उभयका ज्ञान होना अनिवार्य है ऐसा कहा गया है।। ७२।।

काले विणये चवहाणे वहुमाणे तहेव णिण्हवणे।
 बजण अत्थ तदुभये णाणाचारो दु अटुविहो।। ७२।। मूलाचार पचाचार प्रकरण

- २—मध्यम सम्यग्जानी, जो जव्द अर्थ दोनोको भलोभाँति जानता है वह मध्यम सम्यग्-ज्ञानो है।
- ३—जघन्यसम्याज्ञानो, जो केवल गट्दोको ही भलीभाँति जानता है, वह जघन्य सम्याज्ञानी है। वह तोता जैसा गट्दगास्त्री होता है, अतः आत्मकल्याण नही कर सकता। ये सव व्यवहारनयसे सम्याज्ञानी हैं।

नोट—निश्चय सम्यग्ज्ञानी हो आत्मकल्याण करनेवाले मोक्षमार्गी कहलाते हैं, दूसरे नहीं, यह तात्पर्यं है। अस्तु।

नयोमे ,प्रमाणता सापेक्षतासे आती है— षट्खंडागम पुस्तक १ पेज ८० में लिखा है कि—

'कुत. नयानां प्रामाण्य ? उत्तर—प्रमाणकार्यत्त्वादुपचारत । अर्थात् जो कार्यं प्रमाण करता है दही कार्यं नये भी थोडे रूपमे करती हैं अत्यव गगाजलकी समान कार्यं करनेकी अपेक्षासे वे भी प्रमाणिक मानी जाती हैं, परन्तु वे परस्पर सापेक्ष रहती हैं अर्थात् जितने अंशको वे ग्रहण करती हैं, उतनेको ही उस वस्तुमे नहो मानती अपितु और का भी अस्तित्त्व उसमे वे मानती हैं जो अज्ञात अंश है। फलत वे मिध्या नही समझी जाती हैं, यह सारांश है, यदि कही वे अन्य अज्ञात अंशोंको उस वस्तुमें न माने तो वरावर मिध्या हो जायें। उक्तं च

निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् इति

अर्थं — पदार्थंके एक २ अंशको जाननेवाला नय, यदि पदार्थमे और अंशोंका सङ्ग्राव (अस्तित्त्व) न मानकर सिर्फ उतना ही अंश माने, तो नि. सन्देह वह नय मिथ्या समझा जायगा क्योंकि जब पदार्थ अनेक अश या धर्मवाला है, तब उसको उतना ही (एक अंशवाला) मानना सरासर मिथ्यात्त्व या झूठ है। अतएव पदार्थमें जाने हुए अशोंके सिवाय विना जाने हुए अंशोंका सङ्ग्राव (सापेक्षता) मानना अनिवार्य है। तभी वे सव नय अर्थेक्रियाकारी या साथक होती हैं अर्थात् सम्यक् या प्रामाणिक मानो जाती हैं। इत्यादि समझना चाहिए ॥३६॥

(३) सम्यक्चारित्र अवश्य प्राप्तव्य है।

आचार्य आठ अंग सिंहत सम्यग्ज्ञानका निरूपण करनेके पश्चात् अव सम्यक्चारित्रकी आवश्यकता वतलाते हैं जो अनिवार्य है—

विगलितद्र्शनमोहैः समंजसज्ञानविद्ततत्त्वार्थैः। नित्यमपि निःप्रैकम्पैः सम्यक्चारित्रमालम्ब्यम् ॥३७॥

१. जिनको सम्यग्दर्शन प्राप्त हो चुका है, ऐसे सम्यग्दृष्टि जीव ।

२ सम्यकानी, जिन्हें सम्यकानके द्वारा सम्पूर्ण तत्त्वीका ययार्थ ज्ञान हो चुका हो।

३. निर्भय, दृडचित्तवाले मुमुचु जीव।

पहा

सम्यग्दृष्टि सम्यग्ज्ञानी बनकर जो निर्मय होते। वे ही जीव यथारथ देखों सम्यक्चारित्र हैं धरते॥ अतः सुसुक्षु जीवोका, कर्चव्य उसे हैं अपनाना। यतः विना चारित्र मोक्ष नहिं, भन्यो इसे न विसराना॥३७॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [विगल्जित्दर्शनमोहै समंजसज्ञानविदिततत्त्वार्थैः निः-प्रकम्पैः] जिन जीवोका दर्शनमोहकर्म नष्ट हो चुका हो अर्थात् जो सम्यग्दर्शनको प्राप्त कर चुके हों तथा साथ ही सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो जानेसे जिन्होंने वस्तु स्वरूपको यथार्थं जान लिया हो, इतना ही नहीं, जो निर्भय या दृढ श्रद्धानी, दृढ विचारी हो चुके हो, उनका कर्त्तंव्य है कि वे [नित्यमिष सम्यक्चारित्रमालम्ब्यम्] अनिवार्यरूपसे हमेशा सम्यक्चारित्रको घारण करे अर्थात् प्राप्त करे, क्योंकि मोक्षमार्गमे उसकी महती आवश्यकता है।।३७।।

भावार्थं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, ये तीनों आत्माके गुण (स्वभाव) है परन्तु इनका विकास (प्रादुर्भाव) या पूर्णता क्रम २ से होती है। क्षायोपशिमक अवस्थामें सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान (आशिक) साथ २ होते है। अर्थात् जिस समय दर्शनमोहनामक मिथ्यात्वकर्मकी उपशमादिक्त पर्याय (अवस्था) होती है (उपशमरूप—क्षयोपशमरूप—क्षयरूप, इनमेसे कोई एक रूप) उस समय ज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम तो स्वभावतः रहता ही है. लेकिन उस क्षायोपशमक ज्ञानका आंशिक कार्य यथार्थ होने लगता है। अतएव वह सम्यग्ज्ञान कहलाने लगता है।

इस तरह आंशिक (अपूर्ण) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान दोनों साथ ही होते है (साथ २ सम्यक् विशेषण लगता है) परन्तु क्रियात्मक चारित्र, जिसको बाहिर त्याग करना या संयमादि घारण करना कहते हैं, उनके साथ ही नही होता । यह चारित्र, निश्चयनयसे अन्तरंग परिग्रहके त्यागरूप है तथा व्यवहारनयसे बाह्य परिग्रहके त्यागरूप है । तब उसके लिए प्रयत्न या पुरुषार्थं करनेकी खास आवश्यकता रहती है, क्योकि उसके बिना मोक्ष नही होता यह नियम है, यही वात इस खेलकमे दरशाई गयी है । साराज्ञ यह कि सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे चारित्ररूपी बीज होनेकी भूमिका तयार हो पाती है, जिस बीजका फल मोक्षरूप कल्पवृक्षका उत्पन्न हो जाना है । फलत बिना सम्यग्दर्शन व ज्ञानके सम्यक्चारित्र उत्पन्न हो हो नही सकता यह नियम है । चारित्रका लक्षण और भेद आगे इलोक न० ३९ मे बताये जावेंगे । यहाँ सिर्फ भूमिका या पात्रता ही बतलाई जा रही है, इसीका नाम भूमिका शुद्धि है, उसीको अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि विना संयम या चारित्रके जीवन सब निष्फल है । असयमी जीवन ससारका स्थान है, यह वात निश्चित है किन्तु संयमी जीवन भी क्रमानुसार होना चाहिये, व्यतिक्रममे उसका होना निरर्थक है, उसका संसार निवास ही रहता है । यद्यपि स्वरूपचरणरूप निश्चयचारित्र, तथा मिथ्यात्वके त्यागरूप व्यवहार चारित्र, दोनो ही सम्यग्दृष्टि चतुर्थं गुणस्थानवालेके आञिक रूप हो जाते हैं तथापि अतरंगमे वे प्रकट होते है और वे भावरूप होते हैं, किन्तु द्रव्यरूप नही होते—शारीरिक

क्रियादिरूप दृष्टिगोचर नहीं होते अतएव लोकाचारमें उसको असयमी अचारित्री ही कहते हैं ऐसा लौकिक न्याय है। फलत लोकमें (व्यवहारमें) उसीकी मान्यता होती है। परन्तु स्थिरतारूप निश्चयचारित्रके बिना मुक्ति या आत्मकल्याण नहां हो सकता यह निश्चित है, वाहिरका या चर-णानुयोगका चारित्र, मोक्ष नहीं पहुँचा सकता। अतएव उसका नाम उपचार चारित्र रखा गया है किम्बहुना।।३७।।

आचार्यने मोक्षमार्गोपयोगी सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान होनेका क्रम तो वतलाया किन्तु 'सम्यक्-चारित्र' होनेका क्रम नही बतलाया, उसको बतला रहे हैं—

क्योंकि वह भी मोक्षमार्गमें महान् उपयोगी है और अन्तमे प्राप्त होता है।

न हि सम्यग्व्यपदेशं चरित्रमज्ञानपूर्वकं लभते । ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधनं तस्मात् ॥ ३८ ॥

पद्य

मोक्षमार्गंका साधक चारित-सम्बक्रूप कहाता है। सम्यक्रप होता है तब ही जब अज्ञान हटाता है॥ इसीकिये पीछे वह होता पेश्तर दर्श-ज्ञान होते। लक्ष्यसिद्धिका अन्तिम साधन बुधजन प्राप्त अवश करते॥ ३८॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [अज्ञानपूर्वंक चारित्र, सम्यग्व्ययदेशं न हि लमते] अज्ञान अवस्थामे (मिथ्यात्त्वके अस्तित्त्वमे) घारण किया गया चारित्र (सयमादि) सम्यक् चारित्र (मोक्ष-मार्गोपयोगी यथार्थं चारित्र) नहीं कहलाता, अत वह मोक्षका साधक नहीं होता या हो सकता [क्षमात् ज्ञानानन्तर चारित्राराधन उक्तम्] इसी दृष्टि (अपेक्षा) से जो चारित्र, सम्यग्ज्ञानके अनन्तर होता है वह सम्यक्चारित्र कहलाता है और वहीं मोक्षका साधक (मार्ग) होता है, अतएव उसकी साधना या प्राप्ति सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो जानेके पश्चात् बुद्धिमानोको अवश्य करना चाहिये तभी लाभ होगा अन्यथा नहीं, यह कम है—जिनाज्ञा है।। ३८।।

भावार्थ—मुमुक्षुके लिये यो तो सामान्यतः सम्यग्दर्शनादि तीनो ही प्राप्त करने योग्य हैं, किन्तु उनका विकास (प्रादुर्भाव) जिस क्रमसे होता है उसी क्रमसे करना चाहिये तभी लाभ हो सकता है। इसके विपरीत जो जीव सम्यग्दर्शन प्राप्त होने के पहिले ही (मिथ्यादर्शन व म्थ्याज्ञानकी अवस्थामे ही) कजायवश या तीन रागादिके वशीभूत होकर (लोकेषणावश) वाह्यचारित्र (शरीराश्रितिक्रयाकाण्डल्प प्रतिज्ञा) घारण कर लेते हैं किन्तु चारित्रके असली स्वरूप (मर्म) को नहीं जानते और न यह भी जानते हैं कि चारित्र किसका धर्म है? आत्माका धर्म है कि शरीर

१ अधिक कपायोका उदय होनेसे ।

का धर्म है इत्यादि । बहुतसे प्राणी अज्ञानताके कारण, शरीरसे अनेक तरहकी क्रियाएँ करते है । जैसे कि तरह २ की आसने लगाना, व्यायाम करना, भोजनपान बन्द कर देना, एक ही प्रकारका भोजन करना, गाँजा-भाँग आदि नसैली चीजोंका उपयोग करना, यद्वातद्वा जहाँ-तहाँ खाना-पीना, दिन रात्रिका भक्ष्य-अभक्ष्यका भेद नही करना, बाउला जैसा वर्ताव करना, शरीरमें धूलि राख लपे-टना, टाटफट्टा-वल्कल या पीताम्बर रक्ताम्बर आदि पहिरना, नग्न रहना, तरह २ के वेष (स्वाग) वहुरूपिया सरीखे बनाना, जटाजूट रखना, केश नाखून आदि बढा लेना आदिको ही चारित्र मान-कर वैसा कार्य किया करते है। इन्ही सब कामोको मुक्तिका कारण (साधन) समझकर दिन रात लगे रहते है। कोई २ अन्न छोड़कर फल आदि खानेको ही चारित्र समझते है। तात्पर्य यह कि आडम्बरको ही चारित्र मानकर ठगते रहते हैं, वे तीव्रकषायी ससारसे पार नही होते। बहुतसे जीव ऐसे मन्दैकवायी भी होते है कि घरद्वार, राज्य सम्पदा आदि छोड़कर एकान्त वियाबान जंगलोमे व गुफाओमे, गुप्त स्थानोंमे अनेक तरहके कष्ट सहते हुए जीवन व्यतीत करते है, परन्तु किसीसे कुछ याचना नही करते, न शारीरिक आराम चाहते है, लेकिन चारित्रका यथार्थ स्वरूप नही समझते। नतीजा यह होता है कि अत्यन्त मन्द कषाय होनेसे जैन-लिगी हों तो नवग्रैवेयिक तकके देव हो जाते है, ३१ सागर तककी लम्बी आयु पा लेते हैं किन्तु मोक्ष नहीं जा सकते, संसारमे ही डोलते रहते है। कारणिक वह सब आत्म-अनात्मके ज्ञान विना मिथ्या चारित्र है, सम्यक्चारित्र नही है। मोक्षकी प्राप्ति होना सम्यक्चारित्रका फल है। सम्यक्चारित्र, सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुए बिना कदापि नही हो सकता। अतएव पेश्तर सम्यग्दर्शन, सम्य-ग्ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये, तब वह सम्यक्चारित्र प्राप्त होकर मोक्षको छ जायगा, अन्यथा नही । वह चारित्र आत्माका धर्म है, शरीरका धर्म नही है, तथा कषायोंके अभावरूप है, तीव्ररूप नही है, निर्विकार व अहिंसक परिणामरूप है, सिवकार व हिंसक परिणामरूप नही है, ऐसा समझना चाहिये, अस्तू।

रोग और रोगकी उपयुक्त औषिषका ज्ञान न होनेपर जैसे कोई उल्टी दवाई या औषिध खाकर अच्छा नहीं हो सकता, प्रत्युत सृत्यु हो सकती है। उसी तरह चारित्रका ज्ञान हुए बिना अचारित्रको चारित्र मानकर घारण कर लेनेसे संसार सागरसे पार नहीं हो सकता। कहा भी है कि 'विन जाने ते दोष गुणनको कैसे तिजये गहिये'। अनादिकालसे यही तो होता चला आया है कि विना सम्यग्ज्ञानके चौरासी लाख योनियोंमे जीव (आत्मा) को अनन्ती वार घूमना पड रहा है इत्यादि, अतएव अज्ञान या भूलको मिटाना अति आवश्यक है। क्रियाकाण्ड और शरीरके वेष, शुद्धोपयोगरूप सम्यक्चारित्रके साधन (निमित्त) कदापि नहीं हो सकते ऐसा समझना चाहिये।

फलत. मिथ्यादृष्टि उच्चपद (देवपर्याय) पाकर भी आत्माकी रक्षा नहीं कर सकता अर्थात् स्वभावका घात होना वन्द नहीं कर सकता, कारण कि उसके मिथ्यात्त्व व अनन्तानुवन्धीका बन्ध निरन्तर होता रहता है। अतएव उसका दर्जा उस मनुष्य या तिर्यञ्चसे भी नीचा है, जिसके सम्यग्दर्शन हो जाता है व आत्मरक्षा करने लगता है (मिथ्यात्वका वन्ध नहीं करता)।।३८।।

१. अल्प या थोडी कपायोका उदय होनेसे ।

पुरुषार्थं सिद्ध चुपाय

सम्यक्चारित्र अधिकार

आचार्यं सम्यक्चारित्रका स्वरूप बतलाते हैं।

चौरित्रं भवति यतः समस्तसार्वेद्ययोगपरिहैरणात्। सकलकपायविम्रक्तं विशदमुदासीनमात्मरूपं तत्।।३९॥

पद्य

मोह क्मंसे रहित थोग जब पाप रहित हो जाते हैं। अरु कषायके नष्ट हुए से निर्मंछता पा जाते हैं।। स्थिरता आ जाती है तब-नाम उसीका है 'चारित'। वह है आत्मरूपका दुर्शन, उदासीनता अवतारित ॥३९॥

भथवा

सकलनपाय योगके छूटे, चारित गुण प्रकटित होता। वह है विशव विरागरूपमय, आत्मस्वरूप कहा जाता।। निश्चयचारित उसे कहत हैं, स्वाश्रित जो प्रकटित होता। परके आश्रित होता है जो, वह ज्यवहार कहा जाता॥३९॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि—[यत् सक्छक्क्षायित्रमुक्तं विश्वदं उदासीनं आत्मरूप, वत् वारित्रं मर्वात] जो सम्पूर्णं कषायोसे रहित हो, निर्मंछ हो (घातिया कर्मोसे रहित हो), उदासीन हो, अर्थात् वीतरागतारूप हो (राग द्वेषादिविकारो—विकल्पोसे रहित हो) और आत्माका गुण हो (स्वाश्चित हो) उसको चारित्र कहते हैं। [यतः समस्त्रसावद्ययोगपरिहरणात्] इसका हेतु (निमित्त) तीनो योगोका पापिक्रयाओसे मुक्त होना या छूटना है अर्थात् पाप कर्मके आस्रव व वन्यसे रहित हो जाता है और वह मोह कर्मके नष्ट हो जानेसे होता है यह सार है।।३९।।

इस रलोकसे चारित्रके भेद भी प्रकट होते हैं जिसका खुलासा किया जायगा अस्तु।

भावार्थ-चारित्र आत्माका गुण है शरीरका नही है यह मुख्य बात है। उसके दो मेद होते हैं (१) निश्चयचारित्र (स्वाश्रित) (२) व्यवहारचारित्र (पराश्रित)। व्यवहारनयकी अपेक्षासे वह चारित्र, कषायोके अभाव होनेपर होता है (जो पर है) या कषाय रहित योगोंके होनेपर

१ आचरण या वृत्ति ।

२ पापास्रव या पापवन्वरहित योगत्रयकी क्रिया—परिस्पन्दरूप।

३. अभाव हो जानेसे।

४. पाप कर्म या पाप प्रकृतियाँ, धातिया कर्म माने गये है यह विशेषता है।

५ प्रादुर्भाव या प्रकट होना ।

होता है या मलोके नष्ट होनेपर होता है (अतएव पराश्रित है) और निश्चयनयसे उदासीनता के आनेपर होता है (संसार शरीर भोगोसे अरुचि होनेपर होता है) इत्यादि । (स्वाधीनता है) यतः पराधीनता उसमें नहीं पाई जाती है (स्वाधीनता है) निमित्ताधीनता नहीं है, जो व्यवहार की सूचक है। निश्चयनयकी अपेक्षाके वह सिर्फं स्विवकिसत आत्माके (स्वाश्रित) धर्मेष्ट्प है, उसमें कोई भेद नहीं है। वह एक स्वभाव भावरूप शुद्ध है।

पापक्रियायोंसे रहित योगका खुलासा

पापिक्रयाओका अर्थ—जिनसे पाप कमें अर्थात् घातिया कर्मोका आस्रव और बध होता है, उनको पापिक्रयाएँ कहा जाता है। वे पापिक्रयाएँ मुख्यतया ४ चार है—यथा १ मिथ्यादर्शन-क्रिया, २ अविरित क्रिया, ३ प्रमाद क्रिया, ४ कषाय क्रिया। ये जबतक रहती है तबतक बराबर घातिया कर्मोंका आस्रव व बध हुआ करता है ऐसा समझना चाहिये । तदनुसार उक्त चार विना अकेले योगोसे पाप कर्मोंका बंध नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मों (अधातिया कर्मों) का बध होता है। वह भी प्रकृति-प्रदेशरूप होता है, स्थित-अनुभागरूप नहीं होता, अतः निष्फल है। उक्तं च—

पुण्यफला अरहंता तेसि किरिया पुणो वि सोद्यिगा । मोहादीहिं विरहिदा तम्हा सा खाइग त्ति मदा ॥ ४५ ॥ प्रवचनसार गाथा नं० ४५

अर्थं—अर्हुन्तोंको पुण्य कर्मरूप फल (बंध) होता है क्योंकि पूर्वबद्ध अघातिया (पुण्य कर्म) कर्मोका उनके उदय पाया जाता है परन्तु वे मोहकर्म रहित होनेसे क्षायिक जैसा कार्य होता है या करते है—ससारके कारण नहीं है यह तात्पर्य जानना ।। ४५ ।।

चारित्रके दो भेद^६

(१) शुद्ध चारित्र (स्वभावरूप आचरण) (२) अशुद्ध चारित्र (विभावरूप आचरण) शुद्ध चारित्र, वीतरागतारूप या स्वरूपाचरणरूप—शुद्धोपयोगरूप, माना गया है। और

१. वृत्ति।

२ षट्खंडागम सूत्र २२ पुस्तक ६ वी ।

३ चारित्रपाहुड गाथा नं० ५—जिणणाणदिट्टिसुद्ध पढम सम्मत्तचरणचारित्तं। विदिय सजमचरणं जिणणाणसदेसियं तं पि॥५॥

अथ — चारित्र आचरणको कहते हैं। वह आचरण दो तरहका होता है (१) श्रद्धान रूप आचरण अर्थात् शुद्ध सम्यक्त्वाचरण (शुद्ध वीतराग स्वरूपका अनुभव करना—स्वरूपमें लीन होना, स्वरूपा-चरणित्यर्थ) शुद्ध चारित्र इति (२) सयमरूप आचरण, व्रतादिका पालना आदि रूप, शुभरागमय-व्यवहारचारित्र या अशुद्धचारित्र इति। पहिले भी कहा जा चुका है।। १।।

वंह सम्यग्दृष्टि चतुर्थं गुणस्थान वालेके भी आंशिक होता है क्योंकि सम्यग्दर्शन प्रारंभमे शुद्ध निश्चय रूप ही होता है, यह नियम है अर्थात् उसमें विकल्प या रागद्वेष रूप विकारभाव कुछ समय तक नही होते, उपयोग स्थिर रहता है। पश्चात् विकल्प उठते हैं, जो व्यवहार रूप हैं। इस विषयमे मतभेद रखना व्यर्थ है, असंभव नही है, सब संभव है। पचाच्यायीकारने भी व्लोक नं दिट में स्पष्ट लिखा है—

दृङ्मोहेऽस्तगते पुंसः शुद्धस्यानुभवो भवेत् । न मवेद् विध्नकरः किश्वच्चारित्रावरणोदय ॥ ६८८ ॥ उत्तरार्ध

अर्थ—दर्गनमोह (मिथ्यात्त्व) कर्मके अभाव हो जाने पर शुद्धात्माका अनुभव (शुद्धो-पयोग) अवश्य होता है—उसके होने मे कोई दूसरा—चारित्रमोहनीकर्मका उदय वायक नहीं हो सकता यह तात्पर्य है।। ६८।।

अनंतानुवंबी कथाय चारित्रमोहनीका भेद होनेसे वह मुख्यतया 'स्वरूपाचरण चारित्र' को ही घातती है और उसके अभावमे चतुर्थ गुणस्थानमे स्वरूपाचरण चारित्रका होना अनिवार्य है फिर हठ या इन्कार काहेका ? विवेकीको अवश्य मान लेना चाहिये।

उत्सर्ग व अपवाद भेद

चारित्रके, द्रव्य चारित्र (शरीर या योग-मन वचन काय, की क्रिया रूप) और भाव चारित्र (आत्माके परिणाम रूप) दो मेद होते है। उनमेसे द्रव्यचारित्रके (१) उत्सर्ग चारित्र (त्याग रूप कठिन या कठोर आचरण करना) और (२) अपवाद चारित्र (मुलायम या शिथिल क्षाचरण करना) इन्हीके दूसरे नाम (१) उपेक्षणीय चारित्र या उपेक्षा सयम तथा (२) अपे-क्षणीय चारित्र या अपहृत सयम, ऐसे दो नाम होते हैं इत्यादि । किन्तु उनमें अनेकान्तदृष्टि (स्याद्याद या कथचित् दृष्टि) अवज्य रखना चाहिये-एकान्त (एक है। पक्षकी) दृष्टि नही रखना चाहिये, यह साधु या सममीका मुख्य कर्त्तव्य है। जैन जासनमे अनेकान्त दृष्टिका रखना मूल मत्र है। उसके विना सब व्यर्थ है। सयोगी पर्यायमे पूर्ण गुद्धोपयोग होनेके पेव्तर अनेकान्त द्धिटका होना अनिवार्य है, ऐसा आचार्योका मन्तव्य है अस्तु । व्यवहारनयसे जिस चरणानुयोगके चान्त्रिका लोकमे महत्त्व है व आदर है, उसको धारण-पालन करते समय साधुके अनेकान्त दृष्टि हानी चाहिये। जैमे कि उत्नगं (कठिन त्याग रूप) सयमको उत्कृष्ट समझकर धारण करने वाला माधु अपने मनमे यही घारणा रखे कि यह 'उत्सर्ग संयम' मेरे लिये कथित उपादेय व हिन्यारा है, सर्वथा नहीं है अर्थान् जबतक इस कठोर सयमको पालते हुए मेरे भावोमे विकार या ननाजा गक्नेमना आदि न हो (ज्योंके त्यो स्थिर रहे) तबतक हो उपादेय व हिनकारी है। और परियाम विगए जाने पर उपादेय व हितवारी नहीं है। अनएव उन्नर्ग नयम पालनेमें हुठ या उद्धरेशी पर्ने रस्ता नाहिये फिन्तु अपवाद सप्रम (ग्रहण मण की अपेक्षा । क्षावस्पाता पटने पर उसका सहारा होना) भी रमाना, स्यादादाका कर्नाव्य है । ऐसा गरनेसे उसका सबस । चन्द्रारं सदम १ डम जीरनमें अधिक समय तन पनता रह सहना है बाजा नने द्या मजनी।

ें उदाहरणके लिये मान लो कि किसी साधु मुनिने उत्सर्गे सयम पालनेका मार्गे अपनाया अर्थात् चारों प्रकारका आहार त्याग कर उपवास धारण किया, दीगर सब काम बन्द कर दिये और ऐसा त्याग अनिश्चित काल तकको किया, किन्तु यदि शरीरकी अवस्था या पराधीनता (बीमारी आदि) के कारण परिणामोमें अशान्ति या संक्लेशता होने लगे तो क्या उसको शुद्ध एक बार विधि पूर्वंक थोड़ा-सा आहार नहीं ले लेना चाहिये ? क्या पूर्न प्रतिज्ञा पर ही अटल रहना चाहिये ? चाहे शरीर रहे या नष्ट हो जाय-किन्तु हम उपवास तो नही तोड़ेंगे इत्यादि, यह एकान्त पक्ष पकड़े रहना क्या उचित है ? नही, न्याय पक्ष तो यही है कि वह, परिणामोको शुद्ध पहिले रखे, जो उत्सर्ग मार्ग है (त्याग मार्ग है)। यह नहीं कि उसके बिगड़ने पर भी कोरी हठ करके गाठका (मूल) शरीर छोड़ कर सदा के लिये (मृत्यु होने पर असयमी होना पड़ेगा) संयमसे विचत हो जाय, उससे महती हानि होती है। यदि कही थोड़ा-सा शुद्धाहार वतीर ओगनकें आवश्यकता पड़ने पर लेता जाता तो उस पर्याय (भव) में भी सयम पलता रहता और कर्मीका क्षिय करके अधिक लाभ उठा सकता था। अतएव आत्म लाभ या कर्मीसे बचनेके लिये 'अपवाद मार्ग' (भोजन करना) को ग्रहण करना सर्वथा अन्याय या पाप नही है, कथचित् है, जिसका होना सयोगी पर्यायमें संभव है। सिर्फ लक्ष्यच्युत नहीं होना चाहिये (वीतरागताकी ओर दृष्टि रखना चाहिये) शुद्ध एक बार दिनमें भोजन छेते समय भी साधुका लक्ष्य तप या सयमको (वीतरागताको) बढ़ाने व उसको रक्षा करनेका रहना चाहिये। फलत. 'अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग' सफलं माना जाता है अन्य नही।

इसी तरह 'उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद भी सफल माना जाता है। जैसे कि शारीरिक अस्व-स्थता आदिके समय शुद्ध अल्प आहार लेते हुए, लक्ष्य उत्सर्ग—(वीतरागता रूप उपवासादि) मार्गकी ही ओर रखना (रहना) चाहिये। अतएव वह अपवाद मार्ग भी (भोजन करना भी) कथचित् उपादेय व हितकर है। परिणामोमे शान्ति आती है तथा संक्लेशता मिटती है और शरीरकी रक्षा रहते हुए सयम पालन किया जा सकता है एवं उसमे अरुचि होनेसे संवर निर्जरा भी होती है इत्यादि लाभ है। अतएव इसमें भी कथचित् उपादेयता व हितकरता मानना चाहिये यही अनेकान्त दृष्टि है, जो संयम—शरीर—व आहार-विहारमे हमेशा रखना चाहिये किम्बहना

्यह प्रकरण उपयोगी समझ कर यहाँ विस्तारसे लिखा गया है, जिससे लोग भ्रममें न पड़े, न एक पक्ष पकड़ ले, कि 'असमर्थता या रागादिकी उत्कटता' के सवव सयम न पाल सकनेमे उसकी वुराई बताने लगे, उल्टा प्रचार करने लगे, उसका महत्त्व गिरा देवे, उससे अरुचि करा देवें इत्यादि । द्रव्यचारित्र कह २ कर एक पक्षीय दृष्टि न करा देवे । द्रव्यचारित्र भी कथित्त दृष्टिसे उपादेय व हितकर है । जब आत्माका उपयोग शुद्धतासे च्युत होता है तो गिरते समय यदि उसको शुभमे ठहराया जाय और उसके अनुसार योगोको प्रवृत्ति या निवृत्ति की जाय तो पुण्य वंधका लाभ होता ही है, जिससे पाप वंधसे बचता है । द्रव्यहिमा आदि पाँच पापाँन वच

 ^{&#}x27;ठें तप बढ़ामन हेनु निहं तन पोयने तज रखन नो'-पं० दौलनरामकी कृत छहहात्म ।

जाता है, जिससे कथंचित् अहिंसा घर्म भी पलता है, यह भी तो विचार करना अनिवार्य है अस्नु— इस पर अवश्य ही हमेशा विचार करना चाहिये—उपेक्षामे नही डालना चाहिये, अन्यथा एकान्त दृष्टि (पक्ष) समझी जावेगी जो सदैव हेय है—मिथ्यात्त्व है।

नोट—गुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे यद्यपि सभी तरह की अशुद्धता हेय है अकर्त्तंच्य है किन्तु अशुद्ध निश्चयनय या व्यवहारनयकी दृष्टिसे कर्थाचत् शुभभाव उपादेय है—पापवन्घसे वचाता है यह विचारणीय है अस्तु । शुद्धका नाम निश्चय और अशुद्धका नाम व्यवहार ऐसा भी माना गया है । अथवा गुद्धका नाम परसे भिन्न (तादात्म्यरहित) और अगुद्धका नाम परके साथ संयुक्त होता है । अथवा अखण्डमे खण्ड या भेद करना (मानना) व्यवहार, और खण्ड नही करना निश्चय है । पर्यायको या पर (निमित्त) की अपेक्षासे पदार्थमें भेद करना (मानना) व्यवहार कहलाता है और पर्याय या परकी अपेक्षासे पदार्थमें भेद नहो करना निश्चय कहलाता है (पूर्वमें पर्याप्त विवेचन किया गया है)! तदनुसार योगो व कषायोक भेदसे चारित्रमें भेद करना व मानना, सब व्यवहार चारित्र है जैसे कि (१) इन्द्रिय संयम (चारित्र) इन्द्रियोंको वशमे करना उनके विषयोको छोड़ना यह एक भेद है। (२) प्राणिसयम, द्रव्यप्राणोकी रक्षा करना, वया करना, बचाना इत्यादि यह दूसरा भेद है। (२) कषायोको छोड़ना, उनका त्याग करना, यह तीसरा भेद है। (४) योगो को रोकना, मन-वचन-कायकी क्रियाको वन्द करना यह चौथा भेद है इत्यादि वहुतसे भेद होते जाते हैं । यथासभव उनका आलम्बन लेना अनिवार्य है । अन्तरंग संयम और वाह्यसंयम दोनोका पालना कर्त्तंच्य है। इसीको सामान्यतः उपयोगशुद्धि व योगशुद्धि कहा जाता है अस्तु।

इन सब वातोंका ज्ञान परमागम (अध्यात्मशास्त्र) का ज्ञान हुए विना नहीं हो सकता यह नियम है। तदनुसार प्रत्येक मुमुक्षुको अपना समय शास्त्रोंके स्वाध्याय में तत्त्वचर्चा में और अध्यात्मशास्त्रोंके परिशोलनमें ही लगाना चाहिए, व्यथंके आडम्बरमे और लौकिक कार्योंमें समयको नहीं खोना चाहिये। चतुराई यही है कि जो कार्य जिसके जिम्मे हो वही कार्य वह करे, साधुको किसीके दवाउरेमे आकर पदिवश्द्ध कार्य नहीं करना वाहिये, उसका काम तो मोक्षमार्य-की साधना करना मुख्य है, पदके विरुद्ध कार्य करना अनर्थदण्डमें शामिल है इसका ध्यान रहें अस्तु। साधु या मुनिपद वड़ा उच्च व आदरणीय पद है, उसके विना मुक्ति नहीं होती, परन्तु वह होना चाहिये आगमके अनुसार, तभी उससे लाभ होगा, यह पद देखा-सीखीका नहीं है—लोकेषणा व शिथिलाचारका नहीं है यह तो खाड़ेकी घार है जरा चूके कि गये, वड़ी सावधानी रखनेकी जरूरत है।

साधुओं (मुनियों) के ३ भेद, समयसार क्षेपक गाया, १८१-१८२ पेज (गाया नं० १२५ के आगे)

(१) परिगहत्यागी साघु—जिसने वाह्य परिग्रह (१० प्रकार धनधान्यादि) का त्याग कर दिया हो वह ६।७ गुणस्थानवाला परिगहत्यागो कहलाता है। इनके प्रमाद व प्रवृत्ति पार्ड जाती है तथापि लोग उन्हें साघु, मुनि, यति कहते है जो व्यवहार है। धर्मध्यानकी मुख्यता वाले ये है।

- (२) जितमोही साघु—जिन्होंने बाह्यमें मोहकर्मका बिलकुल (नि.शेष) क्षय कर दिया हो, प्रवृत्ति बन्द कर दो हो, ध्यानस्थ हो। ८वेंसे १० गुणस्थानवाले साघु जितमोही कहलाते है। अंतरंग परिग्रहसे रहित साघु अथवा ११ वे गुणस्थानवाले भी उपशमकी अपेक्षा साघु कहलाते है इनके शुक्लध्यानका पहिला पाया रहता है व कभी धर्मध्यान भी हो जाया करता है।
- (३) धर्म संग रहित साधु—जो पूर्ण वीतरागी हो चुके हो (११-१२ वे से लेकर आगे) तथा जो शुभराग व इच्छाओसे रहित हो गये हो, पूर्वके संस्कार भी बन्द या नष्ट हो गये हो, तथा शुक्लध्यानके दूसरे पाये वाले हों, उन परम व पूर्ण वीतरागियोंको धर्मसग (पुण्यानुबन्धी शुभराग) रहित साधु कहते हैं। उनके पुण्यका बन्ध सिर्फ योगो द्वारा होता है जो स्थित-अनुभाग शून्य रहता है अस्तु। इन्ही को कषायरहित साधु भी कहते हैं। इन्हीको जधन्य-मध्यम-उत्कृष्ट साधु कह सकते है। उक्त च समयसारे । 'धर्मरहित साधु होता है' ऐसा नाममात्र सुनकर भड़कना नहीं चाहिये। उसका रहस्य समझकर सतोष करना चाहिये शब्दोके प्रकरणवश अनेक अर्थ होते है। धर्मके विषयमे लोग बहुत मूले हुए हैं। धर्मके अनेक भेद होते है, उन्हें समझ लेना चाहिए इति।

भोगाकांक्षास्वरूप निदानबन्घ रहित, अर्थात् व्यवहारधर्मरहित साधु यह उसका तात्पर्यं है। शुभराग यह धर्मसंग कहलाता है—धर्मरूप परिग्रह इसीका नाम है।

वीतरागताका होना हो, घर्मसगका छूटना है। अतएव घर्म (शुभराग) को अतरंग परिग्रह कहा गया है ऐसा विवक्षाभेद समझना चाहिये। तेरहवे-चौदहवे गुणस्थानवाले, मुनिनाथ या स्नातक या देव भी कहलाते हैं। तीसरे-चौथे शुक्लध्यानवाले, उपचारसे कहे गये है ऐसा समझना चाहिये॥ ३९॥

१ अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णेच्छदि घम्मं । अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥

अर्थ—ज्ञानी वीतरागी-परिग्रह रहित साधु घर्म या पुण्यकी अथवा मोक्षकी भी वाछा नही करता, फिर अन्य बातोकी तो बात ही क्या है। वह बाछा या इच्छाको अन्तरग परिग्रह समझ कर छोडता है, हाँ वह सबको जाननेवाला ज्ञाता मात्र रहता है उसीसे मुक्ति होती है अर्थात् जो परिग्रह रहित हो जाता है वही मोक्षका पात्र होता है अन्य नही यह तात्पर्य है।।२१०।।

तीसरा ग्रध्याय

[आचार्य महाराजने इस धार्मिक ग्रन्थमे जिस विचित्रताके साथ (मूलमे भूल बतलाते हुए) असली घर्म और उसकी प्राप्तिका उपाय बतलाया है वह विश्वसनीय ही नहीं अपितु यथाशिक करणीय भी है। इसीलिये उन्होंने सबसे पीछे 'रत्नत्रयधर्म' का पृथक् २ स्वरूप बतलाया है और इसको ही सुख या मोक्षका उपाय (मार्ग) बतलाया है। मूल लक्षण, उसके भेद, निमित्त व उपादान कारण, अंग, आदि सभी तो पीछे बतला दिया है। अब सिर्फ यह बतलाना शेष है कि उस यथार्थ धर्मको पालने या धारण करनेके अधिकारी (पात्र) कौन २ है ? इसके उत्तरमे कहना होगा कि 'दो अधिकारी' हैं। अर्थात् (१) अधिकारी श्रावक (अणुत्रती) है और (२) अधिकारी मुनि (महात्रती) हैं। उन दोनोमे से पहिले 'श्रावक धर्म अधिकार, के रूपमे ५ पाँच अणुत्रतोंका वर्णन किया जाता है। कारण कि श्रावकधर्म अथवा अणुत्रतके १२ बारह भेद हैं। (५ अणुत्रत ३ गुणत्रत ४ शिक्षात्रत)। अतः क्रमानुसार पहिले अणुत्रतोका ही वर्णन होना चाहिये इत्यादि। तदनुसार कथन, आगे है। यहाँ पर धर्मका अर्थ 'चारित्र' है जो प्रवचनसारमे गांथा न० ७ मे— 'चारित्र खलु धर्मो' इत्यादि कहा गया है अस्तु। त्रतका नाम भी चारित्र है।]

श्रावकधर्म अधिकार अर्थात् पंचाणुव्रतका स्वरूप (देशचारित्र)

हिंसातोऽनृतवचनात्स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहतः । कात्स्न्यैंकदेशविरतेश्चारित्रं जायते द्विविधम् ॥४०॥

पद्म

हिंसा झूठ चौर्य अरु परिव्रह परनारी सेवन है पाप। इनका सीमित त्याग करेसे एकदेशवत होता नाप^र ॥ पूरण सबका त्याग करे से सकलदेशवत पलता आप। यही मार्ग है सुखका कारण यथाशक्ति होओ निष्पाप ॥४०॥

१. १ हिंसा (जीवघात) २ झूठ (असत्य बोलना) ३ चोरी (परवस्तु ग्रहण) ४ कुशील (परनारी सेवन) ५ परिग्रह (अधिक सग्रह करना व आसक्ति रखना) ये पाँच पाप है। इनका थोडा २ त्याग करना देशव्रत या अणुव्रत कहलाता है। और सम्पूर्ण त्याग करना सकलव्रत या महाव्रत कहलाता है, ऐसे दो भेद चारित्रके हैं।

२. परिमाण।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [हिंसातोऽनृतवचनात् स्तेयादब्रह्मतः परिग्रहतः, कात्स्न्येंक-देशिवरतेश्चारित्रं द्विविध जायते] हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन प्रसिद्ध पाँच पापोंका त्याग करना चारित्र या व्रत कहलाता है, किन्तु उनका थोड़ा अर्थात् परिमाण-सीमा-मर्यादा सिहत त्याग करना 'एकदेशव्रत' या चारित्र या अणुव्रत कहलाता है और उनका सम्पूर्णं त्याग करना 'सर्व-देशव्रत' या सकल चारित्र या महाव्रत कहलाता है। इस प्रकार व्रत या चारित्रके दो भेद ही जाते है। तथा उनके पालक भी श्रावक और मुनि (यित्) के भेदसे दो प्रकारके होते है। इसीका खुलासा आगेके क्लोकमे है।।४०।।

भावार्थ—मोक्षका साक्षात् मार्ग (उपाय) चारित्र व्रत या धर्म ही है—दूसरा कोई नहीं है और वह अन्तमें ही पूरा होता है इसलिए पीछे कहा गया है, अस्तु। उसके पात्रकी योग्यताके अनुसार दो भेद किये गये हैं। अर्थात् पात्र कम शक्तिवाले और अधिक शक्तिवाले दो तरह के होते हैं। अतएव कम शक्तिवाले 'एकदेश' चारित्र ही घारण कर पाते हैं और अधिक शक्तिवाले 'सकल-देश' चारित्र घारण कर लेते हैं और वे ही मोक्षको जाते व जा सकते हैं, यह नियम है। ऐसी स्थितिमे सर्वोत्कृष्ट व उपादेय सकलचारित्र या महाव्रत ही है। यद्यपि उसके भी क्रमशः 'सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय, यथाख्यात ऐसे पांच मेद होते हैं, जिनका उद्भव एक साथ नहीं होता—क्रमशः होता है। जब परमदरजेका चारित्र 'परम यथाख्यात' प्राप्त हो जाता है तभी मुक्ति होती है, फलतः उद्भव मोक्षगामीके लिये वही प्राप्तव्य है। आजकल यहाँ पर वह अलभ्य है अतः मोक्ष जाना भी बन्द है।

अनादिकालसे जीव परद्रव्यके संयोगसे अशुद्ध हो रहे हैं अर्थात् संयोगीपर्यायमे रह रहें हैं और हिंसादि रूप तरह २ के भाव व क्रिया करने रूप उद्यम (पुरुषार्थ) हो रहे है, जिनसे नवीन कर्मोका बंध होते हुए उदयमे आकर सुखदुःखादि दे रहे है, और भूलवश उनसे छुटकारा नहीं पाते, यह श्रृं खला बराबर चालू है, बस यही पापबंध या पुण्यबधका कारण है। उसीके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह या कोध मानादिक सब भेद हैं, कोई पृथक् चीज नहीं है। अतएव जबतक उनसे पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद नहीं हो जाता तबतक संसार नहीं छूटता, न असली सुख मिलता है। अत. वह अशुद्धता दूर होना हो चाहिये। वह अशुद्धता 'सम्यग्दर्शन' सम्यग्-क्षान, सम्यक्चारित्रकी एकतासे दूर हो सकती है यह बार २ पीछे बतलाया गया है, उसमें दो मत नहीं है, न हो सकते है, यह अवश्य ध्यान रखना चाहिये। सुख-शान्तिकी प्राप्तिके लिये लिये निर्विकल्प या निराकुल होना अनिवार्य है किन्तु जनतक विकारी भावों (रागादि) का तूफान अन्तरगमे मौजूद रहता है तबतक वह असंभव है, किसी भी तरह उत्पन्न नहीं हो सकता। अच्छे निमित्तोंका मिलाना एक उपाय है (व्यवहाररूप है), किन्तु वह अविनाभाव नहीं रखता। ही, अन्तरंगमे ज्ञायक स्वभावका आलम्बन लेना एक मुख्य साधन है, उसके संस्कारसे बहुत कुछ काम वन सकता है लेकिन उपादानको नहीं भुलाया जा सकता।

सम्यग्दर्शनके कालमे होने वाली निर्विकल्प दशामे ही स्वानुभव होता है (सच्चा स्वाद

आता है) जिससे जीव उसीमे विभोर होकर अन्य सबकी ओरसे विमुख हो जाता है । वह निरा-कुल सुखका स्वाद लंता है और उसका सस्कार आत्मामें पड़ जाता है अर्थात् वैसी घारणा (एकत्त्व-विभक्तरूप) उसके ज्ञानमें हो जाती है, जिससे सयोगीपर्यायमे उसका उपयोग बदलने पर भी अर्थात् रागादिरूप होने पर भी एकत्त्व-विभक्तरूप शुद्ध स्वरूपका स्मरण बराबर हर समय आता रहता है और वह यथार्थताकी ओर उपयोगको बारवार लाता है अर्थात् वह भूल नही पाता है—उसका सत्य श्रद्धान बरावर कायम रहता है, जो हमेशा हेय-उपादेयको बताता रहता है। इस तरह सम्यग्दृष्टिका उपयोग बदलने पर भी श्रद्धान नही बदलता, जिससे सम्यग्दृष्टि बना रहता है व वैराग्य (अरुचि) साथमे रहनेसे असंख्यात गुणित निर्जरा प्रति समय होती रहती है, यह खुलासा है, इसको समझना चाहिये। ज्ञायक स्वभावका आलम्बन लेना ही हितकारी है अत्यप्व उसीका प्रयास करना चाहिये, यही विवेकशोलता है, अस्तु ।। ४०।।

आचार्यं पाँच पापोंका एकदेश व सर्वदेश त्याग करने वालोंका नाम व पद बतलाते हैं।

निरतः कात्स्न्येनिवृत्तौ भवति यतिः समयसारभूतोऽयम् । या त्वेकदेशविरतिनिंग्तस्तस्याम्रपासको भवति ॥ ४१ ॥

पद्य

सर्वदेशका त्याग करत जो वे यतिवर कहलाते हैं। श्रीर उसीमें तत्पर रहते, समयसार पद पाते हैं॥ एकदेशका त्याग करत जो वे श्रावक कहलाते हैं। श्रीर उसीमें तत्पर रहते, नाम उपासक पाते हैं॥ ४१॥

अन्वय अर्थे—[कार्स्स्मिनृती निरत. अयं समयसारभूतो यति भवति] पाँचो पापोंके त्यागनेमे जो हमेशा दत्तचित्त (तत्पर) रहता है, वह आशिक कार्यं समयसाररूप (शुद्धोपयोगी) यति हो जाता है (सकलव्रती वन जाता है) [तु या एकदेशविरतिस्तस्या निरत. उपासको भवति] और जो पाँच पापोके एकदेश त्यागनेमे दत्तचित्त (तत्पर उद्यमशील) रहता है, वह उपासक (श्रावक-देशव्रती) कहलाता है या हो जाता है, यह पदमेद है।। ४१।।

भावार्थ—चारित्रका दर्जा सबसे ऊँचा है, यह तो निर्विवाद है ही, िकन्तु उसमे भी पद और पालनाके अनुसार भेद पाया जाता है। जैसे िक जो मूल्रभूत पाँच पापोका पूर्ण त्याग करते हैं वे यित या मुनि छठवें गुणस्थान वाले कहलाते हैं—वे समयसाररूप शुद्धात्माकी साधना करनेवाले होते हैं। तथा जो ऐसे जीव है िक वे उक्त पाँच पापोका एकदेश (अल्प) त्याग करते हैं वे उपासक (श्रावक) नामवारी पचम गुणस्थान वाले अथवा प्रतिमाधारी होते हैं। इस प्रकार चारित्र और चारित्रवारियोके दो भेद माने जाते हैं व दोनो मोक्षमार्गी है। और सामान्यत श्रावक (गृहस्थ) के नाते चीया, पाँचवाँ, छठवाँ तीनो गुणस्थान वाले मोक्षमार्गी हैं। कारण िक श्लोक

नं० २० में धर्म धारण करना प्रत्येक श्रावक (शिष्य या श्रोता) का कर्तंत्र्य है, चाहे वह वृती हो या अवृती हो उसको रत्नत्रय धर्मका धारण करना अनिवार्य है। क्योंकि धर्मसे ही उद्धार होता है, दूसरा कोई साधन उद्धारका नहीं है और सबमे नीवरूप सम्यग्दर्शन है ऐसा समझना चाहिये। अस्तु। जिन भन्य जीवोंकी जैसी श्रद्धा व शक्ति हो वैसा ही बड़ा छोटा चारित्र अवश्य ही धारण करना चाहिये, तभी लाभ होना सभव है। इसके साथ ही अनेकान्त (स्याद्धाद—कथंचित्) दृष्टि रखना भी अनिवार्य है, जिससे हानि न हो और साध्य (अभीष्ट) की सिद्धि हो, ख्याल रखा जाय, किम्बहुना।

स्पष्टार्थं (खुलासा)

चारित्रके (१) द्रव्यचारित्र (२) भावचारित्र दो भेद हैं। द्रव्यचारित्र, करणानुयोगकी पद्धितके अनुसार बाह्य आचरण सुधारनेसे सम्बन्ध रखता है, अतएव वह आचररूप रहता है। भावचारित्र, वृत्तिरूप होता है अर्थात् करणानुयोगकी पद्धितके अनुसार मनोवृत्ति या उपयोग सुधारनेरूप होता है। परस्पर दोनोंका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध रहता है, ऐसी द्रव्यचारित्र और भावचारित्रकी परस्पर सगित पाई जाती है जबतक अशुद्धदशा रहती है, शुद्धदशामे नही।

इसके विपरीत

द्रव्यचारित्र उसको कहा जाता है जो भावके अर्थात् सम्पग्दर्शनके विना होता है। वह कषयकी मन्दता या तीव्रता दोनोसे होता है, (उसमे दोनो निमित्त हो सकते हैं), वह मोक्षका मार्ग नहीं होता. अतः उसकी मोक्षमार्गमें कोई कीमत या गिनती नहीं है। इस विषयमें बारीक छानवीन करनेकी जरूरत रहती है, वह हर एककी बुद्धिगम्य नही है। अतएव यह व्याप्ति नही मानी जा सकती कि आजकल सब द्रव्यिलिंगी जैन साधुँ होते है इत्यादि, किन्तु भाविलंगी भी होते है ऐसा मानना चाहिये, क्योकि उनका अस्तित्त्व अन्तर्तक रहेगा लेकिन सभी वीतरागी निरित्तचारी नहीं है न हो सकते है। अतएव कषायभावसे वे त्रुटियाँ कर सकते है या उनके त्रुटियाँ होती है किन्तु उससे मूल (सम्यग्दर्शन) भंग नहीं हो जाता। हा, जो गलती करके भी उसे गलती न माने वह अवश्य हठो व द्रव्यिलगो है। फलत सम्पन्दृष्टिका वह मुख्य पहिचानका चिह्न है-िक वह हर समय सतर्क रहे, और अपने दोष गुणोकी उद्वेलना (खतौनी) करे, तथा गलतीपर पश्चात्ताप करे, एवं उसके सुधारनेका यथाशक्ति प्रयत्न करे, आत्मकल्याणकी ओर दृष्टि रखे, हाँ एक अशुद्ध दृष्टि ही न रखे, शुद्धि दृष्टिको भी लक्ष्यमे रखे, (उपयोग वैसा करे)। ऐसा करते-करते हो बड़ी मुक्तिलसे पुराने सस्कार छूटते हैं, और नये सस्कार जमते है, और उनसे आत्मोद्धार होता है। इसके सिवाय अकेले चिन्तवन या विचारसे ही सबकुछ नहीं हो जाता, करनेसे ही होता है, और वह करना अशुद्धताका छोडना रूप है, एवं उसके लिये पुरुषार्थं करना रूप है, प्रसादी असावधान रहना उचित नही है, अस्तू।

सम्यग्दृष्टिको ही पेश्तर पाँच पापोसे अरुचि होती है, उन्हें वह विकार व परद्रव्य समझकर छोड़ना चाहता है (उनसे विरक्त होता है) तथा वाहिर भी यथाशक्ति योगोके द्वारा (मन-वचन-

काय द्वारा) वैसा आचरण करता है अर्थात् वैसी क्रिया करता है। इस तरह भीतर वाहिर दोनोसे शुद्धता (पृथक्ता) करके मोक्षको जाता है। भोतर अरुचि होना वैराग्य परिणामोका होना 'भावचारित्र' है और वाहिर सदाचाररूप क्रिया-आचरणका होना 'द्रव्यचारित्र' है (व्यवहार चारित्र है) ऐसा समझना। यित—श्रावक, दोनो हो पात्र यथायोग्य देश-काल-पदके अनुसार कर्य करते हैं व करना चाहिये—सीमाको उलघन करना महान् अपराध है, उसको स्वयं देखे, दूसरोकी प्रतीक्षा न करे। 'सयम रतन सम्हार, विषयचोर वहु फिरत हैं' यह वास्तवमे कर्तव्य है।

सकलचरित्रके, सामायिकादि ५ भेद हैं जो कहे गये हैं।

देशचरित्रके ५ अणुत्रत, ३ गुणव्रत, ४ शिक्षाव्रत भेद हैं। जिनसे ११ प्रतिमाएँ वनती हैं। प्रतिमाधारी सव नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं. उनके ११ भेद होते हैं। अर्थात् श्रावक के—(१) पाक्षिक (२) नैष्ठिक (३) सावक ऐसे तीन भेद होते हैं। पाक्षिक श्रावकका दर्जा जघन्य पक्षका है, वह दृढ श्रद्धालु होता है किन्तु व्रती नहो होता, फिर भी अभ्यास रूपसे वह अतिचार सिंहत मूलगुण वगैरह पालता है। उसकी अधिक सराग अवस्था होनेसे सम्यग्दर्शनमे भी अतिचार लगते हैं, तुष्ट दुर्जन न्याय से 'श्रद्धामे न रहते हुए भी' कई कार्य पराधीनतासे इच्छाके विरुद्ध उसे करना पड़ते हैं, जिनका वह खेद करता, है। परन्तु नैष्ठिक श्रावक हीनरागी होनेसे लोकविषद्ध कोई कार्य नहीं करता, सबको हेय समझता है। साधक श्रावक, सब काम अन्तमे छोड देता है व सल्लेखना घारण करता है। विधिपूर्वक सल्लेखना धारण करना कठिन कार्य है, परन्तु वह एक अवस्य कर्त्तंच्य है, ब्रती तो करता ही है किन्तु मुमुक्षु अव्रतीको भी प्रयत्न करना चाहिये, वह जीवनकी सफलता है। सल्लेखनाका अर्थ समाधिमरण होता है, जो कपायवश नहीं किया जाता अतः वह आत्मघात या आत्मवध नहीं हो सकता—आत्मघात तीव्र कषाय वश होता है किन्तु समाधिमरणमें कषायका अभाव या मन्दता रहती है वह धर्मार्थ रागद्वेष छोडनेक अर्थ साधिमरणमें कषायका अभाव या मन्दता रहती है वह धर्मार्थ रागद्वेष छोडनेक अर्थ साधि है।। ४१।।

अथ लक्षणप्रकरण

१—हिंसा पापका स्वरूप

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्त्वात् सर्वमेव हिसैतत्। अनृतवचनादि केवलग्रदाहृतं शिष्यवोधाय।।४२॥

१ स्वभाव या शुद्धोपयोग । आत्मघातका नाम ही 'हिंसा' पाप है—यह निञ्चयनयका (स्वाश्रित) कथन है । परघातको 'हिंसा' कहना, यह व्यवहारनयका (पराश्रित) कथन है । स्वाश्रित-पराश्रितका भेद है । इसको अवस्य समझना चाहिये ।

पद्य

जिन कार्मोंके करनेमे हा आत्मप्राण घाते जावें। वह है हिंस।पाप असलमें मूल न उसमें हो पावे।। इस्ट वचन आदिक ये सब ही उसमें शामिल हो जाते। शिष्योंको समझाने खातिर पृथक् रूपसे बतलाते॥४२॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते है कि यथार्थमे विचार किया जाय तो (अशुद्ध निश्चयनयसे) [प्तत्सर्वं आत्मपरिणामहिंसनहेतुस्वात् हिंसा एव] हिंसा आदिक सभी विकारी भाव, आत्माके स्वभाव भावोंका घात करते हैं, अर्थात् उनके रहते (अस्तित्त्वमें) शुद्धोपयोग नही हो पाता, अतः उन सबको हिंसा या घात समझना चाहिये, जो कि नैमित्तिक है। अर्थात् उस शुद्धोपयोगके अभाव (घात) रूप हिंसा (पाप) का निमित्त अथवा अशुद्धोपादान, हिंसादिरूप विकारो भाव ही है (स्वाश्रित है) यहाँपर कर्त्ता-कर्मकारकको अपेक्षासे विकारोभाव (हिंसादिरूप) कर्ता है, और शुद्धोपयोग का न होना (घात होना) कर्म है, यह खुलासा है। अथवा स्वमे स्व निमित्तताका उपचाररूप प्रदर्शन है अस्तु। इसके सिवाय [अन्तवचनादि केवलं शिष्यबोधाय उदाहतं] झूठ वचन आदि चारोंको सिर्फ शिष्योको समझानेके लिये पृथक्रूपसे (व्यवहारसे) कहा गया है अर्थात् वे सभी एक हिंसा पापमें हो शामिल है। फलतः मुख्य पाप एक 'हिंसा' ही है यह तात्पर्य है, 'निश्चयसे वे जुद्दे पाप नहीं हैं अर्थात् एकमे ही विवक्षासे 'हिंस्यहिसकपना' सिद्ध हो जाता है।।४२।।

भावार्थं—अभेदिववक्षामे विकारी भावोको और हिसाको एकरूप ही बतलाया गया है, अतएव उक्तप्रकार (अभिन्नप्रदेशी) का व्यवहार ही निश्चयका कारण माननेसे परस्पर कारण-कार्यपना सिद्ध हो जाता है। जैसेकि आत्माके विकारोभाव (हिंसादि परिणाम) कारणरूप है और शुद्धोपयोगका अभाव होना कार्यरूप है ऐसा समझना चाहिये। इस तात्त्विक (निश्चयरूप) निर्णयका उद्देश व्यवहारनयका खंडन करना है कि 'परपरिणाम (शरीर) हिसन, को हिसा कहना, केवल उपचार है—निश्चय नहीं है यह तात्पर्य है, भूलना नहीं।

नोट—इस श्लोकमे निश्चय और व्यवहार दो तरहकी हिंसाओका वर्णन किया गया है, इस तथ्यको समझना चाहिये। सामान्यार्थ श्लोकका करना अनिभज्ञता है। अशुद्धावस्था होना ही हिंसा है, जहाँ रागादि अशुद्धावा आत्मामे हुए कि वही हिंसा खुदकी हो गई। सामान्यतः लोकव्यवहारमें हिंसाका अर्थ शरीर व आयुका घात हो जानेको (मर जानेको) कहते है किन्तु वह सब व्यवहार या लोकाचारको चर्चा है। असल बात यह है कि जीवद्रव्य तो नित्य है अतः वह कभी मरता नही है सिर्फ उसके शुद्धभाव या परिणाम संयोगी पर्यायमे विकारोके होनेसे नष्ट होते रहते है, बस, वास्तवमें वही हिंसा है, उसको ही यथार्थमे वचाना है, तभी वह अहिसक हो सकता है व हिसासे वच सकता है। इसका अर्थ यह यही है कि—अन्य जीवोंको मारनेकी छुट्टी मिल गई है या उनकी दया (रक्षा) आदि नही करना चाहिये इत्यादि भ्रम छोड देना जरूरी है। तत्त्वका निर्णय करना व समझना पृथक वस्तु है । विवेकीजन

पेश्तर अपने भाव सुधारते हैं (वचाते हैं) किन्तु जब भाव नहीं सुघरते (उनपर नियंत्रण नहीं रहता) तब कपायके आवेगमें वह अपने भावप्राणोंको घात करता है तथा विवगतामें अन्य जीवोका भी दु खके साथ घात करता है (भीतरसे उसमें अरुचि रखता है) और भरसक (यथा-सभव) उनकी रक्षा (करुणा दया) भी करता है क्योंकि परिणामों के गिरते समय वह पुन. २ संभलता है—गुभ परिणामोंकों करके समय विताना चाहता है इत्यादि, नं०२ का कर्तव्य वहीं है क्योंकि वह अगुभसे बहुत अधिक डरता है, उसकी वह मध्यम स्थिति है किम्बहुना। आगे और स्पष्ट किया जायगा, गलत घारणा नहीं करना चाहिये। इस क्लोंकमें हिंसाका निर्णय (निर्घार) किया गया है। आगेके क्लोंकमें हिंसाका लक्षण है, अस्तु।

परिणासवादका खुलासा

स्वार्थवं यदि कोई जीव, किसी जीवको मार डालनेका इरादा (संकल्प) करता है या किसीसे झूठ वोलनेका इरादा करता है या किसीकी चीज चुरानेका इरादा करता है या मैथुन सेवनका इरादा करता है (ब्रह्मचर्यके घातनेका) या अधिक परिग्रहके संचय (संग्रह) करनेका इरादा करता है, तो वह नियमसे पाँच पापोंका अपराधी हो जाता है—उसे सजा मिलती है, चाहे वह परके प्राणवात (हिंसा) आदि कार्य कर सके या न कर सके, उससे मतलव नही रहता। अथवा वह परजीव दुः खी होगा—उसका फरु इसे लगेगा, यह भी नहीं होता, वह न्यायके प्रति-कूल है। हर एक जीवको अपने भावोंका ही फल प्राप्त होता है ऐसा न्याय है। तदनुसार परि-णामोको नही विगाड़ना चाहिये। हाँ, लोकनिन्दा आदिसे वचनेके लिए यथासम्भव, परजीवोंकी रक्षा आदि कार्य करना भी उचित है। उस समय त्यागी, ब्रती, अब्रती सभीको गुभरागसे पुण्यका वन्व होता है, पाप कर्मोका स्थिति-अनुभाग घटता है। सो वह भी अगुद्धोपयोगके समय कर्यांचित् कर्त्तव्य है, यह अनेकान्त दृष्टि है, जैनागम या जैनवर्मके अनुकूल है किम्बहुना । किन्तु वह सर्वथा अनुकूल नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। न्यायदृष्टिसे हिंसापापकी तरह झूठ आदि बोलनेमें भी आत्माका स्वभाव (शुद्धोपयोग) घाता जाता है अनएव वे सव हिंसापापके उत्पादक और समर्थक हैं। जीवोके परिणाम, अगुभ, गुभ, गुढ़, तीन मरहके होते हैं। उनमेंसे आत्माका हित करने-वाला एक गुद्ध परिणाम ही है, जो कर्मवन्यसे आत्माको छुड़ाकर मोक्षमे पहुँचा देता है। वह उपादेय है। गेपके दो भाव (अगुभ व गुभ) कर्मबन्वके करनेवाले हैं, छुड़ानेवाले नही हैं, अतएव हैय हो है। किन्तु अपेक्षासे गुभमावको अगुभकी अपेक्षा (पुण्यवन्य कारक होनेसे) कुछ अच्छा कहा जाता है, क्योंकि उससे क्यारमें क्षणिक मुख ज्ञान्ति मिलती है इत्यादि, किन्तु वह है हेय ही ॥४२॥

हिंसाका लक्षण व हेतु

यत्त्रलु कपाययोगीत् प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम् । व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

१ ममुदायमें एर यचन है—वैसे योग और क्याय दो हेनु (बारा) है।

पद्य

द्रव्यप्राण अरु मावप्राण दो प्राण होत है जीवोंके।
उनका घात कियेसे देखो हिंसा होती लोगोंके॥
कारण इसके दो है भाई योग-क्रपाय उभय जानो।
दोनोंके त्यांगेसे वीरों धर्म अहिंसा पहिचानो॥ ४३॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [खलु यत द्रव्यभावरूपाणां प्राणानां कपाययोगात् व्यप-रोपणस्य करण सा सुनिश्चिता हिंसा भवति] निश्चयनयसे कषाय और योगके निमित्तसे जो द्रव्य और भाव दोनो प्राणोका घात (विनाश-क्षय) होता है या किया जाता है असलमे हिसा वही है, हिंसापाप उसीको कहते हैं, यह सक्षेप लक्षण है, इसीमें सब भेद आ जाते हैं। उससे बचना चाहिये।। ४३।।

भावार्थ—लोकाचारमें द्रव्यप्राणोके (५ इन्द्रियों, मन वचन काय, श्वासोच्छ्वास, आयु १० के) घात करनेको अथवा जीवोके मार डालनेको हिंसा (हत्या) पाप कहते है किन्तु आगममें (भावाचारमे) परिणामोके खराव होने मात्रको हिंसा कहते है। सिर्फ १—द्रव्यप्राणघातरूप द्रव्यि हिंसा कहलाती है, और २—भावप्राण (परिणाम) घातरूप भावहिंसा कहलाती है यह भेद है। जैन शासनमें भावहिंसा मुख्य मानी जाती है, क्योंकि आत्मा (जीवद्रव्य) का सम्बन्ध साक्षात् उसीसे है तथा वह स्वाध्रित है। द्रव्यहिंसा, इसिलये गीण (अमुख्य) है कि भावपूर्वंक यदि वह हो तो हानिकारक होती है अन्यथा नही। बिना भाव या सकल्पके उसको हिंसा मानना या कहना उपचारमात्र है। यही बात पूर्वाचार्योंने भी कही है। यथा—

'प्रमत्तयोगात प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।--तत्त्वार्थं स्० ७-१२ ।

अर्थः -- प्रमाद अर्थात् कषायके सम्बन्धसे (कषायपूर्वक) योगद्वारा द्रव्यप्राणोका घात होना हिंसा कहलाती है (विना कषायके नहीं) इत्यादि।

परिणाममेव कारणमाहुः खलु पुण्यपापयो प्राज्ञाः ॥ २३ ॥ आत्मानुशासन

अर्थ: —पुण्य और पापबचके कारण अर्थात् अहिसा (दया) और हिंसा (घात) के कारण जीवके परिणाम (अशुद्ध भाव —शुभ-अशुभरूप कषायभाव) ही होते है, अन्य नहीं । ऐसा समझना।

पापं ध्रुवं परे दुःखात् , पुण्य च सुखतो यदि । अचेतनाकषायौ च वध्येयातां निमित्तत ॥ ९२ ॥ आसमीमांसा

अर्थ-विना कषायरूप (शुभ व अशुभरूप) अभिप्रायके (सकल्प या इरादाके) पुण्य और पापका बन्ध कदापि नही होता । नही तो अचेतन पदार्थ और वोत्तरागी आत्मा भी निमित्तताकी

१. जैनो ।

अपेक्षासे बंघको प्राप्त हो जायेंगे, यह दोष आवेगा। कषाय भावोंके होनेपर बाहिर हिंसा (घात) न हो तो भी हिंसा पाप लग जाता है, यह विशेषता है, अस्तु।

हिंसाके मुख्य ४ भेद

- (१) संकल्पी हिंसा (२) आरम्भी हिंसा (३) उद्योगी हिंसा (४) विरोधी हिंसा। इन सबमें आत्माका स्वभावधात होता है, अत. हिंसा रूप है।
- १ सकल्पी हिंसा, उसको कहते हैं, जिसमे सिर्फ हिंसा करने या मारनेका इरादा किया जाता है। अर्थात् अशुद्ध या विकारमय परिणाम करना, हिंसा करना माना जाता है। यह हिंसा सबमे मुख्य है। कारण कि परिणामोको (चित्त या उपयोगको) रोकना ही बड़ा कठिन है। अतएव हिंसाका प्रारंभ वहींसे होता है, ऐसा समझना चाहिये। परमपूज्य समन्तभद्राचार्यके शब्दोमे उसको ही भावहिंसा' कहते हैं।

स्थूलिंहसा व सूक्ष्मिहसा

त्रस और स्थावर जीवोंको 'द्रव्य हिंसा'के आघार पर ऊक्त दो मेद किये गये हैं। अर्थात् द्वीन्द्रियादि त्रस जीवोंका घात करना 'स्थूलहिंसा' कहलाती है और एकेन्द्री स्थावर जीवोंका घात करना 'सूक्ष्म हिंसा' कहलाती है। इस लौकिक न्यायमे भी 'पंचेन्द्री और मनुष्य बादि' मुख्य लिये जाते हैं, इसीसे राजदड व पंचदड आदिका विधान माना जाता व किया जाता है। इसमें खास परिणामोको अपेक्षा नहीं रखी जाती, जो जैन धर्ममें मुख्य है अस्तु। तथापि पद व योग्यताके अनुसार स्थावर व त्रस जीवोका रक्षण क्रमसे किया जाता है जो करना चाहिये। पाप हनेशा नुकसान देता है।

२. आरम्भी हिंसा, उसको कहते हैं जो गमनागमनादि शारीरिक क्रियाओं करनेमें जीवघात होता है। नहाना, कपड़ा घोना, रसोई वनाना, झारना, पानी भरना, आग जलाना, कूटना, पीसना, खाना-पीना, (आहार नीहार करना) आदि सब आरम्भ कहलाता है। अर्थात् सावद्ययोग का नाम आरम्भ है, जिसमे पापास्रव होता है अस्तु।

३ उद्योगी हिंसा, उसको कहते हैं, जो व्यापार अदिके करनेसे हिंसा होती है व्यापार आदि सभी काम गृहस्थको करना हो पडते हैं उनके विना चलता (निर्वाह) नहीं है। उसमें हिंसाका होना अवश्यभावी है। अत. उसे उद्योगी हिंसा कहते हैं। परन्तु इसमें हिंसा करनेका सकल्प नहीं रहता, अस्तु।

४ विरोधी हिंसा, उसको कहते हैं, जो छडाई-झगड़ेके समयमे या प्रतिरोधके समयमे

उच्चालिदमि पादे इम्बामियस्य णिगमद्वाणे । आवादेज्ज कुलिंगो । मरदु व जियदु व जीवो ण हि तस्य तिणामितो यंगो मुन्गोवि देनिदो नमये । परिणाममेव कारणमाहु यन्तु पुण्यपापयो प्राक्षा । इत्यादि क्षेपय गाथा अष्टपाहुट ।

मारकाट हुआ करती है। गृहस्थाश्रममें ये सभी कार्यं प्रयोजनवश हुआ करते हैं। परन्तु पदके अनुसार करनेमे लोकापवाद नही होता, फल भावोके अनुसार लगता है इत्यादि।

नोट-विरोधी हिंसाका उद्देश्य भी अधिकतर आत्मरक्षा करनेका है किन्तु शौकिया या शिकार खेलनेका नही है, जो अनर्थदडमे शामिल है। सम्यग्दृष्टि जैन गृहस्थ वैसा कार्य नही कर सकता, यदि कोई कहता व करता है तो उसके लिये वह लाञ्छनरूप है। यद्यपि आत्मरक्षा व प्रजारक्षाका उद्देश्य है तो रागपरिणति, किन्तु पदके अनुसार वह वर्जनीय नहीं है, न्यायके अनुसार दयाको व्यवहारधर्म बतलाया गया है। इतने पर भी वह अप्रयोजनभूत हिंसा आदिक सभीका त्यागी रहता है, वह नहीं करता, उसकी न्यायवृत्ति रहती है, वह सदैव पदके अनुसार कार्य करता है। श्रद्धा और कर्त्तंव्य दोनोंपर उसकी दृष्टि रहती है। वह एक (एकान्त) दृष्टि नही रखता यह सब विचारणीय है अस्तु।

उपसंहार कथन

कार्यपर्यायरूप (व्यक्त-प्रकट) कषाय और योगके रहते समय अर्थात् क्रोधादिकषायोके सद्भावमे जीव, दूसरे जीवोको कष्ट पहुँचाता है और कभी-कभी अपने ही अगोपागोको कष्ट देता है, यह बाह्य हिसा देखनेसे आती है। (आत्मघात व परघासरूप), अत. वह लोकमें हिसक माना जाता है यह व्यवहार है। किन्तु निश्चयसे कषायोके उदयकालमें जो परिणाम खराब होते है उससे ही जीवका स्वभाव भाव नष्ट होता है वही हिंसा कहलाती है, उसीका फल मिलता है ॥ ४३ ॥

> आचार्य संक्षेपमें अहिंसा व हिंसाका लक्षण बताते हैं (स्पष्टीकरण)

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति। तेषामेवोत्पत्तिर्हिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥४४॥

पद्य

रागदिक विकार भावींका होना नहीं 'अहिसा' है। और उन्हीं का हो जाना पुन नाम उसी का 'हिंसा' है।। इससे जिनवाणी कहती है जिसे अहिसा हो प्यारी हो। रागादिक से दूर रहे वह मोक्ष सार्गका अधिकारी ॥४४॥

अन्वय अर्थ-आचार्यं कहते हैं कि [खलु रागदीनां अप्राद्धमांव अहिंसा मवति] निश्चयसे रागादिक विकारी भावोका आत्मामे नही होना, वही अहिसा है, क्योकि विकारके न होनेसे हिंसा (स्वभावका घातरूप) नही होती, तथा [तेपामेबोत्पत्ति हिंसा इति जिनागमस्य संक्षेपः] रागा-दिक विकारी भावोंकी उत्पत्ति होना ही 'हिंसा' है बयोकि उनसे आत्माके स्वभाव भावका घात

होता है, ऐसा जिनवाणीका सक्षेप कथन है अर्थात् सक्षेपमे (सूत्ररूपमे अहिंसा व हिंसाका लक्षण बताया गया है, इसे समझना चाहिए। यह निश्चय रूपसे अहिंसा व हिंसाका लक्षण जानना (स्वाश्रित है) व्यवहारनयसे द्रव्य प्राणों का घात होना हिंसाका लक्षण है (पराश्रित है।।४४।।

भावार्थ—असलमे रागादिक विकारी (अशुद्ध) माव ही स्वभाव भावके घातक होनेसे हिंसक व हिसारूप है। अतएव महान् पुरुषोने पेश्तर स्वभाव भावका आलम्बन लेकर उन्हींका क्षय किया है, जो भावकर्मरूप व आत्माके प्रदेशोमे अवस्थित, (सयोगरूप) रहते हैं। उनका आत्माके साथ बड़ी घनिष्ट सम्बन्ध है व पुराना है। उन्हींकी बदौलत यह ससारवृक्ष विराटरूप हुआ है। अतएव रागादिरूप हिंसा ही महान् पाप है, (अधमें है) तथा रागादिकके अभावरूप अहिंसा ही महान् धर्म है, ऐसा समझ कर वहीं अहिंसा रूप परम धर्म प्राप्त करना चाहिए तभी कल्याण होगा। इसके विपरीत 'द्रव्यहिंसा' (जीवघात) और भावहिंसा (क्रोधादिकषाय भाव) ये कभी धर्म नहीं हो सकते, न उनसे कल्याण हो सकता है यह नियम है। अतएव भ्रममे नहीं पड़ जाना चाहिये, हमेशा सत्यका आलम्बन लेना चाहिए, अस्तु। सत्यकी ही विजय होती है असत्यकी नहीं, यह नीति है।।४४।।

आचार्य कहते है कि सदाचारी जीवोके रागादिकके अभावमे, विना कषायके कदाचित् अन्य जीवोकी हिंसा (प्राणघात) हो भी जाय तौ भी उनको हिंसाका फल नही लगता इत्यादि ।

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि। न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यरोपणादेव॥४५॥

योग्य भाचरण करने वाला जब तक रागे नहीं करता जीवधातके होने पर भी हिंसा पाप नहीं लगता।। हिंसा मूल विभाव कहा है जो स्वमावका घातक हं। अतः त्यागना उसका उत्तम अन्य त्याग तस साधक है। १४॥।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [अपि युक्ताचरणस्य मतः रागाद्य वेशमन्तरेण] और खाम तत्वकी वात यह है कि सावधानीपूर्वक अर्थात् शियलाचार रहित आचरण करने वाला श्रावक-माधु महात्मा, रागद्वेपादिकपायके विना (वुरा इरादा न हो तो) [या व्यवरोपणादेव जातु किमा न कि भवति] कदाचित् अकेले प्राण घात हो जानेमे कभा हिंसा पापका भागी नहीं होता, अर्थात् उमे हिंसा राप नहीं लगता, ऐना साराश समझना चाहिये। क्योंक हिंसा, विना कपाय (क्रोधादि) के अकेले योग (प्रवृत्ति) मे नहीं होती।।४५।।

१ मोग्य आगमके अनुकृष्ठ गदानारस्य । अर्थात् निमिति या सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति वरने वाला ।

२ नगर्देणादि जिल्लार ।

३ निमिधनास्य ।

भावार्थ—योगोकी प्रवृत्ति तो चौदहवे गुणस्थानके अन्ततक विशेष पाई जाती है, जिससे हिंसाका होना (श्वासोच्छ्वासादिसे जीवघात होना) कल्पनामे आ सकता है, परन्तु सिद्धान्त में ऐसी बात नहीं मानी व कही गई है, कारणिक वहाँ कषायके न होनेसे सब कल्पना व्यर्थे हो जाती है अर्थात् वहाँ रचमात्र हिंसा नहीं होती। वहाँ पर योगोसे कर्माकर्षण मात्र होता है किन्तु विना कषायके स्थिति-अनुभागरूप बन्धन नहीं होता, अतः हानि नहीं होती।

जले जन्तुः थले जन्तुः आकाशे जन्तुरेव च जतुमालाकुले लोके कथ मिश्चरहिंसके ?—राजधार्तिक।

इसका उत्तर यही दिया गया है कि कषायभावोंके विना जीवोसे भरे इस लोकमे विहार करते हुए भी भिक्षु या साधुके हिंसा नहीं होती इत्यादि । अतएव विना इच्छा या कषायके प्रवृत्ति-जन्य हिंसा किसी जीवके नहीं होती, चाहे दृश्यमान किसी जीवका विघात क्यों न हो जाय, यह विशेषता है। सब दारोमदार (निर्भरता) कषायों पर ही है, किम्बहुना। अतः कषायोंका त्याग करना अनिवार्य है। श्री उमा स्वामी आचार्यने तभी तो 'प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा' ऐसा सूत्र लिखा है, केवल प्राणव्यपरोपण नहीं लिखा है अन्यथा वीतरागी साधुके कदाचित् अतिव्याप्ति दूषण आजाता जो अलक्ष्य है। प्रमाद शब्दका अर्थ तीव्रकषायका होना है सो वहाँ कषाय नाममात्रकी नहीं रहती यह तात्पर्य है। बाह्य द्रव्यहिंसासे ही मतलब नहीं है असली मतलब भावहिंसासे है।।४५।।

इसीकी पुष्टिमें आगेका क्लोक भी लिखा जाता है च्युत्थानीवस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् । म्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे ध्रुवं हिंसा ॥४६॥

पद्य

रागादिकके तीव उदयमें जीव प्रमादी हो जाता। खबर नहीं रहती हैं उसकी पागल जैसा वन जाता॥ जीव मरें या नहीं मरें पर, निज स्वभाव घाता जाता। हिंसा पाप वहीं है निश्चय, उसका त्याग किया जाता॥४६॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते है कि [रागादीनां वशप्रवृत्ताया ब्युत्थानावस्थायाम्] रागादि-कषायोके तीव्र उदयमे (वेगमे) जीवोकी प्रमाद अवस्था (विवेकरहित दशा) हो जाती है उस

२ असाव गनदगा (विवेक रहित चित्तवृत्ति) होश-हवाश रहित मदोन्मत्त जैसी हालत । प्रमाददगा ।

श जलयल नभने सर्वत्र जीव भरे हैं जब हिंसा नहीं बना सकती फिर साचु बहिंसावती कैमें हो सकता है ? नहीं हो मकता इत्यादि प्रस्त है। उसका उत्तर भी दिया है कि भावोंके बनुसार सब होता है।

समय [जीवो च्रियतां व मा च्रियतां हिंसा अग्रे भ्रुवं धावित] चाहे अन्य जीव मरें या न मरें परन्तु निजकी हिंसा तो नियमसे आगे २ होती ही है। अर्थात् पहिले अपने स्वभावका घात होनेसे हिंसा टल—वच नही सकती, जो यथार्थ वस्तु है।।४६॥

भावार्थ—हिंसाके प्रकरणमे केवल द्रव्यहिंसाकी मुख्यता नहीं की जाती, न यहाँपर की गई है। हाँ, लोकव्यवहारमे बरावर द्रव्यहिंसाको मुख्यता या प्रधानता दी जाती है, जो उपचार है। क्योंकि परजीवोका घात विना उसकी आयु पूर्ण हुए कोई कर ही नहीं सकता, तब वह पापी कैसा? वह तो खालो निमित्तमात्र है, सो कोई-न-कोई निमित्त मिल ही जाता है। ऐसी अवस्थामे अतिव्याप्ति या अव्याप्ति दूषण, नहीं बन सकते जवतक कि द्रव्य प्राणोका घात बीचमें न हो या न किया जाय इत्यादि। अतएव हिंसाका लक्षण भावहिसापरक है, द्रव्यहिंसापरक नहीं है, कारण कि वह पराश्रित होनेसे उपचारमात्र कथन ठहरता है। इसके सिवाय क्रोधादिक करनेसे तुरन्त ही पर जीवका मरण नहीं हो जाता, तब हिंसा काहें की? यह प्रश्त उपस्थित होता है। फलतः स्वाश्रित भावरूप हिंसा ही यहाँ ग्रहण या स्वीकार करना है इत्यादि निर्विवाद जानना। हिंसा या घात दो तरहका होता है (१) आत्मघात, (२) परघात, सो यहाँपर अपने स्वभावका घात होना ही इच्ट है, किम्बहुना। अन्य या परघात इच्ट नहीं है। प्रमाद अवस्थामें जीव सावघानीसे कार्य नहीं करता यद्वा-तद्वा करता है, उस समय चाहे कोई अन्य जीव नहीं भी मरे तो भी उसके तीव्र कथायरूप प्रमादके सद्भावमें अपनी 'भावहिंसा' तो होगी ही—वह वच नहीं सकती अर्थात् उसके स्वभावभावका घात होना निश्चत है। उक्त च प्रवचनसारे—मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा। पयदस्स णिच्छ वन्धों हिंसामेत्तेण सिमदीसु॥२१७॥४६॥

इसीका खुलासा आगे किया जाता है-

निश्चर्याहंसा (स्वाधित)

यस्मात् सकवायः सन् इन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् । पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥४७॥

पद्य

जीव क्षाय महित जय होता, प्रथम धात अपना करता। पीठे होय न होय अन्यका घात उसीमे नहिं फमता॥ जय क्षाय होती आन्या में 'माव प्राण' घाता जाता। संक्षण वह फल मिलत उसीको जो क्षायमाव हि करता॥४७॥

अन्वय अर्थ-आनार्य कहते हैं कि [यस्मात् आत्मा सक्याय' सन् प्रथम आत्मानं आत्मना हिन्त] जब यह आहमा कथाय भाव महिन होता है तब वह पहिन्छे न्वयं अपना ही घात करता है, अन्यमे प्रयोजन नहीं रणता अर्थात् उनकी प्रनीक्षा नहीं करता। उनी पारण (हेतु) से [तु पश्चान

प्राण्यन्तराणां हिंसा जायेत न वा इति] आचार्यं कहते हैं कि कषायभाव होनेके पश्चात् यदि दूसरे जीवोंका घात हो या न हो, उससे हिसा पाप नहीं लगता, उसका फल उन्हींको लगेगा, जैसे उनके कषायभाव होंगे इत्यादि निर्घार किया गया है। अपने भावप्राणोंका घात होना ही यथार्थमें हिंसा है जो स्वाधीन है।।४७।।

भावार्थ—कथायका अर्थं कसनेवाला या बाँघनेवाला होता है। अथवा आत्माको उकीरनेवाला या जुताईको तरह गड्ढा करनेवाला (छंद करनेवाला) या कमं बीजको उत्पन्न करनेके योग्य बनानेवाला होता है अत्यय वह विकार है हानिकारक है। उससे उसी समय जीवके स्वभाव का घात होता है, अन्य समय नही, उसके पश्चात् कमंबन्धन आदिका फल मिलता है। इस तरह शृंखला चालू हो जाती है। यही विडम्बना है—यही आद्य हिसा है। दूसरे जीवोका घात होना न होना हमारे या किसीके वशका नही है, वह उसकी आयुके सयोग-वियोगके आधीन है, जब जो होना होगा तभी होगा आगे-पोछे नहो, यह नियम है। यह सब निश्चयनयकी कथनी है, इसमे भूल नही होना चाहिये। इसके विपरीत व्यवहार दृष्टिके समय, अन्य जीवके घात हो जानेको हिसा मानना व कहना या करना, गह भी सत्य है, कारण कि बह पराश्रित है—परका आश्रय या सहारा लेकर काम चलाता है—लोकयात्रा (लोकनिर्वाह) करता है। जौर यह सनातनी रीति है कोई सर्वथा नई बात नही है, जनपद सत्य है। उससे जीवरक्षा या दयारूप व्यवहार धर्म होता या पलता है जो न्यायके अनुसार 'लोकव्यवहार' या लोकाचारमे सत्य ही माना जाता है ; जैसा चल पड़ा सो चल पड़ा सो चल पड़ा, उसमे विवाद नही होता, वह भी एक अपेक्षा है।

लोकव्यवहारमें अन्य जीवोंके घात करनेको हो (परघातको हो) हिसा माना जाता है जब कि निश्चयमे अपने खुदके स्वभावभावोंके घात करनेको हिसा माना व कहा जाता है, इस तरह महदन्तर है तथापि निमित्तनैमित्तिक दृष्टि रखकर कथिवत् संगति वैठा लो जाती हैं, अत-एव दोनो वर्जनीय है। कथायका उत्पन्न होना और उसकी पूर्ति करना दोनो अपराध है। कारण कि जबतक पूर्ति नहीं हो जाती, तबतक आकुलता-चिन्ता बनी रहती है, उससे क्षण-क्षण आस्रव व बन्ध होता है, और पूर्ति हो जानेपर इष्टानिष्ट विकल्प उठते हैं, उनमे रागद्वेपादि या हर्जनिषादि भाव होते हैं, तव पुन. आस्रवादि होते हैं, इत्यादि परम्परा चलनेसे जीव निरपराध नहीं हो सकता। अतएव निरपराध होनेका यही एक उपाय है कि वह कपाय भावोका त्याग कर देवे इत्यादि। अर्थात् पराश्रित व्यवहार या व्यवहारधर्म (शुभ रागरूप या करुणा भक्तिरूप) का अभाव होनेपर, एव स्वाश्रितधर्म (वीतरागता) के प्रकट होनेपर हो सारी झझटे छूट सकती हैं, जो अनादिसे संयोगी पर्यायमें हो रही हैं, अन्यथा नहीं, यह कटु सत्य है—खरा या निश्चय कथन है। इसीसे इसको हो अन्तमें उपादेय वतलाया है तथा व्यवहारको हेय वतलाया गया है। होन दशाके समय हो कथित्व अपेक्षासे व्यवहारको उपादेय वतलाया गया है, परन्तु शर्तके साथ वताया है। अर्थात् उसको वह अरुचिपूर्वक वलात्कारसे विगारीकी तरह उपादेय मानता है या मानना चाहिये, तभी कल्याण होगा।।४७।।

आचार्य दूसरी तरहसे स्वाश्रित हिंसाका लक्षण बतलाते है (रुचि व ग्रहणरूप दो भेद)

हिंसायामविरमेणं हिंसापरिणमैनमपि भवति हिंसा । तस्मात् प्रमत्त्रयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥४८॥

पद्य

हिंसासे निवृत्त न होना, हिंसारूप एक जानो। हिंसामें संर्केंग्न जु होना, हिंसारूप द्वितिय मानो।। दोनों रूप प्रमादयोगमें रहते हैं यह ध्रुव जानो। प्राणघात निजारका होता यह देरमें तुम सरघानो।।४८।।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [हिंसायामविरमणं अपि हिंसापरिणमनं हिंसा भवति] हिंसा करनेका त्याग नहीं करना अर्थात् हिंसासे अरुचि नहीं करना (रखना) और हिंसामें जब तब प्रवृत्ति करना, ये दो रूप हिंसाके होते हैं (अनिवृत्तिरूप व प्रवृत्तिरूप) [वस्मात्] इसिलये [प्रमत्तयोगे] प्रमाददशामें [नित्यं प्राणव्यपरोपणं भवित] हमेशा अपने और अन्य जीवोके प्राणोका घात हुआ करता है यह पक्का है। अतएव प्रमाद बड़ा प्रवल व बुरा शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए ॥ ४८॥

भावार्थ — आचार्य महाराजने अपना ध्यान हिंसा अहिसा के विषयमे केन्द्रित करके अपूर्व प्रकाश डाला है, जो ध्यान रखनेके लायक है। इस ग्रन्थकी अपूर्वता इसीसे जाहिर होती है। वास्तव मे जबतक किसी कार्यसे अरुचि न हो और न उसका त्याग किया जाय तबतक अपराध नहीं छूटता—लगता ही रहता है। फलत अपराध छूटनेके दो ही मुख्य उपाय हैं (१) अरुचि करना (विरक्ति या वैराग्यका होना) (२) यथाशक्ति त्याग करना (सम्बन्ध विच्छेद करना), वस ऐसा होना ही ससारसे छूटनेकी निशानी है। प्रारम्भमे सम्यग्दृष्टिके यही सब हुआ करता है, जिससे वह मोक्षमार्गी बनता। इसके विपरीत जिसके उक्त दो कार्य न हों उसकी संसारमार्गी समझना चाहिये। बिना अरुचिके व त्यागके यदि प्रवृत्ति न भी हो तो भी वह अपराधी रहा करता है कारण कि मनमे या भावोमे प्रतिज्ञा न होनेसे, कोई पतयावरा नहीं रहता कि यह कृब क्या कर डाले, इत्यादि खतरा बना रहता है। इससे शक व सन्देह मिटानेके लिए (धोखा न देनेके

१. विरक्ति या निवृत्तिका नही होना।

२. हिंसामें प्रवृत्तिका होना।

३ हृदय या चित्त।

४ त्याग नही होना।

५ प्रवृत्ति होना।

६ चित्तयाह्दय।

लिए) स्पष्ट वैराग्य व प्रतिज्ञा (त्याग) करना ही चाहिये। तभी कल्याण (भलाई) होना संभव है, अन्यथा नही, ऐसा खुलासा जानना। लेकिन यह कार्यं सब पक्की नीवके साथ होना चाहिए, किम्बहुना।

रुवि या रागको छोडना (अरुवि करना) सर्पको भगानेके समान है और परद्रव्यका त्याग करना वामोको मिटानेके समान है। अतएव दोनोके अभाव हो जानेपर ही आत्मा निर्भय और स्थिर होता है व सुखका अनुभव करता है। फलता आत्मा बलवान् है, अता उसको पुरुषार्थं बनाम बलका प्रयोग करना ही चाहिए, बलो जीव कभी निर्बल बनके जीवन नही बिता सकता वह अपने बलका प्रदर्शन हर तरहसे करता है। यदि बलो होकर कोई जीव पुरुषार्थं न करे तो मानो वह अपने बलको लजा रहा है वह कायर और ससारी है। अतएव पुरुषार्थरहित (पुरुषार्थहीन) कभी नही होना चाहिए यह उपदेश है, वह भी उत्तम पुरुषार्थं करे, यह ज्ञानीका कर्त्तंव्य है इत्यादि। पुरुषार्थं करनेका भाव (कषाय) सयोगी पर्यायमे स्वय होता है—, कर्मधारा बहती है) परन्तु उस समय भी वह ज्ञानदृष्टि रखता है। अतएव पुरुषार्थंको वह साध्यको सिद्धिमे निमित्त कारण हो समझता है, उपादान कारण नही समझता। इसके सिवाय पुरुषार्थं करनेसे एकान्तदृष्टि (अकेले उपादान पर हो निर्भरता) नष्ट हो जाती है अर्थात् अनेकान्तदृष्ट सिद्ध होती है कि उपादान व निमित्त दोनो कारण कार्यंकी सिद्धिमे आवश्यक होते है, एक कारण नही इत्यादि।।४८॥

आचार्य निश्चयनय और व्यवहारनयसे हिंसा व अहिंसाका निर्घार करते हैं। (अन्तिम निष्कर्ष)

> स्रक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबंधेना भवति पुंसः । हिंसायतनिवैत्तिः परिणामविशुद्धेये तदपि कार्या ॥४९॥

पद्य

परजीवोंके घातमात्रसे, हिंसा रंच न लगती है। हिंसा होती आत्मघात से निश्चय नय बतलाती है॥ फिर भी शुभभावों के हेतु, पर हिंसाको तजना है। त्याग आयतन दया जु करना, अहिंसा व्यवहर पलना है॥४९॥

अन्वय अर्थं अन्वार्यं कहते है कि [खळु पुंसः परवस्तुनिवन्धना स्क्ष्मापि हिंसा न भवति] निश्चयनय से जीव (आत्मा) को परपदार्थके निमित्तसे अर्थात् उसके विघात (हानि या क्षय)

१ निमित्त या सम्बन्धसे।

२ अधिकरण या आघार, जिसकी हिंसा होती है वह वस्तु (हिंस्य)।

३. त्यागना-बचाना-रक्षा करना ।

४. शुभ परिणाम या परिणतिके लिए । दयाभावके लिए ।

होनेसे रंचमात्र (थोडी भी) हिंसा या हिंसाका पाप नहीं होता या नहीं लगता ऐसा सिद्धान्त है [तद्पि परिणामित्र द्वेय हिंसायतनिवृत्ति. कार्या] तथापि (तो भी) परिणामोकी निर्मलताके अर्थ (शुभ परिणातिके लिए) हिंसाके निमित्तो (आधारो-स्थानो) का त्याग करना अर्थात् उनसे दूर रहना—सम्बन्ध विच्छेद करना या उन्हें नहीं सताना, नहीं मारना, उनका बचाव रखना, यह भी कर्त्तंव्य है (अनिवार्य व उचित है) इत्यादि ॥४९॥

भावार्थ--पदार्थं या वस्तुका विवेचन (कथन-निरूपण) दो तरहसे होता है (१) निरुचय-नयसे (२) व्यवहारनयसे, अथवा सामान्यरूपसे व विशेषरूपसे। तदनुसार आचार्यं महाराज हिंसा पापके विषयमे पहिले निरुचयनय (अजुद्ध निरुचय) की अपेक्षासे खुलासा (निर्धार) करते हैं क्योंकि प्राणी उसीमे बहुधा भूले हुए है (भ्रभमे पड रहे हैं)। हिंसा दो तरहकी होती है (१) स्वाश्रित या स्वकीय हिंसा (२) पराश्रित या परकीय हिंसा। उनमेसे आचार्यने ऊपरकी लाइन (क्लोककी पहिली पिक या लकीर) में स्वाश्रित (निरुचय) हिंसाका प्रदर्शन किया है और दूसरी लाइनमे पराश्रित (व्यवहारी) हिंसाका प्रदर्शन किया है, अत्र व उसीका स्पष्टी-करण किया जाता है उसको यथार्थं समझना चाहिए जिससे सब भ्रम मिट जायगा इत्यादि।

हिंसाका लक्षण—आगमें शास्त्रोमे प्राणोका घात (वध-क्षय-मरण-हत्या आदि) होना हिंसा वतलाया गया है अर्थात् हिंसाका लक्षण प्राणोका घात होना है, जो सामान्य है। उसमें भाव प्राण व द्रव्यप्राण दोनो गिमत् हो जाते हैं, अथवा अन्तरग और बिह्रिंग सब शामिल हो जाते हैं। तदनुसार निश्चयनयसे अपने (स्वाश्रित) भावप्राणोका घात होना अर्थात् जीवके स्वभावप्राण (ज्ञान-दर्शन आदि) का घात होता 'हिंसा' कहलाती है, कारणिक उसीका फूल जीवको मिलता है अर्थात् उसी के अनुसार बच होता है और सुख दु ख, आदि भोगना पडता है, तथा वैसी सामग्रो मिलती है (इष्ट अनिष्ट द्रव्य क्षेत्र कालका संयोग वियोग होता है) इत्यादि।

नोट—यहाँ पर प्राण, परिणाम, भाव, स्वभाव, सबका एक ही अर्थ है ऐसा समझना चाहिए। तदनुसार परिणाम ही वंधके निमित्तकारण बतलाये गये हैं। जैसे परिणाम होते हैं वैसा ही फल लगता है अस्तु, सभी द्रव्यें अपने-अपने भावोकी जिम्मेवार है, कोई किसीके भावोकी नहीं यह सिद्धान्त है।

ऐसी स्थितिमें अपने भावरूप प्राणोका या स्वभावभावका घात होनेसे ही हिंसा होती हैं या हिंसा पाप जीवको लगता है, उसीका वह संयोगो पर्यायमे स्वामी कर्ता या भोगता है किन्तु अन्यका अर्थात् परजीव आदिके घातनेका इरादा या सकल्प या भाव (परिणाम) न होने पर

---रत्नकरण्डश्रावकाचार ।

१ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपण हिंसा । —तत्त्वार्थसूत्र ॥७-१३॥

२ परिणामेव कारणमाहु खलु पुण्यपापयो प्राज्ञा , तस्मात् पापापचय. पृण्योपचयञ्च कर्त्तव्य ॥२३॥ —आत्मानुशासन, गुणभद्राचार्य । रागद्वेपनिवृत्ति हिसादिनिवर्तना कृता भवति । अनपैक्षितार्यवृत्ति क पुरुष सेवते नृपतीन् ॥४८॥

यदि उसका किसी कारणवश विघात (मरण) हो जाय तो वह उसका हिसक या हिंसाका भागी स्वामी कर्ता या भोक्ता नही है न हो सकता है ऐसा न्याय है, असली निर्धार है। इसी लिये निश्चयनय (न्याय) से, अनिच्छुक या अभिप्राय रहित असंकल्पी जीव, उस हिसा (प्राणघातरूप-द्रव्य हिसा) का अपराधी या सजावार नहीं हो सकता यह तात्पर्य है। हाँ वहीं जोव उस दशामें या उस समय अपराधी हो सकता है या होता है जबिक वह किसी जीवको मारने (घातने) का इरादा या संकल्प या विभाव भाव, (विकारी परिणाम) रखता हो। चाहे वह जीव न मर सके तौभी वह अपराधी पापका भागी अवश्य होगा, कारणिक परिणाम ही बधके कारण होते हैं, खाली क्रिया (भाव विना क्रिया) बधका कारण या फलदात्री नहीं होती, निश्चयमे भावहीं मुख्य है, क्रिया नहीं है तथा दूसरे का पाप पुण्य या हिसा अहिसा दूसरेको नहीं लगती, अपना अपना ही भोगना पडता है जैसे उसके भाव हो। परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सबध अवश्य रहता है इति।

आशंका और उत्तर—यहाँ यदि यह आशका की जाय कि जब निश्चयनयसे पर जीव घात होने पर (परजीवके मरण होने पर) हिसा नहीं होती अर्थात् हिसा का पाप, जिसके द्वारा परजीव मरा है, उसको नहीं लगता। तब तो फिर जीव हिसाका त्याग करना व्यर्थ है ? अर्थात् परजीवोकी रक्षा या दया नहीं करना चाहिये वह निष्फल है ? इसका उत्तर आचार्य, व्यवहारनयसे देते हैं कि—परिणामोकी विशुद्धि के छिये अर्थात् निर्मलता (अशुभसे निवृत्ति) या वीतरागताके लिये, बाह्य निमित्तोका भी त्याग करना जरूरी है। बाह्यनिमित्तोके त्यागसे अर्थात् जीवादि परिग्रहोको छोड देनेसे न राग-द्वेष होगा, न हिंसा-अहिंसाका विकल्प होगा, जिससे कोई बध या अपराध होना असभव है (पूर्ण वीतरागता प्राप्त होने पर सयोगी पर्यायमे भी कुछ नहीं होता यह लाभ होता है)। फलतः जिन (व्यापारादि) से हिसा होनेकी सभावना हो जनका त्याग करना या उनसे सम्बन्ध-विच्छेद करना भी उचित ही है या कर्त्तव्य है।

अथवा

गृहस्थाश्रममे रहते हुए परिणामोंको विशुद्धि (शुभ राग व शुभ प्रवृत्ति) के लिये पर जीवोको दया या रक्षा करना कर्त्तं है। उससे पाप प्रवृत्ति व अशुभ राग छूट जाता है, तव जीवकी रक्षा (पाप वधसे) होती है, जिससे पुण्यका वधरूप व्यवहारधर्म होता है। गृहस्थाश्रममें सदाचारका पालना, पुण्य कार्य करना ही धर्मकी निशानी है। देव पूजादि सव पुण्य कार्य या धर्म कार्य माने जाते है। 'दया धर्मका मूल है, यह कहा भी जाता है। फलतः स्वजीव और पर

श भावविसुद्धिनिमित्त वाहिर सगस्स कीरए चाओ । याहिरचाओ विहलो अन्यंतरसगजुत्तस्म ॥३॥ —भावपाहुड कुन्दकुन्दाचार्य भावोकी विशुद्धताके लिए बाह्य परिग्रहका त्याग करना चाहिए किन्तु वि ना अन्तरग परिग्रहके छूटे वाह्य त्याग निष्फल है अत दोनो त्याज्य है ।

जीवकी रक्षा करना धर्म है, यह सिद्ध होता है। इस तरह सक्षेपमे पूर्व आशकाका उत्तर समझ लेना चाहिये।

उपसंहार

सारांश—बोतरागता या शुद्धोपयोग तो सर्वोत्कृष्ट उपादेय (ग्राह्य) है ही, अत. उसका प्रयत्न तो करना ही चाहिये, जिससे राग द्वेषादिजन्य व प्रवृत्तिजन्य हिंसा न हो अर्थात् 'अहिंसा परम धर्म' या निश्चय धर्म, प्राप्त हो—और उससे मोक्ष प्राप्त हो, क्योंकि वही मोक्षका मार्ग है जो रत्नत्रयरूप (सम्यग्दर्शनादिरूप) है। किन्तु जब उससे परिणामच्युत हो (स्थिर न रह सके) तब परिणामको शुभरागमे लगाना भी उचित है—अर्थात् गिरती अवस्थामे वही लाभकर है, क्योंकि अशुभ विषयकषायसे वह बच जाता है (पुण्यका) वध होता है पापका बंध नहीं होता, इत्यादि। यतः भूमिकानुसार सभी कार्य हुआ करते हैं ऐसा वस्तु स्वमाव है। व्यवहार हेय हैं और निश्चय उपादेय है ऐसा बोध (ज्ञान) और भावना (क्षि) सम्यग्दर्शनके प्राप्त होने पर ही होती हैं।। ४९।।

पूर्व क्लोकमे निश्चयकी मुख्यता व उपादेयता तथा व्यवहारकी गौणता व हेयताका कथन किया गया है, परन्तु प्रश्न उठता है कि वह कब और कैसे सभव है या प्रभावशाली (कामयाव) हो सकता है है इसका सक्षेपमे उत्तर दिया जाता है कि ज्ञान सहित उनका उपयोग करनेसे (तद्रूप वरतनेसे) लाभ हो सकता है अन्यथा नहीं। अर्थात् पेश्तर स्वरूप जानकर अपनानेसे लाभ हो सकता है।

निश्चयमबुध्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते। नाशयति करणचरणं स वहिः करणालसो वालः॥ ५०॥

पद्य

निश्चयका नहिं ज्ञान जिसे पर निश्चयधारी मानत है।
वह भज्ञानी और आलमी जगमें हेंसी करावत है॥
मोक्ष नही मिलता है उसको—शुद्ध श्रुद्ध चिल्लाता है।
निश्चय व्यवहारज्ञान होय जब मोक्ष महापद पाता है॥ ५०॥
केवल कियाकाडको तजना अरु निश्चलसा हो जाना।
मौनधारकर आँख मींचना भोजन पान रुचि करना॥

१. सर्वश्राध्यवसानमेवमिखल, त्याज्य यदुक्त जिनै, तन्मन्ये व्यवहार एव नििखलोज्पन्याश्रयस्त्याजित । सम्यट् निरचयमेकमेव तदमी निष्कपमाक्रम्य कि, शुद्धज्ञानघने मिहिम्नि न निजे वन्चिन्त मन्तो घृतिम्॥१७३॥ —सम्यसारकलग ।

नहिं व्यवहार छोड़ना वह है, निश्चयरूप न वह माना । अममें पड़कर भूल यथारथ नकला स्वांग स्वयं धरना ॥ ५०॥

अन्वय अर्थ—[यः] जो कोई अज्ञानी मुमुक्षुजीव [निश्चयत निश्चयमबुध्यमान] निश्चयसे (यथार्थत:) निश्चयके स्वरूपको तो जानता नही, (अनिभज्ञ है) परन्तु [तमेव संश्रयते] निश्चय में ही रुचि रखता है और उसीके पालनेकी प्रतिज्ञा भी करता है [स] वह जीव निश्चयके स्वरूप को विना समझे [बिह करणचरणं नाशयित] बाहिर इन्द्रियोके व्यापार (क्रियाकांड—इन्द्रिय स्थम पालनेरूप) को व्यवहार जानकर छोड़ देता है, (बन्द कर देता है और निश्चयधारी अपने को मान लेता है) ऐसा जीव [करणालसो बालः—भवित] इन्द्रिय व्यापार रहित महा प्रमादी (आलसी) और अज्ञानी (मूर्ख) माना जाता या समझा जाता है—मोक्षमार्गी नहीं हो सकता।। ५०॥

भावार्थ—जिस अज्ञानीजीवने ऐसी रुचि की, कि निश्चय उपादेय या ग्राह्य है तथा व्यवहार हैय (अग्राह्य-त्याज्य) है, क्योंकि निश्चयके आलम्बनसे ही मोक्ष होता है, व्यवहारके आलम्बनसे मोक्ष नहीं होता, ऐसी धारणा या प्रतिज्ञा मात्र करके, तथा निश्चय और व्यवहारके स्वरूपका वास्तिवक स्वय ज्ञान हुए विना हो, खाली दूसरोंके कहने सुनने मात्रसे, ऐसा मानता है कि मेरा आत्मा निश्चयसे शुद्ध है—मुक्त है इत्यादि। फलत. ऐसी स्थितिमे हिसादिको छोड़ना—सयमादिको धारण करना, पापसे डरना, कष्ट सहन करना अन्यथा सिद्ध है (निरर्थक है) वे कोई साधक वाधक नहीं है। खाना पीना मौज उडाना यही जीवनका कर्त्तव्य है, सो करते रहना चाहिये, क्योंकि आत्मा तो मुक्त है ही, उसको अमुक्त या बद्ध कोई कर ही नहीं सकता, फिर डर काहेका इत्यादि, एकान्त वह धारण करता है। उसका खडन निम्न प्रकार आचार्य करते है कि—

निश्चय और व्यवहारके स्वरूपका ज्ञान हुए विना) सब कटपटाग है, मन गढन्त (निराधार) विचार व कार्य है। देखो निश्चय और व्यवहार दोनो, पदार्थं के स्वरूप है पदार्थं (वस्तु) की पर्याय है तथा उनको जानने वाली निश्चय और व्यवहार दो नये है जो ज्ञानके भेद है, अर्थात् निश्चय व्यवहार (ज्ञेय) के ज्ञायक दोनो नये है। तदनुसार पेश्तर अर्थात् प्रयोग या उपयोग करने के पूर्व, निश्चय और व्यवहारका स्वरूप जानना अनिवार्य है। क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, इसको भावभासना स्वय होना दरकार है (आवश्यक है)। तभी इष्टिसिद्धि (साध्यसिद्धि) हो सकती है, अन्यथा नही, यह सत्य है।

(१) निश्चय, पदार्थके शुद्धस्वरूपको कहते है, जो परसे भिन्न और अपने गुण स्वभावसे सदैव रहता है। उसको यथार्थ जानना निश्चय ज्ञान व निश्चयनय कहलाता है। ऐसा ज्ञाता जीव ही निश्चयज्ञानो तथा निश्चयावलम्बी हो सकता है, दूसरा कोई अज्ञानी वैसा नही हो सकता।

१ पदार्थ (वस्तु) मे एकत्विविभक्त रूपता व स्वाघीनताका रहना निञ्चयका रूप है तथा शुद्धता है। पदार्थमे परके साथ सयोग रूपताका रहना व पराघीनताका होना व्यवहारका रूप है तथा अशुद्धता है।

जैसे कि क्रियाको करना व्यवहार है और उसको वन्द कर देना (छोड देना निञ्चय है, ये दोनो गलत घारणाएँ है। किन्तु वस्तुका (आत्माका) शुद्ध स्वरूप उपादेय है, यह निश्चय है और अशुद्ध स्वरूप हेय है, यह निश्चय है। तथा अश्द्ध स्वरूप उपादेय है अवलम्बनीय है यह व्यवहार (अभूतार्थ) है। क्रिया निश्चय व्यवहाररूप नहीं है, भाव है इति।

(२) व्यवहार, पदार्थंके अशुद्ध (सयोगी पर्याय सहित) स्वरूपको कहते हैं। उसको ही यथार्थ (सत्य) जानना व्यवहारनय कहलाता है। जो है तो अशुद्ध ज्ञान और हेय, किन्तु कथचित् (सयोगदशामे व हीनदशामे) उपादेय भी हैं। तदनुसार ज्ञानी जीव योग्यताके अनुसार प्रवर्त्ता है अर्थात् सत्यको जानता हुआ व्यवहार (असत्य) को छोड़ता है, अथवा विपरीत घारणा (श्रद्धा) को निकालता है किन्तु वाहिरी क्रिया काडको वह न व्यवहार समझता है न, उसके छोड़नेको निश्चय समझता है, न उसको इकदम छोडता है, वह तो वस्तुका परिणमन है जो होगा ही। हाँ उसका आश्रय लेना, अर्थात् उसके द्वारा मेरा अपना कार्य सिद्ध होना मानना मिथ्या है। क्योकि वे सव निमित्त कारण है जो हमेशा सहायक माने जाते हैं—उत्पादक या परके कर्ता नही माने जाते, यह सिद्धान्त है। फलत अपेक्षासे भेदज्ञानको भी व्यवहारज्ञान कहा जाता है, और जब वही निर्भेद या निर्विकल्परूप हो जाता है तव उसीका नाम निश्चय ज्ञान पड जाता है। अतएव भेद ज्ञान रूप व्यवहार ज्ञान भी सम्यग्दृष्टि जीवको प्रारममे कथचित् उपादेय है सर्वथा नहीं है। इसके विपरीत परके साथ (संयोगावस्थामे) एकता या अभिन्नता बताने वाला (मनवानेवाला) ज्ञान व्यवहारज्ञान या मिथ्याज्ञान अभूतार्थं ज्ञान, कहलाता है जो हेय ही है। किन्तु मेदज्ञानरूप अनुपचरित सद्भूतव्यबहारज्ञान या नयरूप (अशरूप) ज्ञान (परस्पर सापेक्ष हो तो) कथिचत् उपादेय है ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार निश्चय और व्यवहारका ज्ञान हुए विना कभी भी निश्चयावलम्बो नही हो सकता, न उसका उद्धार ही हो सकता है यह साराश है। यहो इस क्लोकमे बतलाया गया है। निक्चय और व्यवहारको स्वय समझे विना, अर्थात् भाव भासना या उनका स्वरूपज्ञान या अनुभव (स्वानुभव) न होते हुए, ऊपरी ऊपर (बाहिरसे या दूसरो के कहने आदिसे) नामादि जान लेनेसे कुछ लाभ नही होता, किन्तु जब स्वयही उसकी आत्मामे सम्यक् ज्ञानका उदय अर्थात् भेदज्ञानका विकास (उजेला , होता है निश्चयावलवी तभी वह स्वानुभवी होकर सम्यग्दृष्टि वनता है, और निश्चय व्यवहार की सगति व उपादेयता हेयता को भो ससझता है, एव निश्चय और व्यवहारका यथार्थ ज्ञान भी उसको होता है, तथा आत्म-ज्ञानी माना जाता है। फलत समयसारकी गाथा न० १२ की क्षेपकगाथा "जइ जिणमय पविज्जड, तामा ववहार णिच्छस-मुयह। एक्केणविणा छिज्जइ तित्य, अण्णेणए उण तच्च, के अनुसार सम्यग्जानी आत्मा का दशा होती है। अर्थात् वह अपनी योग्यतानुसार ही अपनी वृद्धिसे हमेशा कार्य करता है। सायक अवस्थामे रहते हुए वैसा हो जक्य व सभव है। साराज—सम्यग्द्रिष्ट विवेको अनेकान्ती आत्मज्ञानी हो निञ्चय व्यवहारका ज्ञाता हो सकता है, अन्य एकान्ती अनात्मज्ञानी, निश्चय-व्यवहारका ज्ञाता नहीं हो सकता यह नियम है। इसीलिए वह निश्चयको स्वाश्रित । स्वाधीन) मानता व जानता है, और व्यवहारको पराश्रित (परावीन) मानता व जानता है । किन्तु क्रिया

कांडको जो कि शरीरादि परके अधीन है स्वाधीन व हितकारी नहीं समझना—मोक्षका साधक नहीं मानता, सिर्फ निमित्त मात्र मानता है। इसके सिवाय वह द्रव्यदृष्टि (निश्चयनय) से आत्माको सिद्ध समान शुद्ध (परसे भिन्न-रागादिरहित) मानता है और पर्याय दृष्टिसे अर्थात्, सयोगी पर्यायके समय, आत्माको व्यवहारनयसे अशुद्ध भी मानता है, ऐसा निर्धार करता है, और अनादि की भूल मिटाता है। भूल मिटनेपर वह मोक्ष-मार्गी हो जाता है और भूल रहने तक वहीं ससार-मार्गी बना रहता है। अस्तु यह सब कथन सयोगी पर्यायमें रहनवाले जीवोकी अपेक्षासे हैं अर्थात् अशुद्ध व संसारस्थ जीवोकी यथार्थ ज्ञान करानेके लिए है, इतना मात्र प्रयोजन है। फलतः निश्चयका आलम्बन (ग्रहण) करना और व्यवहारका आलम्बन छोडना अनिवाय है। निश्चयके आलम्बनसे सम्यन्दृष्टिके ऊपर (उसकी आत्मामे) बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, अर्थात् ससार शरीर भोगादि सब परसे व उनके सयोगसे इकदम अरुचि करने लगता है व यथाशक्ति उनसे पृथक् भी होता है, अर्थात् उनका त्यागकर परिग्रह रहित वीतराग दिगवर मुनि बनता है इत्यादि।

निश्चय और व्यवहार के भेद (प्रकार)

- (क) निश्चय के दो भेद—(१) शुद्ध निश्चय, द्रव्यग अखडता, पर से भिन्नतारूप, (२) अशुद्ध निश्चय, पर्यायगत, सयोग रहते हुए भी सयोगी पर्यायमे भिन्नतारूप, अर्थात् तादातम रहित अवस्था। यहाँ पर, परद्रव्यका सयोग होना अशुद्धता जानना और पराकर तादात्मरूप न होकर पृथक् रहना, शुद्धतारूप निश्चय समझना चाहिए।
- (ख) व्यवहार के भेद—(१) द्रव्यगत व्यवहार, अर्थात् अखड द्रव्यमे भेद कल्पना करना इसीका नाम भेदाश्रित व्यवहार है। (२) पर्यायगत व्यवहार, अर्थात् पराश्रित व्यवहार व पर्याया-श्रित व्यवहार (भेद)। इसतरह भेदाश्रित, पराश्रित, पर्यायाश्रित ऐसे तीन तरहके व्यवहार शास्त्रों में कहे गये हैं। यहाँ पर आश्रित का अर्थ अधीन या अपेक्षा समझना और व्यवहार का अर्थ भेद समझना चाहिए इत्यादि।
- (ग) पर्यायके भेद—(१) शुद्ध पर्याय, सयोगी पर्यायसे रहित द्रव्यकी स्वतत्र पर्याय, अथवा रागादि विकार रहित शुद्ध पर्याय। (२) अशुद्ध पर्याय, अर्थात् परके संयोग सहित पर्याय, अथवा रागादिविकार सहित पर्याय, ऐसा जानना।

आचार्यका अन्तिम लक्ष्य (प्रयोजन)

मूलमें भूल मिटाने एवं आत्मोद्धार करने करानेका रहा है। सबसे वडी निश्चय व व्यवहार की भूल—मूल भूल—उसके मिटाये विना ससारी जन यह समझ ही नहीं पाता कि यह ससार (शरीर धनावि) क्या है और इसका सबध हमसे क्या है? वह भूला हुआ जोव सभी संयोगी चीजोंको अपना मानता जानता है और उनमें एकत्त्व वृद्धि करके रागद्वेषादि विकारभाव किया करता है एवं उनके सयोग वियोग होने पर सुख दु.ख मानता है, जिससे उसका ससार या परिभाग और बढता ही जाता है, घटता नहीं है, इत्यादि सब गलतीका फल है। आत्मा (जीव)

चैतन और शरीरादि जड, इनकी एकता ता अभेद क्या कभी त्रिकाल में हो सकता है या कोई दूसरा शक्तिधारी भी इनको एक कर सकता है ? हरगिज नहीं । फिर भूलता क्यो है, यह आश्चर्य है । यह भूल या गलती तभी मिटती है, जब भेद ज्ञान जीव को हो, और निञ्चय व्यवहार का ज्ञाता हो । वह भेद ज्ञानी, निञ्चयनयके द्वारा सव पदार्थोंको अपनेसे तथा सबको सबसे त्रैकालिक भिन्न मानेगा जानेगा और व्यवहारनयसे सबका अपनेसे व परस्पर सबका सयोग सम्बन्ध मानेगा व उस अपेक्षासे कथचित् अभेद भी मानेगा इस प्रकार तत्त्वनिर्णय और वैसा ही वर्ताव या आचरण भी करेगा, तब उसका उद्धार होगा, अन्यथा (विना यथार्थ जाने) नहीं होगा । उस दशाका प्रदर्शन या नमूना निम्न प्रकारका होता है ।

येषा भूषणमंगसगतरजाः स्थान शिलायास्तल शय्या शर्करिला मही सुविहित गेह गुहा द्वीपिनाम् । आत्मात्मीयविकल्पवीतमतयस्ब्युटयत्तमोग्रन्थय ते नो ज्ञानधना मनासि पुन्तां सुक्तिस्पृहाः निस्पृहाः ॥२५९॥

(आत्मानुशासन)

भावार्थ—मोक्षमार्गी साधुके अन्तरग बहिरग परिग्रहका त्याग, (निर्ग्रन्थगुणभद्राचार्यपना) सम्यग्दर्शन, निर्विकल्पता, ये तीन चोजे अवस्य होना चाहिये, ये पहिचानके चिह्न है या नमूना है। इसीका विवरण रलोकमे जुदा २ बतलाया गया है।

अर्थ—जिनकी हमेशा यह वृत्ति (चर्या) रहती है कि हमेशा जगलमे रहते है, शरीरमें मैल लगा रहता है जो उनका भूषण है। पत्थर या चट्टानें बैठने को हैं—वही आसन है। ककरोली घरती सोने को है वही सेज्या है। चीते आदिकी गुफाओमे रहते हैं वही घर है। हमारा व पराया विकल्प नही—निर्विकल्प या निश्चिन्त रहते हैं। अज्ञानाघकार (मिध्यात्त्व) से रहित है—सम्यग्-दृष्टि है। ज्ञान ही जिनके घन है मुक्ति स्त्रीकी जिनके लगन (दृष्टि) है, ऐसी अलौकिक मुद्राघारी सद्गुरु मोक्षमार्गी होते हैं उनको नमस्कार करते हैं वे आदरणीय हैं।

इनमे सबसे पहिले आवश्यकता किसकी है ?

इसका उत्तर—तत्त्वज्ञानकी है अर्थात् पहिले पदार्थ व उसके निश्चय व्यवहार स्वरूपको जानना व समझना जरूरी है, (सम्यग्ज्ञानका होना अनिवार्य है)। पश्चात् सम्यक्चारित्रका होना जरूरी है। किन्तु विना जाने समझे चारित्रको प्राप्त करना असम्भव है। जवतक सम्यक् ज्ञान न हो, तबतक क्या छोडेगा और क्या ग्रहण करेगा? यह विचारणीय है। करनेपर मुख्य ध्यान देना गलती है क्योंकि जवतक भीतर कपायोंको विकार जानकर नहीं छोडा जाय, तथा अज्ञान (मिथ्यात्त्व) को विकार जानकर न हटाया जाय, तवतक ऊपरी त्यागसे क्या होता है? कुछ नहीं, वेकार है। पेय्तर हिंसाको व अहिंसाको (चारित्र व अचारित्रको) समझो तव उसके लिये वैसा उद्यम (उपाय) करो, सावन मिलाओ तव लाभ होगा, अक्रम कार्य करना ठोक नहीं होता। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानको तो प्राप्त न करें और सम्यक् चारित्र प्राप्त करनेमें लग जाय, ऐसा क्रम

भंग कैसे हो सकता है [?] तब वैसा उपाय करना मूर्खंता है, तथा वह चारित्र नही है, किन्तु वह मिथ्याचारित्र या कुचारित्र कहलायगा, इत्यादि दोष (आपित्त) आयगा। देखो अज्ञान व कषायके रहनेपर चारित्र नही होता, अतः सम्यग्दर्शनके विना तप महाव्रतादिका पालना सब भिथ्याचारित्र नाम पाता है। चारित्र पालनेका उद्देश्य कषाय भावोको घटानेका है—वह निमित्त कारण है। तत्त्वज्ञानका अर्थ वस्तु स्वरूपका यथार्थ ज्ञान होना है अर्थात् स्वरूप विपर्ययताका हटना है। जैसे कि आत्माका स्वरूप, जानना मात्र नहीं है क्योंकि जानना तो मिथ्यादृष्टि सम्यग्-दृष्टि सभी जीवोके योग्यता (क्षयोपशम) के अनुसार होता ही है। तब उससे सम्यग्दृष्टि मिथ्या-दृष्टिकी पहिचान नहीं होतो। जानना लक्षण त्रैकालिक नहीं है, जाग्रत अवस्थाका है—मत्त मूर्च्छित अवस्थाका नही है। ऐसी स्थितिमे आत्माके सच्चे स्वरूपको जानना ही आत्मतत्त्वका ज्ञान होना है तथा यही सम्यग्दृष्टि है उसका स्वरूप यह है कि जो अपनेको 'ज्ञानस्वरूपी समझे' कि मेरा स्वरूप ज्ञान या चैतन्य है अर्थात् ज्ञाता दृष्टा मोत्र है तथा परसे भिन्नत्त्व भी है इत्यादि। एकत्त्व विभक्तके साथ ज्ञातृत्त्व भी होना या लगाना चाहिये। बस इसी स्वरूपमे मिथ्यादृष्टि भूला रहता है अर्थात् वह यह नही जानता कि 'मेरा स्वरूप, ज्ञान या चेतना रूप है, किन्तु वह अपने स्वरूपको सयोगरूप जानता मानता है कि मै सब रूप हूँ या मेरे सब है इत्यादि अभेद रूप सबको जानता वहीं मिथ्यात्त्व है —. स्वरूपविपर्ययता है) मुख्य भूल यही है इत्यादि । यद्यपि उसके इनता अधिक क्षयोपशम है कि वह ११ ग्यारह अग का ज्ञान 'हस्तामलकवत्, रखता है, तथापि उसके इस जाति का क्षयोपशम नही है कि वह अपने सच्चे स्वरूप (जो ज्ञानमय या ज्ञान को ज्ञानस्व-रूप है) को समझ सके, यह न्यूनता रहती है । अतएव आदर व उपादेयता अपने को 'ज्ञानस्वरूप, समझने की है किम्बहुना तत्त्वज्ञान या निश्चय व्यवहार आदिका सम्यक् स्वरूपज्ञान, होना अनिवार्य है, तभी कोई निरुचयावलबी या व्यवहारावलबी सच्चे अर्थो (मायनों) में बन सकता है, रोष सब भ्रमणा है अस्तु ॥५०॥

ध्वन्यर्थं (विशेषार्थ)

क्लोकमे ४ चार बातें मुख्य है यथा 'निश्चयमवुध्यमानः, इससे अज्ञानी सिद्ध होता है तथा 'निश्चयतस्तमेव सश्रयते, इससे रागी सिद्ध होता है। एव 'नाशयित करणचरण, इससे द्वेपी सिद्ध होता है। तथा 'स विह करणात्लस, इससे प्रमादी सिद्ध होता है। समुदाय रूपसे अज्ञानी-रागी हेषी-आलसी, जीव कभी अहिसक नहीं हो सकता, न मोक्ष जा सकता है। किन्तु इससे विपरीत-ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) रागद्वेष रहित (बीतरागी) अप्रमादी जीव ही अहिसक व मोक्षगामी होता है यह यह भाव निकलता है अस्तु।।५०।। (समयसारकलश १११ देखिये)

१. जो जानने देखने वाला है वही मै हू—दूसरे रूप मै नही हू, ऐसा निश्चय करना या होना ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानना है या सम्यादृष्टिका होना है। खाली दूसरोको उपदेश देना या जानना ही आत्मज्ञानका हो जाना नही है अर्थात् उसको आत्मज्ञानी नही कहा जा सकता, यह तात्पर्य समझना च।हिए।

,~

ĭ

फलस्वरूप

निश्चयदृष्टिः स्वयमयमह जातु वन्धो न म स्यात इत्युत्तानोत्पुलकवद्नाः रागिणो ऽप्याचरन्ति । न हि सिध्यन्ति ज्ञानश्रून्याः ते हि अत्यन्तपापाः निश्चयञ्यवहारज्ञानर हताः वावद्काः वराका ॥ इति ॥

आचार्य कहते हैं कि सिर्फ वाह्य व्यापार क्रियाकाडके छोड देने मात्रसे कोई निश्चययाव-छबी और शुद्ध अहिसक (धर्मात्मा) नहीं हो सकता। क्योंकि उसके विरुद्ध फल (कार्य) को देखनेमें आता है। यथा—

अविधायापि हि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः । कृत्वाप्यरो हिंसा हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥५१॥

पद्य

हिंसाक्रिया न करने पर मी, कोई हिंसा फल पाता। कोई हिंसा करने पर भी, हिंसा फलको नहि पाता॥ फल मिलता परिणामों से हैं नहीं क्रियारे फल मिलता। है ज्यभिचार क्रिया के साथ ही, नहि परिणाम ज्याप्ति खोता॥५१॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [एक हि हिसा अविधायापि हिंसापरूभाजनं भवित] - निरुचयसे ऐसा होता व देखा जाता है कि हिसा क्रिया (परजीवका घात) न करने पर भी, अर्थात् बाह्य प्रवृत्ति वन्द कर देने पर भी कोई हिसाका फल भोगता है अर्थात् विना किये फल या दड पाता है (इसका कारण जीवके भाव है) तथा [अपर हिंसा कृत्वा हिंसा फलभाजन न स्यात] कोई जीव ऐसा होता है कि हिंसा करके भी (परजीवका घात करके भी) हिंसाके फलकों नहीं पाता, अर्थात् उसके दडको नहीं भोगता (नरकिनगोदादि पर्याय नहीं पाता)। इसका कारण भी जहाँ जीवके परिणाम ही है, क्रिया नहीं है। फलत. जहाँ सर्वोत्कृष्ट 'अहिंसा पाई जाती है। धर्म, है जिसमें जीव-हिंसा व विषय-कषायको पुष्टि नहीं। शेष सब अधर्म है।। १।।

भावार्थ—हिसा व अहिंसा निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो तरहकी होती है व्यवहारमें हिंसा, परजोवके प्राणघात होनेसे मानी जाती है किन्तु निश्चयमे, परजीवको मारनेका इरादा (सकल्प या क्रोधादि) करने पर क्रोधादिरूष ही हिंसा (स्वभावका घातरूप) मानी जाती है। इसी तरह विकारी भावोंके न होनेसे स्वभावका घात नहीं होता, तब वह अहिंसक माना जाता है और क्दाचित् विकारीभाव न होनेके समय यदि स्वभावता होने वाली जारीरिक क्रिया

अविनाभाव—जैसा भाव होता है वैमा फल मिलता है, इसमें व्यभिचार नही होता । परन्तु क्रिया के साथ व्यभिचार हो जाता है क्योंकि उसके साथ व्याप्ति नही मिलती, वह तात्पर्य है ।

(प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप) से किसी जीवका घात (हिसा) भी हो जाय तो भी वह अहिंसक ही रहता है, हिसाका फल उसे नहीं लगता न भोगना पडता है। फलतः व्यवहारहिसा परजीवके घात होने पर निर्भर है और व्यवहार-अहिसा, परजीवके घात न होने पर निर्भर है तथा निश्चय-हिसा आत्मस्वभावके घात होने पर निर्भर है और निश्चय अहिसा आत्मस्वभाव के घात न होने पर निर्भर है। यह व्यवहार और निश्चयमें भेद है। ऐसी स्थितिमें व्यवहार हिंसा व अहिंसाके साथ फल प्राप्त होनेकी अर्थात् सजा या दंड मिलनेकी व्याप्ति सिद्ध नहीं होती कि 'क्रिया होने या करनेका फल मिलता ही है या मिलना चाहिये और क्रिया न होने या करने पर उसका फल नहीं मिलता या नहीं मिलना चाहिये, यह कोई पक्का (अटल) नियम नहीं है क्योंकि व्यभिचार (नियमभग) देखनेमें आता है। परन्तु निश्चयाभासी या व्यवहराभासी एकान्ती मिथ्यादृष्टि पूर्वोक्त सिद्धान्तको नहीं मानते—भूले रहते हैं इसलिये वे संसारके पात्र बने रहते हैं—ससारसे पार नहीं होते, यह भाव है। श्लोकमें इसीका उदाहरण है कि—

कोई जीव वाहिरी हिसा (जीवघात) नहीं करता या कारणवश नहीं कर पाता, परन्तु हिंसा करनेका भाव (परिणाम इरादा) होनेसे उसको हिसाका दड (फल) अवश्य भोगना पडता है, (इस लोक या पर लोकमें दु ख भोगना पडता है) जैसे विल्ली या धीवरके द्वारा हिंसा (शिकार) न होने पर भी उनको खोटे परिणामोंके साथ फलकी व्याप्ति होनेसे दड अवश्य भोगना पड़ता है। यह इलोककी पहिली लकीरमें व्यभिचार दिखाया गया है कि कोई हिंसा क्रिया नहीं करता तो भी उसका फल भोगना पडता है। दूसरी लकीरमें हिसा क्रिया हो जाने पर भी बिना इरादाके किसीको उसका फल नहीं भोगना पडता यह बताया है। जैसे कि ईयी समितिसे चलनेवाले साधु या मुनिको या भलाई करनेके इरादेसे चीड़फाड करने वाले डाक्टरको हिंसाका फल नहीं मिलता इत्यादि। जैन शासनमें भावोंकी मुख्यता है क्रियांकी मुख्यता नहीं, यह सार है।

बिना भावोके सुधरे (वीतरागता बिना) क्रियाका सुधारना ठीक नहीं बनता है। यदि कदाचित् जोर-जबर्दस्ती (बलात्कार) से शारीरिक क्रियाको थोडा सुधार भी ले तो वह चिर-स्थायी नही रहती (बिगड जाती है) अतएव उससे विशेष लाभ नहीं होता सामान्य लाभ होता है। इसलिये उसको निमित्त कारण समझ कर सर्वथा करनेकी मनाही नहीं है – करना चाहिये, किन्तु यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यही एक पार लगाने वाली नौका है, किन्तु दूसरी भाव नौका कुछ नहों है इत्यादि। क्योंकि जबतक भावचरित्र या भावसयम (वीतरागतारूए) नहीं होगा तबतक ससार नहीं छूट सकता। इसके विपरीत भाव सुधर जाने पर बाह्य क्रियाके सुधार होनेमें देरी नहीं लगतों और वह स्थायी रहती है। ऐसा समझकर निश्चय अहिंसान्नत धारण सर्वो-पिर है। योग्यतानुसार कथंचित् दोनों करणीय है परन्तु मेद ज्ञानपूर्वक होना चाहिये तथा निश्चय व्यवहारका जानना अनिवार्य है किम्बहुना। इस श्लोकमें दो तरहका फल बतलाया गया है, अस्तु।

आचार्य आगे भी परिणामोंकी प्रधानता च फल बतलाते है (परिणामभेदसे फलभेद)

एकस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् । अन्यस्य महाहिंसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥ ५२ ॥

पद्य

बहुत इराटा होने पर यदि हिंमा थोडी होती है।
उसका फल वहु होता है, बहुपाप प्रकृति भी बंधती है।
विना इरादाके यटि हिंसा बहुत कटाचित होती है।
उद्यकालमें अल्प वधसे फल थोडा सा दंती है। ५२॥
जीवोंक परिणामोंकी यह अति विचित्रता है जानो।
अतः मुख्य परिणाम जीवके ज्यक रूप तुम पहिचानो॥

अन्वय अर्थ—देखो ! परिणामोंकी विचित्रता कि [एकस्य अहा हिंसा काळे अनस्य फर्ल द्दाति] किसी जीवसे थोड़ो सी हिंसा होनेपर उसका फल या दंड उसे उदयकालमें बहुत मिलता है अर्थात् जिसका इरादा अनेक जीवोको जानसे मार डालनेका हो लेकिन कारणवश यदि वह उन सबको न मार सके सिर्फ एकाघ हो मारा जाय, उसका फल मारने वालेको बहुतोके मार डालनेका ही फल मिलेगा ऐसा समझना और [अन्यस्य महाहिंसा परिपाक स्वल्पकला अवित] किसी जीवसे मारनेका इरादा न होने पर कदाचित् व्यापार आदि करते समय किसी जीवका प्राणान्त (मरण या हिंसा) हो जाय तौ भी उदयकालमें उसको थोड़ा सा ही फल या दंड मिलेगा, कारण कि इरादा खोटा (मारनेका) नही था । यह सब खेल परिणामोका है, दूसरेका नही ऐसा, निश्चय जानना ॥ ५२ ॥

भावार्थ-लोकाचारमें (व्यवहारमें) क्रियाकाडकी मुख्यता मानी जाती है, उसीके आघार पर हिंसा द अहिंसाका विचार किया जाता है तथा अपराधी-निरपराधी सिद्ध होता है व लौकिक दंड भी मिलता है किन्तू भावाचारमे (अन्तरंग मानसिक विचारघारामें) मनके आघार पर हिंसा अहिसाका विचार करना पड़ता है अर्थात् मनोवृत्ति पर सव दारोमदार रहता है, उसीके अनुसार पारलौकिक दह भी मिलता है लोकाचारसे उसका कोई घनिष्ट सम्बन्घ नही रहता, साघारण निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध रहता है। अतएव पेब्तर मानसिक संयम (नियत्रण) होना चाहिये, उसके होने पर वाह्य संयम पालना सव सरल व सूलभ है। अर्थात् उसके पालनेमे कोई कठिनाई मालूम नहीं पड़ती, वह आसानीसे पाला जा सकता है। ऐसा होनेसे अन्तरंग (निब्चयभाव रूप) और विहरंग (व्यवहार द्रव्यरूप) दोनो प्रकारको हिंसा नही होती (वन्द हो जाती है)। फलत वह जीव निरपराव (अहिंसक) होकर ससार समुद्रसे पार हो जाता है अत. यही मार्ग श्रेष्ठ व अनुकरणीय है। इसके विपरीत जो जीव सिर्फ वाह्याचारको ही मुख्यता देकर उसीके करनेमे दत्त-चित्त रहते हैं अन्तरंग आचार विचार पर (मनोवृत्ति पर) ध्यान नही देते वे विना नीव के मकान जैसे पतित हो जाते हैं याने उनका वाह्याचरण विगड जाता है-वे भ्रष्ट हो जाते हैं, जिससे लोकदड भी उन्हें मिलता है, परलोक दंड तो मिलता ही है। अतएव यह मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, यह गिरतीका मार्ग है जिससे ऊपर नहीं चढ सकते। कमैंबंध और उसके फलमे विजेपता होने-का कारण (निदान) जीवके अच्छे द वुरे (शुभ व अशुभ) परिणाम ही मुख्य समझना चाहिये किम्बहुना ।

१ उक्तं च--

इसीका स्पष्टीकरण आगेके क्लोकमे भी किया जाता है।

भावार्थ—इस इलोकमें भी दो तरहका फल बतलाया गया है। लेकिन यहाँ स्थितिबंधसे सम्बन्ध है अर्थात् किसीको दु:ख बहुत समय तक भोगना पडता है और किसीको अल्प समय तक भोगना पड़ता है यह भेद है।। ५२।।

आचार्य परिणामोंकी ही विशेषतासे फलभेद बताते हैं—
एकस्य सैव तीव्रं दिशाति फलं सैव मन्दमन्यस्य ।
व्रजति सहकारिणोरिप हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले ॥ ५३ ॥

पद्य

एक अकेला हिंसा करता तीन दु ख वह पाता है।
कोई अकेला हिंसा करता अल्प दु ख वह पाता है।।
दोनों मिलकर हिंसा करते फल अनेक विधि पाते हैं।
किया एक सी होने पर भी भाव विचित्र सा लाते हैं।। ५३।।

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [एकस्य सा एव तीवं फलं दिशति] एक ही तरहकी प्राणाघातंरूप द्रव्यहिंसा, किसीको घोर असह्य दुःख व (पीडा) देने वाली होती है (खोटामहा पाथका बंघ होनेपर अपार नरकादिके दुःख उसे भोगना पडते हैं) एवं [अन्यस्य सा एव मन्दं फल दिशित] वही वैसो ही प्राणाघात रूप हिसा किसीको थोड़ा या सरल दुःख देने वाली (परभवमे) होती है। और [अत्र सहकारिणोरिप फलकाले हिंसा वैचित्र्यं ब्रजति] इसी लोकमें साथ-साथ हिसा करनेवाले दो जीवोको भी उदय कालमें भिन्न २ प्रकार फल देती है—एक प्रकार (समान) फल नही देती अर्थात् भावोके अनुसार किसी हिंसकको घोर असातारूप फल देती है तो किसीको सामान्य असातारूप फल देती है यह भाव है। यह सब विचित्रता (फल भेदकी) परिणामो (भावो) की ही ब्रदौलत समझना चाहिये।

भावार्य—इस रलोकमे दो तरहका फल बतलाया गया है। यहाँपर अनुभागसे सम्बन्ध है अर्थात् किसीको जोरदार असह्य दु.ख भोगना पड़ता है और किसीको मामूली (साधारण) दु ख (कष्ट) भोगना पडता है यह भेद है। साथ २ हिंसा करनेवाले दो आदिमयोको अपने २ परिणामोके अनुसार फल मिलता है, तीव कषायवालंको तीव दु:ख और मन्द कषाय वालेको मन्द दु ख भोगना पडेगा यह तात्पर्य है।

यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ॥ ३८ ॥ कल्याणमन्दिरस्तोत्र अर्थ—विना भावके अर्थात् भक्तिरूप अन्तरग परिणामोके अभावमें की जाने वाली क्रियामात्रका फल नही मिलता वह व्यर्थ (निष्फल) जाती है । अतए्व भाव सहित क्रिया करना चाहिये यह तात्पर्य है ।

आचार्य और भी परिणामों के भेदसे ४ चार प्रकारका फलभेद वतलाते हैं— प्रागेव फलित हिंसा क्रियमाणा फलित फलित च कृतापि। प्रारभ्यकर्त्तुमकृतापि फलित हिंसानुंभावेन॥ ५४॥

पद्य

हिंसाका सक्त्य कियेसे यिन हिंसा फल मिलता है। करते करते किसी जीवको तुरत हिंग फल मिलता है। किसी जीवको कर चुकनेपर पीछे ही फल मिलता है। करनेका आरम्म किये ही अकृत फल पा लेता है। अश्रा

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि [अनुभावेन हिंसा प्रागेव फलित] अभिप्राय या भावोंके अनुसार या भावनाके अनुसार, कोई हिंसा न होनेपर भी (जीवघातके पूर्व हो) अपना फल जीवको दे देती है, अर्थात् किसी जीवने हिंसा करनेका सकल्प या विचार तो किया परन्तु किसी कारणवश हिंसा नहीं कर पाई—पीछे हिंसा करनेका मौका मिला। इस दरम्यानमे भावोके अनुसार जो पापका वैंघ हुआ था वह उदय में आकर दुःख पीडा देने लगता है, यह विना हिंसा किये पहिले हो फल मिलनेका उदाहरण समझना चाहिये। [क्रियमाणा हिंसा फलित] और कोई हिंसा (प्राणघात) ऐसी होती है कि करते समय ही उदयमे आकर अपना फल जीव को दे देती है। अर्थात् हिंसा रूप कार्यं करते समय ही पाप वैंघ और तुरत ही उदयमे आकर दु.ख पीड़ा देती है। यह दूसरा उदाहरण समझना और कितापि हिंसा फलति] कोई हिंसा, हो चुकने के पश्चात् जीवको अपना फल देती है। अर्थात् हिंसा के समय हुआ पापका वैंघ, जब उदयमे आवेगा तभी अपना दु ख रूप फल देगा, यह हिंसा का तीसरा उदाहरण समझना [अपि कर्त्तुमारभ्य अकृता हिंसा फर्जात] और कोई हिंसा ऐसी है कि वर्तमानमें न होकर भविष्यमें होगो किन्तु उसके लिये पेश्तरसे साधन इकट्ठे कर रहा हो, वह हिंसा (भविष्यमाण) अपना फल जीवको होने के पहिले हो (दु खादि) दे देती है। यह हिंसाका चौथा उदाहरण है। भावार्थ-यह मब परिणामोके अनुसार ही फलमे विचित्रता (भेद) है ऐसा समझना चाहिये। इसी हिसाको यदि १ सकल्पी ५ उद्योगी ३ आरंभी ४ विरोधी, इन सब शब्दोमे कहा जाय तो भी अनुचित न होगा। अथवा १ कृत (भूत) २ क्रियमाण (वर्त्तमान) ३ प्रारभ्यमाण (अपूर्ण वर्त्तमान) ४ करिष्यमाण (भविष्यत्) इन शब्दोमे भी विभाग किया जा सकता है अस्तु। यह सब कथन शैली है लक्ष्य सबका एक ही है-पापवधका होना व दुख देना। अतएव उसे हटानेका पुरुषार्थ करना चाहिये, यह तात्पर्य है ॥५४॥

आगे आचार्य और भो भेद बतला रहे हैं।

एकः करोति हिसां भवन्ति फलभागिनो वहवः। वहवो विद्धति हिंसां हिंसाफलभ्रुग्भवत्येकः॥ ५५॥

१ अभिप्राय के अनुसार फल देती है।

पद्य

कोई एक हिंसा करता है फल मागी बहु होते हैं। बहु हिंसा करते हैं तौ भी फल भागी इक होते हैं।। है विचित्रता परिणार्मोकी एकमांति नहीं होते है। जिसके जैसे भाव होत हैं वैसा ही फल पाते है।।५५।।

अन्वयक्षर्थ—आचार्य कहते है कि [एक. हिंसां करोति बहव. फलमागिनो भवन्ति] एक कोई जीव हिंसा (प्राणघात) करता है और हिंसाका फल (दुखादि) बहुत जीव भोगते हैं अर्थात् प्राणघात करते समय या हो जानेपर जो जीव खुशी या प्रसन्न होते है व उसका समर्थन व अनुमोदन करते है वे सभी पापके भागी होते हैं। इसी तरह [बहवो हिंसां विद्धित, हिंसाफल्ध्युक् एक भवित] बहुतसे जीव हिंसा करते है, किन्तु हिंसाका फल एक ही जीव भोगता है जैसे कि राजा युद्ध सिपाहियो (सैनिको) से कराता है किन्तु उस पापका भागी वह राजा ही (स्वामी) होता है, सैनिक नही। कारण कि वही अपनेको उसका कर्त्ता मानता है व साधन समाग्री (निमित्त) मिलाता है ऐसा समझना चाहिये।

पद्य दूसरा

एक जीव हिसा करता है फल मिलता बहुतेरों को। बहुत जीव हिंसा करते हैं फल मिलता है एकहि को।। फल मिलता है भावों से ही जिसके जैसे भाव बने। उनके माफिक फल मिलता है किया बने या नहीं बने।।५५॥

भावार्थ—अपराध कई तरहसे लगता या होता है अर्थात् (१) स्वय करनेसे अपराध होता है (कृत) (२) दूसरोसे करवाने पर अपराध होता है (कारित) (३) अनुमोदन या समर्थन करनेसे अपराध होता है (अनुमोदित) (४) करनेका इरादा करनेसे अपराध होता है (सकल्पित)। तदनुसार अनेक जीवोसे कराया गया अपराध युद्धादि हिंसक कार्य) का फल एक अधिकारी जीवको ही भोगना पड़ता है इत्यादि यह फलभोक्ताका उदाहरण है। और बहुफल भोक्ताका उदाहरण अनुमोदन करनेवालोका है। इस तरह परिणामोके अनुसार फलभेद बताया जाता है। किन्ही खोटे कामोका देखकर प्रसन्न होना खुशो व हर्ष मनाना यह भी वर्जनोय है क्योंकि विना खुद किये भी संजा भोगना पड़ती है। अतएव अपनेको सबसे पृथक् (अस्पृष्ट-अळूत) रखने पर ही कल्याण हो सकता है यह साराश है। लौकिक न्याय और पारलौकिक न्यायमे भेद रहता है यह भी समझना चाहिए। एकान्त नहीं रखना।। ५५।।

दूसरो तरहसे फलभेद बतलाते हैं कस्यापि दिशति हिसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले। अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं विपुलम्।।५६॥

पद्य

कोई हिंसा करता है सो फल हिंसा का मिलता है। कोई हिंसा करता है पर फल उल्टा ही मिलना है।। यह विचित्रता परिणामों की जो उल्टा सीधा होता है। परिणामों के वल पर ही सब संसार मोक्ष जु होता है॥५६॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [फलकाले हिंसा कस्य एकं हिंसाफलमेव दिशति] उदय-कालमें हिंसारूप कार्य किसी जीवको एक हिंसारूप हो फल देता है, अर्थात् हिंसाका फल हिंसा रूप ही मिलता है अर्थात् जो दूसरोकी हिंसा करेगा उसकी भी हिंसा दूसरे करेगे इत्यादि । तथा [संव हिंमा अन्यस्य विपुलं अहिंसाफल दिशति] वही हिंसारूप कार्य, किसीको वृहत् अहिंसाका फल देता है अर्थात् उसकी हिंसा कोई नहीं कर सकता इत्यादि विचित्रता समझना चाहिए।।५६।।

भावार्थ — इरादापूर्वक जीविह्सा करने पर उसके फलस्वरूप पापकर्मका ही वन्च होता है जो उदयमें आनेपर उसकी हिंसा दूसरे जीव करते हैं और तीव्र दुख पीड़ा देते हैं। असाताके तीव्र उदयसे क्षण भरको मुख नही मिलता न दूसरे कोई सहायक होते हैं। यह हिंसाका फल हिंसा रूप पापका उदाहरण है। और किसीका इरादा हिंसा करनेका या दुख देनेका नही है—सुख पहुँचानेका है, परन्तु कदाचित् नियोगवश दूसरेका मरण या हिंसा (घात) हो जाय तो—उसका फल उसको अहिंसाका ही मिलेगा अर्थात् पुण्यकर्मका वन्घ होगा और उदयकालमे उसकी रक्षा ही होगो कोई मार नही सकेगा इत्यादि हिंसाके अहिंसारूप फलका यह उदाहरण है ऐसा समझना चाहिये। सारांग यह कि पुण्य-पाप या संसार-मोक्ष सव परिणामोसे ही होता है—सव परिणामो प्र ही निर्भर है अतएव परिणाम नही विगाडना चाहिए, ऐसा पुरुपार्थ सदैव करना चाहिए।।५६॥

नोट—इस विषयमे पहिले आत्मानुगायनका इलोक न॰ २३ कहा ही गया है अस्तु ।

इसी तरह बौर भी फलभेदमें विचित्रता वतलाते हैं हिंसाफलमपरस्य तु ददात्यहिंसा तु परिणामे । इतग्स्य पुनर्हिसा दिशत्यहिंमाफलं नान्यत् ॥५७॥

पद्य

कमी अहिंगा फल देती है हिंगाके परिणामीका। हिंगा हभी जुफल देती है, स्त्रयं अहिंगा मार्वोका॥ ऐमा ध्यितिकम क्यों होता है, दिया और परिणामीका? दत्तर—फन्मार्वों का होता, क्रिया निमित्त है भावींका॥५५॥

१. अस्मिम्य ।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [तु अहिंसा अपरस्य परिणामें हिंसाफलं ददाति] और कभी अहिसा, (द्रव्यप्राणघात न होना रूप) किसी जीवको फलकालमें (उदय आनेपर) हिंसा- का फल देती है [पुनः हिंसा इतरस्य अहिसाफल दिशति अन्यत् न] और कभी हिसा, किसी जीवें- को अहिंसाका फल देती है—दूसरा नहीं, ऐसा नियम है। सो यह विचित्रता सब परिणामोके चाल (गित) की है अस्तु।। ५७।।

भावार्थ—किया और भावोमे एवं फलमे व्यतिक्रमका होना आश्चंर्यजनक है, लोगोंको इसमे भ्रम और अजरज उत्पन्न हो सकता है कि क्रिया तो अहिसा की हो रही है, अर्थात् बाहिर किसो जीवका विघात नहीं हो रहा है और उसको हिंसा करनेका फल (पाप) लगता है। इसी तरह बाहिर क्रिया जीवको मारने जैसी (चीरा-फाड़ो वगैरह) हो रही है, और उसको अहिंसाका फल (पुण्य) लगता है इत्यादि। इस व्यतिक्रम या आश्चर्यका उत्तर (समाधान) एक ही है और वह यह कि फल सदैव परिणामोंके अनुसार होता है बाह्य क्रियाके अनुसार नहीं होता, बाह्य क्रिया खाली निमित्तकारणरूप है, अतएव उसमे यह सामर्थ्य (शक्ति) नहीं है कि वह परिणामोंको बदल दे सके। किन्तु परिणाम स्वय हर तरहके होते है और कार्य करते है। निमित्त भी किसीको अधोन नहीं हैं वे भा भवितव्यके अनुसार ही मिलते बिछुड़ते है। ऐसी स्वतन्त्र स्थितिमे भ्रम और आश्चर्य करना व्यर्थ है अन्यत्र कहा भी हैं।

इस तरह फलकी विचित्रताके सम्बन्धमे १६ सोलह उदाहरण दिये गये हैं क्लोक न० ५१ से लेकर ५७ तक (२+२+२+४+२+२+२)। वे उदाहरण भी हिसाके एव अहिंसाके सम्बन्धमे खासकर दिये गये हैं। इतना स्पष्ट और विस्तारके साथ कथन प्राय. अन्यत्र देखनेमे नही आया है, यह विशेषता इस प्रन्थकी है। इसी परसे धर्म और अधर्मका निर्धार किया गया है अर्थात् स्वभाव भाव । अविकारीभाव) हो धर्म है और विभावभाव (विकारीभाव) हो अधर्म है, इनसे भिन्न धर्म और अधर्म कुछ नहीं है इत्यादि समझना चाहिये।

उपसंहाररूप कथन

आचार्य कहते है कि अनादिकालसे घर्म और अधर्मके स्वरूपमे भूले हुए प्राणियोको नय चक्रका प्रयोग करनेमे अर्थात् उसको स्वय समझकर दूसरोको समझानेमे कुशल या परिपक्व गुरु ही—सच्चे (असली) धर्म और अधर्मका स्वरूप वता सकते है एवं वे ही ससारसागरसे पार

(समयसार कलश)

अर्थ—वस्तु स्वभाव ऐसा है कि सभी सुख दु स जीवनमरण आदि निविचत है कृत्रिम या अनिविचत (अनियत) नहीं है तब यह कहना कि जीव कर्मके उदयसे सब कुछ करता है यह मिथ्या ई—अज्ञानता है। कोई किसीका कर्त्ता व स्वामी नहीं है सब स्वतन्त्र है अत वैसा कहना उपचार मात्र है (असत्य है) ॥१६८॥

१ सर्व सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदु खसौख्यम् । अज्ञानमेतिदह यत्तु पर परस्य कुर्यात्पुमान् मरणजीवितदु खसौख्यम् ॥१६८॥

कर सकते हैं क्योंकि संसारसागरमे तरह २ की भँवरे हैं अर्थात् तरह २ के विचारवाले जीव हैं तथा तरह २ के आचरण करते हैं यह परस्परमे भेद है—एकता नही है। अतएव अनादिमूढ मिथ्यादृष्टि यह भूल गये हैं कि इस अगाघ भयकर संमार-सागरसे पार होने अर्थात् निकलनेका मार्ग (उपाय) क्या है ? यही निष्कर्प आगेके क्लोकमे वताया जाता है। यथा—

इति विविधभंगेगहने सुदुस्तरे मार्गमूढदृष्टीनाम् । गुरुवो भवन्ति शरणं प्रवुद्धनयचक्रसंचाराः ॥५८॥

पद्य

भगम भथाह भयंकर दुस्तर भवसागर यह है भारी। भूल रहे हैं प्राणी इसमें, कौन उपाय तरणकारी॥ गुरु ही एक उपाय शरण हैं जो नयचक विद्यारद हैं। न्यायमार्गसे नेयें बताकर, उनके द्वारा पारद हैं॥५८॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [इति विविधमंगगहने सुदुस्तरे मार्गमूढ्हप्टीनाम्] पूर्वमें वताये हुए—धर्मं व अधर्म, हिंसा व अहिंसा, निश्चय व व्यवहार, सम्यग्दर्शन, मिथ्यादर्शन, सम्यग्न्जान, सम्यक्चारित्र, मिथ्याचारित्र, निश्चय अग व्यवहार अग, निश्चय मोक्षमार्गं व्यवहार मोक्षमार्गं, क्रियाकांड, ज्ञानकांड आदिमे भूले हुए व फसे हुए प्राणियोसे भरे हुए संसार-सागरमेसे निकलनेका मार्ग (उपाय) जिनको नहीं सूझ रहा है ऐसे अनादि मूढ मिथ्यादृष्टियोको [प्रबुद्धनयचक्रसंचारा गुरवः शरणं मर्वान्त] निकालनेवाले धरणसहाई, सद्गुरु ही होते हैं जो नयचक्रको याने सब नयोको अच्छी तरह जानते हैं और उन्हीके आधारसे (अपेक्षा) से सब भूले भटके प्राणियोंको वस्तुस्वरूप (धर्म अधर्म आदि) समझा सकते हैं तथा उनका भ्रम (अज्ञान) मिटा सकते हैं एवं जो नि स्वार्थ या निरपेक्ष विरागो हैं यह सारांश कथन है। इसको समझकर असलमे लगाना चाहिये। इसका दृष्टान्त जिस तरह कोई जीव यदि निर्जन भयंकर आपित्तयोके

१. तरह-तरहकी लहरो गड्ढो और गहराई वाले।

२. कठिनाईसे तरने योग्य संसार सागरमें :

३. तारनेवाला।

४. ज्ञाता कुशल ।

५ द्रव्यायिक पर्यायायिक, निश्चय व्यवहार आदि नय ।

६. पार लगानेवाले।

७. यह संसार भयंकर वनसम, जिटल समस्याओका घर है। तरह तरह की सामग्री में, भूल रहा जन तर घर है।। विना सहाय निकल नींह सकता, भवने वनसे कोई जन। सद्गुरु सबके घरण सहाई वही ख्वारत निमित्त वन।।

घर—बड़े २ क्रूर सिह, सर्पादि जीवोसे भरे हुए (व्याप्त) दुर्गम वनमे भूल जाय, तो उसको उस स्थानसे निकालकर सुमार्ग बतानेवाला कोई जानकार मनुष्य ही हो सकता है - दूसरा नही, उसी तरह सद्गुरु ही अनादिकालसे ससार-सागरमे भूले भटके दु खी प्राणियोंको संसारसे निकाल सकते हैं दूसरा कोई नही यह निरुचय है। अतएव मुमुक्षुओको उन्होकी शरण लेनी चाहिये। यद्यपि वे निमित्तकारण है तथापि निमित्तताकी ही श्रद्धा रखते हुए उनका आश्रय लेकर पुरुषार्थ स्वय ही करना चाहिये अर्थात् आत्माका ही बल भरोसा रखना चाहिये कि कार्य सिद्ध हमारा हमारे द्वारा हममेसे ही होगा इयादि । व्यवहार दृष्टिसे सयोगी पर्यायमे निमित्त मिलाकर पुरुषार्थं करनेका भाव कषायवं उत्पन्न होता है जो अनुचित नही है, परन्तु श्रद्धा नही बदलती, वह उपादान पर ही निर्भर (अटल) रहती है। अतः वस्तुके स्वरूपको यथार्थ समझकर श्रद्धा मजबूत (दृढ) करना कर्त्तंच्य है। इसी तरह आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थंका श्रद्धान, संयमभाव (व्रताद्यनुष्ठान) के होने पर भी 'आत्मज्ञान' का होना अनिवार्य है क्योंकि उसके बिना सब (आगमज्ञानादि त्रय) व्यर्थ है-मोक्षमार्गके साधकतम नहीं हैं इत्यादि जैसे द्रव्यिलगी मुनिक उक्त तीनोका समागम होने पर भी 'शुद्धात्माका निर्विकल्प ज्ञान (निश्चयरूप) न होनेसे व्यर्थ है-मोक्षरूप साध्यकी सिद्धि नहीं होती यह तात्पर्य है। आत्माके सिवाय ऊपरी (बाह्य) ज्ञान श्रद्धान आचरण प्राय सही हो सकता है असंभव नही है वह सरल है किन्तु आत्माका यथार्थ ज्ञान होना दुर्लभ-दुष्कर है अतएव मोक्षमार्गमे प्रयोजन मूल मुख्य वही है ऐसा समझना (गा० २३८ प्रवचनसार गा० नं० २७६, २७७ समयसार)।

भावार्थ आत्मज्ञान शून्य (विना) तत्त्वार्थं श्रद्धान करना, आठ अंगोका पालना, २५ दोषों-का टालना, संयमादि धारण करना सब निष्फल है। जैसे कलशा बिना मिदरकी शोभा नहीं होती। तदनुसार सच्चा तत्त्वार्थं श्रद्धान अर्थात् निश्चय व्यवहारके ज्ञानपूर्वक श्रद्धान ही कार्यंकारी है अन्यथा नहीं यह तात्पर्य है। ससारमें जैन शासनका प्रचार नयज्ञाता कुशल सद्गुरु ही कर सकते हैं इति।

नोट—यहाँ आत्मज्ञान जून्यका अर्थ—मै ज्ञानस्वरूप हूँ या मेरा स्वरूप ज्ञानचेतनामय है अन्यरूप नहीं है, ऐसा नहीं समझना है (स्वरूप विपर्यय है) यहीं बड़ा भूल है कि अपने स्वरूप को नहीं जानना।

निष्कर्षं (चेतावनी)

आत्मोन्नतिके लिये सयोगीपर्यायमे रहकर पद व योग्यताके अनुसार निश्चय और न्यवहार-का सम्यक्ज्ञान तथा वैसा आचरण (वृत्ति या वर्ताव) अवश्य होना चाहिये, तभी इष्ट (लक्ष्य या साध्य) की सिद्धि हो सकती है, अन्यथा नही ऐसा समझना चाहिये। इस विषय मे समयसार-कलशका श्लोक स्पष्टीकरणके लिये आगे लिखा जाता है।

भै स्वय ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ अन्य रूप नहीं हूँ न मेरा कोई कुछ कर सकता है इत्यादि ।

इति वस्तुस्वभावं स्वं, ज्ञानी जानाति तेन सः। रागादीन्नात्मन कुर्यात्, नातो भवति कारक ॥ १७६॥ कलश

अर्थं — जो वस्तु (बात्मा) के स्वभावको या निर्निमित्त स्वरूपको जानता है अर्थात् ज्ञानदर्जन ही मेरा स्वभाव (सहज सिद्ध) है अन्य कोई रागादि मेरा स्वभाव नही है नही है किन्तु वे सिनिमित्त (औपाधिक) होनेसे विभाव भाव है ऐसा स्वभाव दिभावका ज्ञाता ही 'ज्ञानी' कहलाता है । इसके विपरीत जानने वाला कभी ज्ञानी नही हो सकता—वह अज्ञानी है । इसीलिये रागादिकको आत्माका स्वभाव न मानने वाला सम्यग्दृष्टि जीव विना स्वामित्त्वके परका (रागादिका) कर्त्ता नही होता—वह उन्हे भिन्न ही जानता है अतएव उनमे ममत्व भी नही करता, अरुचि करता है । यही सर्वत्र नियम है । फलत जिन जीवोने अपने स्वभावकी पहिचान व श्रद्धा नही की अर्थात् यह नही जाना कि मेरा ज्ञान ही स्वभाव या स्वरूप है वह अज्ञानी है और वही रागादिक (विभाव) को अपना स्वभाव मानकर रागादिकका कर्त्ता होता है तथा ससारमे वध करके दु खादि भोगता है इत्यादि खुलासा है ॥ १०६ ॥

क्लोक न० १७६ व १७७ का साराश है अस्तु।

भावार्थं और समीक्षा (भूलभुलैयाका प्रदर्शन)

पर मतमे और जैन मतमे परस्पर अमेल या विवादका खास कारण क्या है ? इस पर निष्पक्ष हो विचार करनेसे यही प्रतीत होता है कि दृष्टिमेद है अर्थात् नयविवक्षाको नही समझना है अथवा पदार्थको एकान्तरूप मानना है अथवा अनेकान्तरूप (अनेक घर्म वाला) नही मानना है, जो प्राकृतिक नियमके विरुद्ध है। प्राकृतिक नियम, प्रत्येक पदार्थमे अनेक स्वतंत्र धर्मोका रहना है। वे घर्म किसी दूसरेकी देन या कृपा पर निर्भर नहीं है—स्वयं सिद्ध है इत्यादि।

ऐसी स्थितिमे प्रत्येक पदार्थमे उत्पाद-व्यय-ध्रौच्य, ये तीनो धर्म रहते व स्वयं कार्य करते रहते हैं इसिलये ये कथिन्त स्वाधित है और उनके कार्यके समय सयुक्त दगामे अन्य सहायक निमित्त (पर पदार्थ) भी रहा करते हैं अतएव वे कथिन्त पराश्चित भो है, परन्तु व्यवहार दृष्टि (नय) से हैं, निश्चय दृष्टिसे वैसे नहीं है (स्वाधित हैं)। इसी तरह सयोग अवस्था (संयोगी-पयाँथ) में अन्य २ वातोका भी विचार या निर्धार करना जरूरी है। क्योंकि कथनी, करनी और मान्यतामे भेद रहनेमें परस्पर मंत्री (सिंघ या एकता) कभी हो नहीं सकती यही नियम है। एकता या परम्पर मंधि कराने वाला एक अद्वितीय 'स्याद्वाद' 'अनेकान्त' न्याय ही है, जो सबमें विशेष निरागर अविरोध उत्पन्न करता है।

उराहरणो ित्ये पहिले एक 'धर्म' या हिनामे हो विवाद देखिये। एकान्ती 'हिमा या बलि' कर्मको 'पर्म' मानने व पहते व करने है। उनके सामने 'वेदाज्ञा या ईश्राज्ञा' मौजूद है। वे मार्क हैं कि 'प्रमान हिमा (जीववय —द्रव्यदिमा) करना' अवर्म या हिमा नही है किन्तु वह धर्म ओर प्रीत्या ही हे इत्यादि। तब हम स्वतः ही (स्वेच्छामे) वैमा कार्य (जीववय) नहीं कर रहे है किन्तु जगत् पिता (कर्ता) ईश्वरकी आज्ञासे नौकरकी तरह वैसा कार्य कर रहे है अतः वह धर्मका पालना (चोदना) नही है तो क्या है ? अवश्य धर्म पालना है। हॉ उनकी आज्ञाका न पालना बराबर 'अधर्म' हो सकता है। उनकी दृष्टिसे 'कर्तव्यका पालन करना या डचूटी पूरी करना' ही धर्म है और कुछ नही इत्यादि तदनुसार वे धर्म ही कर रहे है ऐसा उनका कहना करना व मानना है अस्तु।

जैन न्यायसे उनके विचारों व मान्यताओका कथचित् समन्वय व खंडन अर्थात् एकान्तका खंडन करके अनेकान्तका मंडन और परस्पर मैत्रीका स्थापन किया जाता है। यथा—

पहिलो बात यह है कि वस्तु (पदार्थ) उत्पाद व्यय घ्रौव्यरूप और द्रव्य गुण पर्यायरूप अनेक धर्म वालो है। अत उसमे अनेक स्वभाव पाये जाते है। तदनुसार मालिक या ईश्वरकी आज्ञा मानना भी किसी तरह धर्म है और स्वतत्र विचार करना न्यायमार्ग पर चलना भी धर्म है। एक नीति भी है कि

"शत्रोरिष गुणाः चाच्या दोषाः वाच्याः गुरोरिथ"

अर्थात् गुणोका आस्तित्त्व यदि अपने शत्रुमें भी हो तो कथन व ग्रहण करना चाहिये और दोषोंका कथन या वहिष्कार, गुरूमे हो, तो करना चाहिये यहीं बुद्धिमानी है। वहाँ कोई लज्जा, भय या संकोचका काम नही है। अन्यथा वह शिष्य ठगाया जाता है। हमेशा परके अनुकरण करनेका काम नहीं होना चाहिये किन्तु अपनी बुद्धिसे विवेकसे खूब सोच समझकर ही कार्य करना चाहिये तभी कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं। कारण कि करनीका फल तो करनेवाले शिष्य को ही मिलेगा, करनेवाले गुरुको नही मिलेगा 'जो करता सो भोक्ता' यह न्याय है। वेदवाक्य या वेदके कर्त्ताकी आज्ञा' अल्पज्ञानी व रागी द्वेषी होनेके कारण अन्यथा व अहितकर भी तो हो सकती है, जिसके मानने व पालनेसे घर्मं न होकर अधर्म हो सकता है। देखो । घर्म रक्षा करनेसे होता है, हिंसा या घात करनेसे नहीं हो सकता, यह यथार्थ बात है। लेकिन कयंचित् दृष्टिसे अर्थात् सयोगीपर्यायमें शुभरागसे धर्म (पुण्यका बध) होता है स्याद्वाददृष्टि या अनेकान्त दृष्टिसे विचार किया जाय तो किसी तरह 'उस हिंसाको याने प्राणघातको, अधर्म कह सकते है जो बिना इच्छा या बिना इरादा किये सिर्फ क्रिया मात्रसे हो गई हो, क्योंकि उससे जीवका स्वभावघातरूप हिंसाकार्य नहीं होता जो खास प्रयोजनरूप है। ऐसी स्थितिमे व्यवहारनयसे द्रव्यप्राणघात, हो जाने पर हिंसा या अधर्म कहा जायगा और निश्चयनयसे 'भावप्राणो' का घात न होनेसे धर्म या अहिंसा ही कहा जायगा, यह न्याय अनेकान्तदृष्टिका है, तब इसको सुन समझकर, एकान्तदृष्टि (मिथ्यादृष्टि) बहुधा शत्रुता छोड़कर मित्रता धारण कर सकते हैं - वैर व विवाद मिटा सकते है, यह सम्भावना सत्य है। इसमे कुछ किसी नयसे उनका पक्ष भी सिद्ध होता है अतएव वे जैनमतकी मान्यताके कायल हो सकते है। यह स्याद्वाद या अनेकान्तको विशेषता है। इसी तथ्यको द्रव्यार्थिकनय (निश्चयनय) से विचार करने पर, लोकमे जीवघात हो जाने पर भी हिंसा या अधर्म नही होता, क्योंकि द्रव्य नित्य (घ्रीव्य) होनेसे कभी नष्ट (घातरूप हिंसा) नहीं होती और पर्यायाधिकनय (व्यवहारनय) से सयोगीपर्याय मात्रका विनाश (हिंसा) होनेसे, हिंसाका होना अर्थात् अधर्मका

स्वरूप महाभारत जैसे वेदाग (अवयवरूप) ग्रन्थमें बतलाया गया है, जिससे पूर्वापर विरोध आता है और इसीलिए वह असत्य सिद्ध होता है।

> श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् । * आत्मनः प्रतिकृलानि परेषां न समाचरेत्॥

--महामारत

अर्थ—धर्मका निचोड़ या रहस्यभूत स्वरूप यह है कि जो पदार्थ या आचरण, अपने खुदके लिए रुचिकर या पसन्द न हो अथवा बुरा या अनिष्ट मालूम पड़े (अपने अनुभवमे आवे) वह आचरण या वर्ताव दूसरोके साथ भी नही करना चाहिए। उसका उपयोग न अपने लिए किया जाय न परके लिए किया जाय) बस यही 'धर्म' का सच्चा स्वरूप व रहस्य है (सार है) और कुछ नही। इसका प्रयोजन यह है कि 'जिस कार्यके करनेसे अपनी आत्मामे दुःख व सक्लेशता हो तथा दूसरे जीवोको आत्मामे भो दुःख व सक्लेशता हो, वह कभी 'धर्म' नही हो सकता किन्तु वह उल्टा 'अधर्म' हो सकता है। तब हिसा करना धर्म कैसा? जब अपने साथ कोई मारपीट करता है, गाली वगैरह देता है तब अपनेको वह पसन्द नही आता व दु ख होता है, सुई चुभाता है तब दुःख होता है। ऐसी स्थितिमे दूसरे जीवोको मार डालनेमे या उन्हे सतानेमे उन्हे भी दु ख भय अवश्य होगा—प्राण सबको प्यारे है, फिर धर्म हुआ या अधर्म ? इसका ठण्डे दिलसे विचार करना चाहिये इत्यादि। इसी तरह अन्यत्र कहा गया है कि—

'आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यांत स पण्डित , (पण्डित या विवेकी धर्मात्मा)

अर्थात् जिसकी 'समदृष्टि' पर द्रव्यमे—पर पदार्थमे नीच-ऊँचको या छोटे-बड़े की भावना (विकल्प या रागद्वेष) नही रहती वही धर्मात्मा है, सबके साथ एक-सा वर्ताव करनेवाला श्रेष्ठ-जन है। इसके विपरोत चलने व करनेवाला धर्मात्मा नहीं है वह अध्मात्मा (पापिष्ट) है। जो करता है वह पाता है, इस न्यायसे वह पापी नरक-निगोदको अवश्य जायगा—कोई दूसरा हाथ न लगायगा, न बचा सकेगा, यह सत्यार्थ है। अतएव मिथ्या न सोचो, न करो, इसीमे भलाई है। वह उपदेश कभी सत्य नहीं है जो गुमराह कर देवे—सुमार्गको भुला देवे तथा वह उपदेशक भो असत्य वक्ता है जो स्वयं नरक जावे और दूसरों को (शिष्योको) नरक पहुंचावे व उल्टी परम्परा चला देवे इत्यादि समझना चाहिए।

शिक्षा

बुघजन पक्षपात तज देखो सांचा धर्म कौन है जगमें ? अलख अहिंसक निर्विकार जो साँचा धर्म वही है जगमें। पज्ज पापसे रहित होयकर आत्मस्वभाव लीन होय उरमें॥ वह ही अजर अमर अविनाशी—पद्में धरता है क्षणमरमें। सबको तज भज एक इसीको तारनतरन शक्ति है इसमें॥ १॥ इत्यादि

अन्यमतावलम्बी एकान्तियोको नयोका यथार्थज्ञान और उनके संयोजनकी विधि आदिका

ज्ञान न होनेसे वे जगत्के उद्धारक नहीं हो सकते, चाहे वे लौकिक शक्तिके सबसे बड़े स्वामी क्यों न हो। लौकिक शक्ति और पारलौकिक शक्तिमें महान् अन्तर है। सच्चे धर्मके ज्ञाता और उसके धारक ऐसे सद्गुरु न्यायवान् ही हो सकते है जो समदृष्टि हो नयोके पूर्ण जानकार और कुशल सचालक हो क्योंकि जो स्वयं न भूले हो वे हो अन्य भूले हुओको निर्भूल कर सकते है। ऐसा न्याय है। विचार किया जाय।

गीतामें पण्डितका लक्षण

रोस्य सर्वे समारम्भा कामसंकल्पनर्जिता । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा ।। ना-अध्याय ४

अर्थं—जिस जीवके सारे काम लौकिक और पारलौकिक आकांक्षा बिना अर्थात् रुचि या कामना व सकल्प (निदान) से रहित हो वेगार जैसे हो तथा ज्ञान (मेदज्ञान) रूपी अन्तिके द्वारा जो कर्मोंका क्षय करनेवाला हो, उसको पण्डित बुद्धिमान लोग कहते हैं। जिसमे उक्त गुण न पाये जावें वह पण्डित कहलानेके योग्य नहीं है यह तात्पर्यं है, अस्तु।

'मा हिस्यात् सर्वभूतानि' यह वेदवाक्य है

अर्थात् सम्पूर्ण प्राणियोका घात (हिंसा) नहीं करना चाहिये अर्थात् किसी भी प्राणीकी हिंसा करनेकी विधि या आज्ञा वेदमे नहीं है।

जैनमतके अनुसार 'यज्ञार्यं पशवः स्रष्टाः' आदि क्लोकका अर्थ निम्नप्रकार हो सकता है।

यज्ञार्थं पशव स्नष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा। •यज्ञो हि भूस्यै सर्वेपां तस्माद्यज्ञे वधोऽवध ॥

अर्थ—स्वयम्भूका अर्थ आत्मा है, जो किसीके द्वारा पैदा (जन्म) नहीं होता । यज्ञका अर्थ, पृथक् करना या त्यागना या निकालना होता है । पशुका अर्थ विकारीभाव होता है, जो अज्ञानस्प या जडरूप है । भूत्ये का अर्थ कल्याण होता है । वधका अर्थ, हिंसा होता है और 'अवध' का अर्थ अहिंसा होता है । तदनुसार उक्त क्लोकका अर्थ ऐसा समझना चाहिये कि आत्मामे विकारीभाव (रागद्वेपादि) अपने आप (संयोगी या अशुद्ध पर्यायमे स्वयं ही) अनादिकालसे होते चले आ रहे हैं, उनको कोई परनिमित्त उत्पन्न नहीं करता, वे स्वयं अशुद्धोपादानसे प्रकट होते हैं । अत्यव उनको आत्मामेसे पृथक् करना या निकालना अत्यावक्यक है, तभी जीवोका कल्याण या उद्धार

१. जैनमतके अनुसार यह लक्षण विवेकी सम्यादृष्टिका है जो संसार कारीर भोगोसे अविच या विरक्ति रखते हुए भोगोपभोगादिका दवाईकी तरह सेवन करता है, उसमें उसको विच नही रहती। उसके साय २ ज्ञानधारा व कर्मधारा (क्रियाकाड वगैरह) अविच्छित्न रूपसे चलती रहती है। अर्थात् सम्यक् श्रद्धा व ज्ञान नहीं वदलता। (सच्चा रहता है) क्रिया चाहे कोई भी करने लगे। सब ज्ञानमे स्युक्त रहती है इत्यादि भाव जानना चाहिए। विवेकीका नाम ही पण्टित है, अस्तु।

हो सकता है अर्थात् विकारी भावोंके हटाए बिना मुक्ति नहीं हो सकती यह नियम है। ऐसी स्थितिमें भावोंका हटाना हिसा नहीं मानी जा सकती याने उसको वध नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्वभावभावके आलम्बन लेनेसे विभावभाव (विकारीभाव) कभी रह नहीं सकते—हट जाते हैं। जैसे कि उजेलाके होनेपर अन्धकार स्वयं मिट जाता है, सफेदीके आनेपर मैल स्वयं नष्ट हो जाता है यह प्राकृतिक नियम है इत्यादि।

उक्त इलोकका सही अर्थ न समझकर 'अर्जैर्यष्टव्यम्' की तरह मिथ्या अर्थ करके याने बकरोको बलि द्वारा पूजन हवन करना चाहिये, ऐसा मिथ्या प्रचार कर दिया गया है जो बड़ा घोखा व अन्याय जीवोके साथ किया गया है, किम्बहुना।

आचार्य कहते है जो जीव नयचक्रकी विशेषता याने उसके प्रयाग करनेकी विधि (सगित समन्वय) आदिको नही जानते—उसके विशारद नहीं है वे हानि उठाते है अर्थात् वे स्वय आत्म-कल्याण नहीं कर सकते व ससारमे भटकते रहते हैं। और दूसरोंको भी ससारसागरसे नहीं उबार सकते है।

(अतएव नयचक्रका जानना अनिवार्य है)

अत्यन्तिनिश्चतधारं दुरासदं जिनवरस्य नयचक्रम् । खण्डयति धार्यमाणं मूर्धानं झटिति दुविंदग्धानाम् ॥५९॥

पद्य

जिनवरका नयभेद चक्रसम धुमा सकत हैं वे गुरुजन । ज्ञानी ध्यानी और अजुभवी विना स्वार्थ करते साधन ॥ बिना ज्ञानके अज्ञानीजन करें कदाचित् चक्रचलन । तेजधार अरु कठिन पकड़ वह सिर छेदे अरु करे पतन ॥५९॥

भथवा

तेजधार शरु दुर्घर भी है जिनमतका नयचक अपार।
बिना ज्ञानके कर देता है सचालकका मस्तक शार॥
अत समझ कर उसे चलाते—निज परकी रक्षा करते।
सद्गुरु ऐसे शरण सहाई, चरणोंमें मस्तक धरते।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [जिनवरस्य नयचक्रं अत्यन्तिनिश्चारं दुरासद अस्ति] जिनेन्द्रदेवका याने जैन शासनका नयसमुदाय (नयप्रकरण या नयभेदप्रभेद) अत्यन्त पेने तेज धारवाले दुर्घर सुदर्शन चक्रके समान दुर्घर है अर्थात् उस नयसमुदायका समझना व प्रयोग करना बड़ा किठन है, स्याद्वादो अनेकान्तिविशारद सद्गुरु ही उसको अमलमे ला सकता है व लाभ उठा सकता है। अतएव [दुर्विदग्धाना धार्यमाण सूर्धानं झिटिति खंडयित] अज्ञानी मूर्ख जन यदि उस नय-

चक्रको विना समझे ही (ज्ञान हुए बिना हो) घारण करता है या उसका प्रयोग करता है वनाम संचालन करता है तो वह तुरन्त ही उसका मस्तक खडित कर देता है या मौतके घाट उतार देता है। अर्थात् रक्षक हो भक्षक हो जाता है, वह अपनी व दूसरोकी रक्षा नहीं कर सकता, यह तात्पर्य है।। ५९।।

भावार्थ—गुरुओने या जास्त्रकारोने नयोके द्वारा ही वस्तुस्वरूपको समझकर जास्त्रोमें वैसा लिखा है। क्योंकि क्षयोपजमज्ञानी खड २ या अंश २ रूपसे ही वस्तुको समझते हैं अखंडरूपसे (पूर्ण) नही समझ सकते ऐसा नियम है। उसमें भी सम्यग्दृष्टि वैरागी हो ययार्थ समझ सकते हैं— दूसरे नही यह तात्पर्य है। इसके सिवाय सम्यग्दृष्टि सम्यग्ज्ञानी सम्यक्चारित्रो होकर भी जवतक 'आत्मज्ञानी' नही होता अर्थात् निविकल्प समाधिरूप (रागादि रहित वीतराग) निश्चय रत्नत्रयको प्राप्त होनेवाले अपने आत्माका संवेदनरूप (स्वानुभवरूप) ज्ञान नही होता तवतक उद्धार होना असंभव है। संक्षेपमे साराज (निष्कर्ष) यह है कि—

'रागद्वेपादि विकार रहित शुद्ध वीतराग निश्चय रत्नत्रय स्वरूप (विशिष्ट) अपनी आत्मा-का सवेदन या स्वानुभव होना, 'आत्मज्ञानका होना कहलाता है, और कई प्रकारका ज्ञान होना, आत्मज्ञान नहीं है ऐसा समझना चाहिये यह तात्पर्यं है। र

फलत. जो गुरु उक्त प्रकारके आत्मज्ञानी नहीं हैं वे न स्वयं ससारसागरसे पार हो सकते हैं न दूसरोको पार लगा सकते हैं किन्तु वे ऐसे हैं कि—

'भाप हुवन्ते पांढे भरु हे हुवे यजमान'

पत्यरकी नावके समान हैं कि स्वयं डूब जाती है और वैठने वालोको भी डुबा देती है इत्यादि। ऐसी स्थितिमे जो जीव नय विशारद हो, नयोंके अच्छे ज्ञाता हो एवं उनका प्रयोग जहां जैसा करने लायक हो वैसा वे करे—भूले नही, वे ही सद्गुरु हो सकते हैं, काष्ठकी नावके समान उन्हें कह मकते हैं। सम्यग्ज्ञानी—अज्ञानी, सुगुरु-कुगुरुमे यही भेद है। फलत आद्यगुरु सर्वज्ञ वीतराग देव है, जो दिव्य ध्वनि

सुन समझकर द्वादशांग शास्त्रकी रचना करते हैं। उत्तरीत्तर गुरु, अन्य आचार्यादिक माने जाते हैं जो उस दिव्यध्वांन (जिनवाणी) का प्रचार करते हैं। ऐसा क्रम (गुरुपर्वक्रम) अनादिसे चला आ रहा है इसको समझना अनिवार्य है। अस्तु, अनेकान्तको सिद्धि नयोके द्वारा ही होती है। वह भी निश्चय और व्यवहार व द्रव्याधिक पर्यायाधिक नयोके ज्ञान द्वारा होती है अतः नय-विवरणका जानना जरूरी है।। ५९।।

उपसंहार कथन

नयचक्रको अच्छी तरह समझनेवालोंका मत है कि हिसा सर्वथा पाप, अधर्म एव हेय (त्याज्य) है, कभी किसी हालतमे वह उपादेय और धर्म नहीं हो सकती, यह आचार्य कहते हैं।

> अवबुध्य हिस्य-हिंसक-हिंसा-हिंसाफलानि तत्त्वेन । नित्यमवगूहमानैनिंजशक्त्या त्यज्यतां हिसा ॥६०॥

पद्य

जो जीवरक्षेक 'धर्म' का सेवक सदा रहता अही! उसका प्रथम कर्जन्य है कि चारका जानिव वो हो।। कौन हिसा हिस्य क्या है, कौन हिंसक फल जुक्या है? उक्त विधिसे चारजाता, अवश ही सब त्यागता है॥६०॥ नयोंका जो ज्ञान रखता, भूल वह करता नहीं है। नहीं जिसकी ज्ञान ऐसा, पाप करता नित वही है।।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [निस्यमवगूहमानै] हमेशा जीव रक्षा करनेवाले, धर्म (अहिसारूप) को पालनेवालं, जाननेवाले पुरुषार्थी जावोका कर्त्तंच्य है कि वे [तस्त्वेन हिंस्य-हिंसक-हिंसा-हिंसाफलानि अवबुध्य] यथार्थरूपसे (सम्यक् प्रकार) हिंस्यका या मारने योग्य जीव (शिकार) का तथा हिंसाकका या मारनेवालेका तथा हिंसाका या (जीवधात या प्राणधातका) तथा हिंसाक फलका या हिंसा करनेसे वया फल या दण्ड मिलता है या क्या हानि होती है ? इन सव वाताको अवश्य जान लेवे—उनमे भूल व प्रमाद न करे, ऐसा करनेसे वह [निजशक्त्या हिंसा त्यज्यताम्] अपनी शक्ति या योग्यताके अनुसार हिंसा जैसे पाप या अधमेको अवश्य ही त्याग देंगे अथवा जानकारको उसे अवश्य हेय जानकर त्याग देना चाहिये ॥ ६० ॥

भावार्थ-विना जाने किसोका त्याग करना या ग्रहण करना व्यर्थ माना जाता है। तद-

१ अहिंसा।

२. हिंसा आदि चार चीजोका।

३ जानकार या ज्ञाता।

नुसार जबतक हिंसा-हिंस्य-हिंसक-हिंसाफल, इन चार वातोका वास्तविक ज्ञान न हो जाय तवतक हिंसा या अधर्मका त्याग करना और अहिंसा या धर्मका ग्रहण करना कैसे वन सकता है, नहीं वन सकता। क्योंकि ज्ञानके विना किया सब बेकार या व्यर्थ होती है, ऐसा शास्त्रोमें कहा गया है'।

अथवा दूसरा अर्थ—[तत्त्वेन] निश्चयनयसे [हिस्य-हिसव-हिसा-हिसाफलानि अवबुध्य] हिस्य-हिसक-हिंसा-हिंसाफल इन चार चीजोको जानकर [नित्यमवग्हमानै] निरन्तर प्रवृत्ति (उद्यम या पुरुषार्थ) करनेवाले विवेकी जीव [निजशक्त्या हिसा त्यज्यताम्] पद व योग्यताके अनुसार हिंसाका त्याग अवश्य करे या करना चाहिये॥ ६०॥

निश्चय और व्यवहारनयसे हिंसादि चार वातोंका निर्धार

- (क) निश्चयनयसे (१) 'हिंस्य' आत्माका स्वभाव भाव है या ज्ञानदर्जनादि भावप्राण हैं। उनकी ही हिंसा वचाना अनिवार्य व हितकारी है। तथा (२) हिंसक या घातक विकारीभाव होते हैं (रागादि विकार जीवके स्वभावको घातते हैं नहीं होने देते) तथा (३) हिंसा स्वभावका घात होना है, इसे ही जीवघात या प्राणघात कहते हैं। वह महान् पाप या अपराध है। तथा (४) हिंसा-का फल या नतीजा नवीन कर्मोका वन्ध होना और ससारमे रहकर उनका फल भोगना है। यह स्वाश्रित चारों भेद हैं।
- (ख) व्यवहारनयकी अपेक्षासे (१) हिंस्य, एकेन्द्रियादि परजीव माने जाते हैं। (२) हिंसक-परजीव होता है जो दूसरे जीवोको मार डालता है। जैसे हिंस्य, चूहा है और हिंसक विल्ली है इत्यादि। (३) हिंसा, द्रव्य प्राणोंका घात हो जाना याने शरीर व इन्द्रियोका वियोग हो जाना है। (४) हिंसाका फल, नरक निगोद आदिको प्राप्त करना, घोर दु.खोंको भोगना है। यह सब पराश्रित कार्य हैं।

ऐसी स्थितिमे नयोक्षेज्ञाता पुरुप पेश्तर अपनी ओर दृष्टि रखते हैं—अपना हानि-लाभ देखते हैं और वैसा आचार-विचार करते हैं, जो वृद्धिमानी है। यही निश्वय दृष्टि है जो हमेगा उपादेय है। ऐसे जीव अन्तर्दृष्टिवाले होते हैं, वे ही ससारसे पार होते हैं।

अन्तर्दृष्टिका अर्थ—अन्तरात्मा (सम्यग्दृष्टि) व वीचकी (मध्यकी) दृष्टिवाले भी होता है। अर्थात् विहरात्मा और परमात्माके बीचकी अवस्थावाले चीथे गुणस्थानसे लेकर १२वे गुणस्थान तकके जीव सिवकल्पक होते हैं इत्यादि उन्हें अन्तर्दृष्टि कहते हैं ऐसा समझना चाहिये। अतएव उक्त प्रकारके अन्तर्दृष्टिवाले अन्तरात्मा अपना लक्ष्य संयोगीपर्यायसे छूटनेका ही रखते हैं वाहरी लक्ष्य नहीं रखते। यदि कदाचित् अनिच्छासे वह हो भी जाय तो उससे उन्हें हुए या प्रसन्नता नहीं होती किन्तु दु-ख और हैयना हो होती है। वे सोचते हैं कि यद्यि सयोगीपर्यायमें या कपायके नाथ योगीक रहते नमयमें कभी कपायके अनुसार याग हुआ करते हैं (दारोर आदिकी

१ उक्त प—ृत्व ज्ञानं क्रियाहान, हता चा ज्ञानिना क्रिया । धावन् विकासो दण्यः, पण्यानिष च पंगुल ॥—राजवातिन, अक्किन्देव ।

क्रिया वैसी होती है) और कभी योगोंके अनुसार कषायोंको वृत्ति (परिणमन) हुआ करती है, किन्तु कषायोंके अभाव हो जाने पर, शरीरादिकी क्रियासे कषाय-भावोंका अस्तित्त्व नहीं माना जा सकता, वह शरीरकी पारिणामिकी क्रिया मानी जाती है, नैमित्तिकी नहीं, यह भाव है। अस्तु। वह सभी बाह्य क्रियाएँ व प्रवृत्तियाँ अरुचिपूर्वक करता है।

व्यवहार दृष्टिवाले, हमेशा मुख्य रूपसे परकी ओर ही दृष्टि रखते है, अतः परजीवोंकी रक्षा (दया-करुणा) करते हैं और अहिसा धर्मके पालक अपनेको मानते हैं तथा धनादि परद्रव्यों-का त्याग करते हैं और त्यागी मुनि तपस्वी निष्परिग्रही अपनेको समझते हैं। संयमादि पालनेसे याने रसादिकके या भोजनादिके या इन्द्रियोंके विषयोंके त्याग देनेसे अपनेको सयमी चारित्रधारी (श्रमणा-समदृष्टि साधु) समझते हैं इत्यादि सब बहिर्दृष्टि भूलभरी दृष्टि है जो अन्तमे हेय है क्योंकि वह अन्तर्दृष्टि नहीं है या स्वोन्मुख दृष्टि या शुद्ध वीतरागदृष्टि नहीं है, जो 'आत्मानुभव रूप है' बिना उसके समदृष्ट, श्रामण्यपना आदि हो नहीं सकता ऐसा तात्पर्य है और बिना उसके सयम व चारित्र व धर्म व सम भावका होना असभव है। बस, यही भूतार्य बोध न होनेसे सारा संसार भूला हुआ है जो क्लोक न० ५ में कहा गया था। तभी तो व्यवहार धर्मको धर्म, पर जीवके घातको हिसा व अधर्म, बाह्य चीजोंके त्यागनेको ब्रत या त्याग चरित्र आदि मान रहे हैं जिससे कभी कल्याण या उद्घार होनेवाला नहीं है। पराधीनता या परका साश्रय लेना कभी हितकारी नहीं हो सकता, जबतक स्वाश्रय या स्वादलबन न लिया जाय, स्वतन्त्रता प्राप्त न की जाय, क्योंकि वह सम्यग्दृष्टि ही नहीं है इत्यादि सारांश है।

अन्तमे इस क्लोकके अनुसार हिंसा आदिको समझकर उनका त्याग करना उचित है, तभी घर्म पल सकता है और अधमें त्यागा जा सकता है सबका सार यही है, इस ग्रन्थका यही उद्देय है किम्बहुना ध्यान दिया जाय। सयोगीपर्यायमे एकदृष्टि (द्रव्य या पर्याय, निक्चय या व्यवहार) नहीं रखना चाहिए—सापेक्षदृष्टि या स्याद्वाददृष्टि अवक्य रखना चाहिये जबतक अशुद्ध दृष्टि सत्तामे (मौजूद) रहे। पश्चात् जब यह अपने आप शुद्ध हो जाती है तब उसमें सापेक्षता और निर्पेक्षता का विकल्प ही नहीं रहता सिर्फ एक ज्ञाता दृष्टि ही रह जाती है, जो पारिणामिक भाव या द्रव्य दृष्टि है, झौव्यरूप है।। ६०।।

चौथा ग्रध्याय

धर्मप्राप्तिकी भूमिका

अहिंसाधर्मको पालनेके लिये विविध प्रकारको हिंसाका त्याग करना विनवार्य है उसका क्रमवार त्याग करना बताया जाता है।

[अष्टमूलगुण पालन]

मद्यं मांसं क्षोद्रं पंचोदम्बरफेलानि यत्नेन । हिंसाच्युपरतिकामैमोंक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१ ॥

पदा

हिंसास्थाग भावना जिसके उसना मुख कर्त्तंच्य यही— मद्य मांस अरु मधु त्यागना, पंच उदम्बर ग्रहण नहीं ॥ वत पालनकी यही भूमिका, ब्यवहरनय वतलाती हैं । निश्चयनयसे मनशुद्धि ही—भूमिशुद्धि कहलाती हैं ॥६१॥ आठ वस्तुएँ निमित्तकारण—हिंसाकी मानी जातीं। अत. उन्होंका त्याग कहा है, द्याधर्म सूचक होती ॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [हिंसान्युपरितकामै:] जो जीव (मुमुक्षु हिंसा करनेसे विरक्त होते हैं अर्थात् हिंसाको त्यागनेकी भावना रखते हैं, उनको [प्रथममंत्र यहनेन मध, मास, क्षीव्र पंचीदम्यरफलानि मोक्तव्यानि] चाहिये कि वे अहिंसा धर्म पालनेके लिये पहिले या प्रारभमे ही—मध-मांस-मधु (क्षोद्र) का तथा पाँच उदम्बर फलोको खानेका अवश्य त्याग करें क्योंकि उनके खानेमे हिंसा अधिक और लाभ कम होता है और वे जीवनके अनिवार्यं कारण भी नहीं हैं इत्यादि ।। ६१ ।।

१ यहाँ पाँच उदम्बर फलो (अमर, कठूमर, वड, पीपर, पाकर) का त्याग करना ५ मूलगुण तथा मिदरा, मास, मधु (शहद) का त्याग ३ मूलगुण कुल ५ मूलगुण वतलाए हैं क्यों कि उक्त आठ वस्तुओं में बहुत जीवराशि रहती है वह उनके ग्रहण करने (खाने) में नष्ट होती है जो हिंसारूप है पाप या दोपरूप हैं। उनका त्याग करना गुणरूप हैं ऐसा समझना चाहिये। वही ब्रत या धर्मकी नीव है सो प्रत्येक जैन श्रावक को चाहिये कि उक्त आठ मूलगुणों प्रथम पालन कर धर्मके अधिकारी (पात्र) वर्ने । इनमें मतभेद हैं जो वताया गया हैं।

भावार्थ—अहिंसा धर्म ही (अन्तरंग बहिरग हिंसाका त्याग ही) जैन धर्ममें सबसे बड़ा धर्म माना गया है, जिसको वीतराग धर्म या निश्चय धर्म भी कहा जाता है। परन्तु उसको प्राप्त करनेके लिये पहिले भूमिका या नीव बनाई जाती है वह भूमिका पहिले (व्यवहारसे) दया मन्दिक लायके रूपमें बनाई जाती है। अर्थात् चरणानुयोगकी पद्धितके आलम्बनसे शुरू की जाती है, जिसे व्यवहारशुद्धि कहते हैं। जैसे कड़ी जमीन जब कुछ नरम या गोली होती है तब उसको साफ किया जाता है याने शुद्ध बनाया जाता है। उसी तरह तीव्र कषायके कुछ मन्द होने पर ही दयालुता या जीवरक्षारूप धर्म उत्पन्न होता है। अतः उसके लिये प्रारंभमे, जिनके बिना भी जीवन स्थिर रह सकता है और हिंसापाय बच सकता है, ऐसी अनावश्यक चीजोका त्याग करना बताया गया है अर्थात् 'एक पन्थ दो काज' होते हैं। अर्थात् धर्म सधता (पलता) है और प्राणरक्षा भी होती है इत्यादि लाभ है इत्यादि। ऐसी स्थितिमे लोकापवादसे बचनेके लिये और धर्मकी प्राप्तिके लिये उक्त अभक्ष्य आठ चीजोका त्यागना अनिवार्य है। अष्टमूलगुणधारी (पालक) जीव ही पात्रदानका अधिकारी होता है दूसरा नहीं यह तत्काल विशेषता होती है।

सामान्य न्यायसे देखा जाय तो ये आठ मूलगुण है, जो प्रत्येक जैन गृहस्थको भी धारण करने योग्य है व धारण करना चाहिये। तभी इनके साथ मूल (प्रारभ) विशेषण लगा हुआ है। अगर यथार्थ पूछा जाय तो जिसके मनमे या भावोमे 'दया या करुणा' का अभाव हो वह जैन नही है—वह कूर परिणामी हिंसक अजैन जैसा है अस्तु। यह ध्यानमे रखते हुए 'सदाचार' से रहना जरूरो है चाहे वृती हो, या अवृती हो परन्तु जैन हो। व्यवहारधर्मको यह नीव है और अनादि कालसे संयोगी या अशुद्ध पर्यायमे व्यवहार एप वृत्ति जीवकी होती आ रही है जबतक शुद्ध दृष्टि न हुई हो। शुद्धदृष्टि (निश्चयश्रद्धा) या आशिक शुद्धपर्यायके समय 'निश्चय मोक्षमार्ग हो पहिले हुआ करता है' किन्तु जब उसमे (शुद्धोपयोग या वीतरागतामे) वह स्थिर नही रह पाता अर्थात् उससे विचलित जीव होता है तब व्यवहारधर्म (शुभोपययोग व शुभिक्रयाकाड) मे उपयोग (मन) को लगाता है, इतना हो नही वह उपयोगको एव योग (प्रवृत्ति) को अशुभसे प्रयत्न करके बचाता है यह उस व्यवहार मोक्षमार्गी सम्यग्दृष्टिकी विशेषता है। अरुचि करता रहता है।

वाठ मूलगुणोके भेद

- जिनसेनाचार्यं—पाँच अणुत्रतोको पालना, मघु, मास और द्यूतका त्याग करना ये आठ मूलगुण मानते हैं। ये सिर्फ मद्यके स्थानमे जुआका त्याग करना बताते है यह थोड़ा भेद है।
- २ समन्तभद्राचार्य-पाँच अणुत्रतोका पालन करना और मद्य मास मधुका त्याग करना आठ मूलगुण कहते है।
- ३. अमृतचन्द्राचार्यंका तो उपर्युक्त मत है हो जो सोमदेव आचार्यसे मिलता है। सोम्देव आचार्यभी यही मानते हैं।

४ वसुनन्दी आचार्य-सात व्यसनोका त्याग करना ७ तथा पाँच उदम्बर फलोका त्याग करना १ कुल ८ मूलगुण मानते हैं।

५ प० आजाघरजी—मद्यमास मधुका त्याग ३, पाँच उदम्बर फलोका त्याग १, रात्रि भोजन त्याग १, देवदर्शन करना १, जीवरक्षा करना १, जल छानकर पीना १, कुल ८ आठ मूल गुण होते हैं। यह वताते हैं।

नोट—अष्ट मूलगुणों सम्बन्धमें मतभेद होने पर भी लक्ष्य सबका एक है और वह हिंसा-पापसे बचना है। सबसे अधिक पाप रसना इन्द्रिय और स्पर्शन इन्द्रियों द्वारा होता है। इन दोनों पर नियंत्रण होना कठिन प्रतीत होता है और ये दो इन्द्रियाँ ही प्राय. सभी जीवों पाई जाती हैं। तदनुसार ही आचार्योंने पेश्तर रसनेन्द्रियके आधारसे हिंसापापको छुडाया है क्योंकि मद्य आदिक सब रसनेन्द्रियके ही विषय हैं, जिनमें असख्याते जीव रहा करते हैं और उनके सेवनसे उनका विधात होना अवश्यभावी है। फलत यथाशक्ति उनका त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। अतएव मूलमें उन्हींको लेकर अष्टमूलगुण नाम रखा है अस्तु। अष्टमूलगुणोंका पालन दो तरहसे होता है (१) अतिचार सहित (२) अतिचार रहित, परन्तु वह योग्यता या पदके अनुसार होता है जो आगे वताया जायगा। दयाधर्मको पालनेवाले सब तरहसे विचार करते हैं। समुदायरूपसे आठो चोजोंके सेवनसे हिंसा होती है यह तो वतला दिया गया। अब पृथक् २ का दोष वतलाया जाता है। खानपानकी शुद्धि करना पहिला कर्त्तव्य है।। ६१।।

मद्य (मदिरा) के सेवनसे द्रव्यभाव दोनों हिंसाएँ होती हैं।

मद्यं मोहैयति मनः मोहितचित्तस्तु विस्मरित धेर्मम्।

विस्मृतधर्मा जीवो हिंसामविशंकमाचरित ॥ ६२ ॥

पद्म

सद्यपानके करनेसे जीवोंका मर्ने मूर्छित होता। मूर्छित मन होनेके कारण वह तो धम भूल जाता॥ धर्ममूल होनेके कारण निर्मय वह हो जाता है। पापपुण्यका सेद न करके निर्मय हिंसा करता है। ६२॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [मद्यं मन मोहयति] मदिराके पीनेसे इन्द्रियाधीन मन या उपयोग (ज्ञान) वेहोश या विवेकरहित पागल जैसा मूच्छित (अचेत) हो जाता है। [इ

१ अचेत या मूच्छित-विवेक रहित।

२ न्याय या दया।

निर्भय—निरकुश।

४. उपयोग या चेतना।

मोहितिचित्त. धर्म विस्मरित] और मूर्ज्छित या विवेकहीन जीव, धर्म या कर्त्तंव्यको भूल जाता है या उसको कर्त्तंव्य अकर्त्तंव्यका ज्ञान नही रहता तब [विस्मृतधर्मा जीवः अविशंकं हिंसामाचरित] धर्मको भूल जानेवाला जीव निर्भय और निरकुश (स्वच्छंद) होकर हिसापापको करने लगता है, यह नतीजा होता है—द्रव्य और भाव दोनो हिंसाएँ करता है।। ६२।।

भावार्थ — परिणाम (चित्त या भाव) खराब होनेसे अर्थात् तरह २ के कुविचार (विकल्प) होनेसे भाविहसा होती है (स्वभावभाव घाते जाते हैं) और उन मिदरा आदि पदार्थों अनिनत जी होनेसे उनका घात होनेपर द्रव्यिहसा भरपूर होती है तथा बड़े-बड़े लोकिनन्द्य काम वह कर डालता है, जिससे भयकर दण्ड आदि इसी लोकमे वह पाता है लोग उससे घृणा करते है— द्रव्य नष्ट होता है इत्यादि अनेक हानियाँ होतो है, अत्तएव वह सर्वथा त्याज्य है। मद्यपायीको दुर्दशा इस लोक और परलोक दोनोमे होतो है, वह लोकमे मार खाता है, उसके जहाँ-तहा गिर पड़नेसे हाथ-पाँव शिर घायल हा जाते हैं, अशुचि स्थानमे वेहोश पड़ा रहता है, कुत्ते भी पेशाव कर देते हैं वह मुर्दा जैसा पड़ा-पड़ा सब सहन करता है इत्यादि सजा मिलती है तथा परलोकमे खोटा बन्ध होनेके कारण असह्य नरकादिकें दु.ख भोगना पड़ते हैं, इत्यादि बुराइयाँ बतलाई जाती है अस्तु। मिदरा पीने वालोका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। दमा, खाँसी हाते है उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और हार्ट फेल भी हो जाता है इत्यादि हानि होती है अत. हेय है।। ६२।।

आगे पुनः द्रव्यहिंसा और भावहिंसा दोनो मदिरापानसे होती हैं यह बतलाते है

रसर्जानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मद्यम् । मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥६३॥ अभिमानभयज्ञगुप्सा हास्यारतिशोककामकोपाद्याः । हिसायाः पर्यायाः सर्वेऽषि च सर्वेकसिन्नहिताः ॥६४॥

पद्य

रसमें पैदा होने वाले जोवोंकी वह योनि है। मदिरा पाने वालोंसे तब हिंसा उनकी होती है।।

१ हमेशा तरल या गीले रहनेसे उसमे उत्पन्न होनेवाले सम्मूच्छ्नं जीव । मिदराकी उत्पत्ति अनेक तरहके फलफूल बीज आदिको बहुत समय तक सङाने-गलानेसे होती है, जिसमे असंख्याते जीव उत्पन्न होते हैं व हमेशा उत्पन्न होते रहते । अतः उन्हें 'रसज' याने रससे उत्पन्न होनेवाले कहा जाता है ।

२ खान या उत्पत्ति स्थान ।

३. मिदराके निकट सम्बन्धी याने उसीके समान स्वभाववाले रिश्तेदार इत्यर्थ.।

वही द्रव्य हिंसा है जिसमें, द्रव्यप्राण घाते जाते।
अत त्याग उसका वतलाया, धर्मपालने के नाते।।६३।।
अमिमानादिक जे माव विकारी वे भी उससे होते है।
उनसे भी हिंसा होती है भावप्राण नश जाते है।।
हिंसाकी पर्याय विकारीमाव, सदा माने जाते।
उनसे सुधबुध नष्ट होत है, अचेत दृशा दोनों करते।।६४॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [चामद्यं रसलानां वहूनां जीवनां योनि. इष्यते] पुनः (फिर] तरलता या गोलापन (रसरूप) से हमेशा उत्पन्न होनेवाले जीवोकी योनिरूप (उत्पत्ति स्थान) वह मिदरा है अर्थात् असख्याते त्रस जीव उसमें सदैव उत्पन्न होते रहते हैं तव [मद्य मजतां तेषा अवस्य हिसा सजायते] उस मद्यका पान करने वालोके उन जीवोका घात होनेसे हिंसा पाप अवस्य ही होता है अर्थात् उनके द्रव्यहिंसा सदैव हुआ करती है ऐसा समझना चाहिये।।६३।।

इसी तरह

[च] और [सरकसिबिहिता अभिमानभयजुगुप्साहास्यारितशोककामकोपाद्या. हिंसायाः पर्याया सर्वेऽिष भवन्ति] मिदराके ही समान स्वभाव या कार्यवाले अर्थात् अचेतता उत्पन्न करनेवाले (होगहवास विगाइनेवाले विवेक रहित वनानेवाले) अहकार, (धमण्ड गर्व) भय, (शका) घृणा, (ग्लानि हेप) हँसी, अप्रीति, शोक, विषयसेवनकी इच्छा, क्रोध आदि विकारीभाव भी मिदरापान करनेवालो के होते हैं जो कि हिंसाके ही पर्यायवाची शब्द या नाम है कारण कि वे भी जीवके स्वभावोको घातते हैं, नहीं होने देते यह भाव है। तव दोनोका समान स्वभाव या कार्य होनेसे दोनो निकट सम्बन्धी हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा उनका परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है यह विश्वास करना चाहिये। मिदरा निमित्तकारण है और विकारीभाव (अभिमानादि) निमित्तक है ऐसा खुलासा है। इनसे भाव हिंसा होती है यह भेद है। परन्तु दोनो त्याज्य (हेय) है।।६४।।

भावार्य—हिंसाएँ तो दोनो (द्रव्य व भाव) वुरी है, अधर्म रूप है अत. उनका सम्पर्क या सयोग छोड़ना अनिवार्य है, परन्तु उनका छूटना क्रमसे होता है । संयोगी पर्यायमे सभीका सयोग एक नाथ नहीं छूटता । ऐसो स्थितिमे पेन्तर लोकाचारके अनुसार बाह्य द्रव्यहिंसाका त्याग तो योग्यतानुतार करना ही चाहिये (इसीमे पाँचो पापोका त्याग शामिल रहता है) । उसी द्रव्य हिंसाको चचानेके लिये वाहिर मदिरादिकका त्याग कराया जाता है । द्रव्यहिंसाके विपयमे पं॰ आशाधरजी अपने ग्रन्य सागारधर्मामृतमे लिखते हैं कि—

यदेकविन्द्रो. प्रचरन्ति जीवाइचेत्तत् त्रिलोक्षीमपि प्रयन्ति । विद्वारन्याइचेमसुंच लोकं यस्यन्ति तरक्दर्यमयस्यत् ॥६४॥

—सागार०

१ रेपा ।

२ महिसा।

अर्थ—जिस मदिराकी एक बूँदमें रहनेवाले छोटे २ असख्याते जीव यदि परेवाके बराबर हाकर उडे तो तीन लोकमे न समावे इतनी बड़ी सख्या (राशि) उनकी है, उसके पीनेवाले उन सवका घात कर देते हैं। अतएव उस असंख्यात जीवोंके आधार (योनि) भूत मदिराको, जो दोनो लोकों अर्थात् इसभव-परभव या पर्यायोंको बिगाड देता है, अवश्य ही त्याग देना चाहिये। उसका छूना भी वर्जनीय है फिर सेवन करनेकी तो बात ही क्या है? वह वस्तु हमेशा वर्जनीय है इसोलिये अष्टमूलगुणोमे उसको प्रथम स्थान दिया गया है किम्बहुना। मदिरा पीनेवालेका मानसिक संतुलन नष्ट हो जाता है अतः वह कभी आत्मघात भी कर बैठता है और वेकाबू हो जाता है।

विशेषार्थ—यद्यपि संयोगीपर्यायमें जीव मिंदरादि या अन्नादि परद्रव्यका सेवन करता है जो उपचार या व्यवहारका कथन है। असलमें निश्चयसे देखा जाय तो जीव चेतनद्रव्य है, उसकी खुराक जड़ मिंदरा, अन्न आदि परद्रव्य नहीं हो सकती किन्तु जीवकी खुराक उसका स्वभाव है, जिससे वह हमेशा जीता रहता है। हाँ, उस जीवका ज्ञानगुण सयोगीपर्यायमे पराधीन या इन्द्रियाधीन है और इन्द्रियाएँ जड़ पौद्गिलक हैं। सो जब उनके साथ जड़ मिंदरा आदिका सयोग होता है तब उनमे विकार उत्पन्न होता है, जिससे उनकी सहायतासे होने वाला ज्ञान भी विक्वत (अन्यथा) हो जता है, तब ज्यो-का-त्यो (सही) वह नही जानता—भूल जाता है। अतएव उस मिंदरा आदि विक्वत परद्रव्यका भी सयोग सम्बन्ध छोड़नेका उपदेश दिया जाता है, क्योंकि वह निमित्त कारण है, उससे परिणामोंमें विकार होता है—रागादिक कषायभाव प्रकट् होनेमे मदद मिलती है, जिससे उस जीवकी। मद्यपायीकी) स्वयं हिसा होती है, स्वभाव भावोका घात होता है तथा मद्यादिमे रहने वाले अनन्त जीवोंकी हिसा होती है अतएव दोनो हिंसाओं (भाव व द्रव्य) से बचनेके लिये मद्यादिका छोड़ना जरूरी है ऐसा खुलासा समझना चाहिये अस्तु, तभी धर्मका पालन हो सकता है अर्थात् हिंसाके छूटनेसे व 'अहिसा' के होनेसे ही धर्मात्मा बन सकता है इति ॥ ६४॥

२. मांसके खाने (भक्षण करने) से भी हिंसा होती है यह बताते है न विना प्राणविघातात् मांसस्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् । मांसं भजतस्तस्मात् प्रसरत्यिनवारिता हिंसा ॥ ६५ ॥

पद्य

जीवधातके विना न होती मांस वस्तुकी उत्पत्ती। अतः मांसके खानेवालोंसे हिंसा वरवस होती।।

१ उत्पन्न होती है।

२. अनिवार्य-वरवस, अवश्यंभावी ।

बदनामी भी होत जगत्में घृणादृष्टि उनपर रहती।
फ्रूरदृष्टि उनकी रहती है, नहीं दया क्षणभर रहती। १५॥
पापबंध भी होत निरंतर दुखी सदा वे रहते हैं।
पापबीज दु:खोंका जानें हिंसामें जो रमते हैं।

अन्वय अर्थ-आचार्यं कहते हैं कि [यस्मात् प्राणिवचातात् विना मांमस्य उत्पत्तिः न इष्यते] जब कि विना जीवोके मारे (घाते) मांसकी उत्पत्ति नहीं होती या हो सकतो है ऐसा नियम है। [तस्मात् मांसं भजत. हिंसा अनिवारिता प्रसरित] तब मासके खाने वालोके हिंसाका होना अनिवार्य है अर्थात् हिंसा अवस्य २ होती है।। ६५।।

भावार्थं—हिंसापाप सव पापोंमे प्रधान या मूल है, उसीके सव भेद है यह पहिले कहा जा चुका है। परन्तु वह हिंसा दो तरहकी होती है अर्थात् एक स्वाश्रित (आत्माके भावप्राणोका घात होनेसे) दूसरो पराश्रित अर्थात् अन्य जीवोंका घात होनेसे। ऐसी स्थितिमे मांस सम्बन्धी हिंसा पराश्रित हिंसा समझना चाहिये क्योंकि मांसकी उत्पत्ति, अन्य त्रसजीवोंके मारनेसे (शिकारसे) होती है—उनका शरीरपिंड हो तो मांस कहलाता है अतएव जव मांसभोजी जीव उसका सेवन करते हैं तब तदाश्रित असंख्याते जीवोंका घात (हिंसा) निरन्तर होता रहता है तथा मांसभोजी महान् क्रूरस्वभाव वाले निर्दयी तामस प्रकृतिके हुआ करते हैं उनके हृदयमें दयाका सचार या दयाकी भावना (धारा) विलकुल नही रहती इत्यादि फलस्वरूप उस हिंसासे वे खोटा (कुर्गित आदि) कमेंवंघ करते हैं और उसके उदय आने पर वे महान् दु.ख भोगते हैं और उस समय राग-द्रेष या इष्ट अनिष्टरूप विकल्प या भाव होनेसे नवीन वंघ होता है इस तरह दु ख और बंबकी श्रृंखला अनन्त काल तक चालू रहती है इसलिये मांस आदिके सेवन करनेसे होने वाला पाप, बंधका मूल कारण सिद्ध होता है ऐसा समझकर विवेकी जीव उसका त्याग हो कर देते हैं।

विशेषार्थं—प्रकृति या नामकर्मकी रचनाके अनुसार प्राय जीवोकी आकृति और खुराक भिन्न २ प्रकारकी देखनेमें आती है। मनुष्यजातिकी आकृति स्वभावत नरम व शान्त रहती है अतएव उसकी खुराक (आहार) भी साधारण—सादो (अन्न खानेकी) होती है उनको खुराक मास नही है अन्न है। मांसका खाना दानवोका है, मानवोका नही है। थलचर पजुओ (गाय, भेस आदि) का आहार घास-पत्ता है। नखवाले पशुओ (सिहादि) का आहार क्रूरस्वभाव वाले होने से, मांस है। पक्षियो (नभचरो) का आहार, फल पुष्पादि है। तव उक्त प्राकृतिक नियमको उल्लंघन कर मांस खाने वाला मनुष्य महान् अपराधी सिद्ध होता है और उसे परभवमे या कभी २ इसी भवमे कठोर सजा मिलती है।

मांस कितना अशुचि पदार्थ है, जिसके देखने मात्रसे घृणा उत्पन्न होतो है, दुर्गन्ध आती है, मिलखर्या भिनकती हैं, खानेवाले दुष्ट क्रूर परिणामी होते हैं। अतुएव किसी भी अवस्थामे वह खाने योग्य वस्तु नहीं है, अस्तु। इसीका और खुलासा आगे प्रश्नोत्तरके रूपमे किया जाता है।। ६५।।

१. घारा नही चलती।

यहाँ कोई मांसभक्षी तर्क करता है कि यदि किसी जीवको मारकर खाया जाय तो वह मांसभक्षी व हिंसापाप करने वाला माना जा सकता है किन्तु अपने आप (आयु पूर्ण होने पर) मर जानेवाले पशुओका कलेवर (मांस) खानेसे न हिंसा होती है न मांस खानेका दोष लगता है (न लगना चाहिये)?

आचार्यं इसका उत्तर देते हैं।

यदिष किल भवति मांसं स्वयमेव मृतस्य महिषदृषभादेः । तत्राषि भवति हिंसा तदाश्रितिनगोतेनिर्मर्थेनात् ॥ ६६ ॥ आमास्वैषि पक्वास्विष "विषच्यमानासु मांसपेशीर्षुं । सातत्येनोत्पादस्तज्जातीयानां निगोतानीम् ॥ ६७ ॥

पद्य

मैंस गाय आदिक पशुओंका मांस मर गये भी होता।
उसके खानेसे होती है हिंसा जब घर्षण होता॥ ६६॥
कच्ची पक्की और पक रही दशा तीन विध होती है।
तीनोमें ही उत्पति होती—जीवराशि वह मरती है।। ६७॥
सम्मूर्च्छन है नाम उन्हींका नाम निगोत धराते हैं।
उनका जन्ममरण नित होता—कच्च्यपर्यासक होते हैं।।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [किल स्वयमेव सृतस्य महिष्णृषभादे. यत् मांसं मवित] जो गाय, भैस आदि पशु स्वयं आयुके पूर्णं हो जाने पर मर जाते है उनसे जो होता है वह भी निश्चयसे मास ही कहलाता है और [तन्नािप हिंसा मवित] उसके सेवन करने (खाने) से भी हिंसा अवश्य होती है क्योंकि [तदाश्रितिनगोतिनम्थनात्] उस मासके आधारभूत जो सम्मूच्छंन (निगोत) जीव रहते है अर्थात् उसमे उत्पन्न होते है, वे घर्षण करनेसे या चवानेसे या स्पर्शादि करनेसे अवश्य ही मर जाते है, तब हिंसा बराबर होती है, यह सम्भव है ।। ६६ ।।

१. सम्मूर्च्छन जीव ।

२ घषण या मसलन या दवाउरा।

रै कच्चा या गीला (आई)।

४ सूखा (चमडारूप)।

५ अधपका-चुराया जा रहा।

६ मासकी डली (टुकडा)।

७. उसी जातिके भैस, गाय वगैरह।

८ गोत्र वाले, याने उसी कुल-गोत्र वाले जीव । अथवा सम्मूर्च्छन जीव ।

तथा

[अपि आमासु वा पक्वासु वा विपच्यमानासु मांसपेशीपु] और मांसकी डली चाहे कच्ची (गीली या आर्द्र तत्कालकी) हो या पकी सूखी हो या अधपकी (कुछ गीली कुछ सूखी) हो उसमे [सातत्वेन तज्जातीयाना निगोतानां उत्पादः मवि] निरन्तर उसी जातिके (जिस जातिका मांस हो) सम्मूच्छेंन (लब्ध्यपर्याप्तक) जीव उत्पन्न होते रहते हैं अतः मांसके या चमडाके भी उपयोग (सेवन) करनेसे, उनका घात (हिंसा) होना अनिवार्य है।। ६७।।

भावार्थ—मार्सापंड, चाहे स्वयं मरे हुए जानवरका हो या मारे गये जानवरका हो अथवा चाहे वह गीला हो या सूखा हो या अधसूखा हो, उसमे हर समय उसी जातिक सम्मूच्छंन त्रसजीव-लब्ध्यपर्याप्तक उत्पन्न होते है, अत. जो प्राणी (लोग) उसका सेवन या उपयोग करते हैं वे असल्याते जीवोका घात (हिंसा) वरावर करते हैं, जिसका फल उनको भयकर दुःखोके रूपमें भोगनेको मिलता है ऐसा समझना चाहिये एव उसका उपयोग करना छोड़ देना चाहिये यही मनुष्यता है, विवेकशीलता है, किम्बहुना । चमड़ेकी चीजोका उपयोग करना भी इसीलिये वर्जनीय है, क्योंक उसमे उत्पन्न होने वाले जीवोकी हिंसा स्पर्शसे, रगडसे, कुचने-पिचनेसे अवश्य होती है।

साराश यह है कि 'मास' यह एक शरीरगत घातु है, जो कि रक्तसे उत्पन्न होती है अर्थात् पिहले शरीरमे जानेवाले पदार्थं खलरूप परिणत होते हैं, पश्चात् वे ही खलरूप (खरीरूप) पदार्थं, रसरूप (पानीकी तरह तरल) परिणत होते हैं। उसके बाद वह रसभाग, रक्तरूप (खूनरूप) परिणत होता है। फिर वही रक्त, मांसरूप (पिंड वकडा) परिणत होता है। फिर माससे चर्वी उत्पन्न होती है। चर्विस (मेदासे) हड्डी बनती है। उस हड्डीसे मज्जा (छोटे नसाजार) होती है और मज्जासे वीर्य उत्पन्न होता है तथा फलस्वरूप वीर्यसे सन्तान उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रक्रिया है।

नोट—इनमे विशेषता यह है कि जबतक ये घातुएँ गरम (उष्ण) रहती हैं तबतक उनमें जीव उत्पन्न नहीं होते वे प्रासुक याने जीव रहित होती हैं और जब वे ठडी हो जाती है तब उनमें जीवराशि उत्पन्न हो जाती है ऐसा जानना।

फिर मरे हुए व मारे हुए जीवोके मासमे मेद करना मूढता (अज्ञानता) है—दोनो तरहके मासिंपडमे कोई भेद नही होता, दोनो त्याज्य है, दोनोंमे जीवराशि उत्पन्न होती है व मरती है अतएव मास सदैव वर्जनीय है।

यहाँ पर हिंसाके प्रकरणमें मुख्यतया द्रव्यहिंसाका कथन किया गया है जो लोक प्रसिद्ध है। परन्तु उसके साथ २ भावहिंसाका कथन भी सिद्ध हो जाता है क्योंकि विना कपायभावोंके (भाव

१ उननं म---

रमाप्रयां ततो माम, मासान्मेद प्रवर्तते। मेरोप्रिय नहीं मण्ज, मण्जानपुत्रं तत प्रजा ॥ सरका।।

हिंसारूप) द्रव्यहिंसा बहुधा नहीं होती, भावहिंसापूर्वंक द्रव्यहिंसा होती है यह नियम है। उसको ही संकल्पी द्रव्यहिंसा कहा जाता है। तथा खानेका राग होना व खाकर रागका होना सभी भावहिंसा रूप है अस्तु ॥ ६७॥

अन्तिम निष्कर्ष

आमां वा पक्वां वा खादति यः स्पृतिति वा विश्वितपेशीं। स निहन्ति वसततिचितं पिंडं वहुजीवकोटीनाम्।। ६८।।

पद्य

गीकी सूखी अधसूखी भी मांस हकी जो होती है।

उसमें जीवराशि बहु होती खानेसे वह मरती है॥

पाप बड़ा हिंसासे होता—धर्म अहिंसासे होता।

इतना नहीं विवेक जिसे है—जन्म अखारथ वह खोता।। ६८॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [यः आमा वा पक्वां वा पिशिवपेशीं खादिव वा स्पृशित] जो जीव गीले या सूखे मांसकी डली (टुकड़ा) को भी खाता है या छूता भी है [स बहुजीव-कोटीनां सवतिनिवतं पिंडं निहन्ति] वह बहुत कालसे संचित हुए (एकत्रित) अनंते जीवोके पिंड (समुदाय-राशि) को नष्ट कर देता है अर्थात् उनकी हिंसा कर देता है, यह पाप उसे लगता है। अतएव उसका त्याग ही विवेकी जीवोको कर देना चाहिये अन्यथा उनकी जिन्दगी बेकार समझना चाहिये, यह तात्पर्यं है।। ६८।।

भावार्थं—हिंसापापके बराबर कोई अधर्म नहीं है और अहिंसाके बराबर कोई धर्म नहीं हैं। इतना विवेक जिस मनुष्यकों न हो वह मनुष्य नहीं हैं पशुके समान है या नरपशु है, और उसकी जिन्दगी बेकार है। ऐसी स्थितिमें हिंसाका आरंभ (कार्य) बहुधा छोड़ ही देना चाहिये। यदि वह सर्वधा त्याग नहीं कर सकता हो अर्थात् कारोबारी या उद्योगी-गृहस्थ व्यवसायी हो तो उसे भो शनै: (थोड़ा २) त्याग करना ही चाहिये यह क्रम है क्योंकि बिना पापारंभके त्यागे उद्धार नहीं हो सकता। खानेके सम्बन्धसे साक्षात् मांस या अडे वगैरहका त्याग तो आरंभी गृहस्थके भी होना चाहिये। वह तो मनुष्यका आहार है ही नही—वह प्रकृति विरुद्ध है किम्बहुना।। ६८।।

१ छूना।

२. मासकी डली-टुकडा।

३. चिरकालके संचित ।

४. करोडो-अनन्ते जीवोका समुदाय मांस है।

५. व्यर्थ-निष्फल।

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

३. बागे मघु (शहद)के स्वनमें हिंसाका होना बतलाते हैं। मधुशकलमपि प्रायो मधुकरहिंसात्मको भवति लोके। भजति मधु मूढधीको यः स भवति हिंसकोऽत्यन्तम् ॥६९॥

पद्य

मधुका एक विन्दु भी बनता मधुमक्तीकी हिंसासे।
- अतः उसे जो सेवन करते मुद्र न बचते हिंसासे॥
हिंसा-मूल मधू भी होता, अह मक्तीका उगलैन है।
ऐसा अशुच पदार्थ नहिं, घोर अहचि कृड़ाधरें हैं॥६९॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [लोके प्रायः मधुशकलमिप मधुकरहिंसात्मको भवति] प्रायः लोकमे या देखनेमे ऐसा आता है कि मधुकी एक वूंद भी मधुमिक्खयोकी हिंसा (घात)से ही तैयार होती है अतएव [णः मृढ्धीकः मधु भवति] जो मूढवृद्धि (अज्ञानी) जीव मधुका सेवन करता है (मधु खाता है) [स अव्यन्त हिंसको भवति] वह महान् हिंसक या हिंसाका करनेवाला होता है।।६९।।

भावार्य—मयुकी उत्पत्ति मयुमिक्खयों के बंहोसे या उनके उगाल (जूठन) से होती हैं। कारण कि जब मयुमिक्खयों उड़-उड़ करके तमाम फूलो (पुष्पों) और रसीले पदार्थोंपर जाती हैं तब वहाँसे उनका रस मुँहमे भरकर लाती हैं तथा अपने छत्तेमें उड़ेलती है वहाँपर वह रस एकित होता है, जिसमें असल्याते जीव अंडो द्वारा या वैसे ही सम्मूच्छेंन उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो उस मयुको खाते हैं वे उन जीवोका घात होनेसे हिंसक व महापाणी वन जाते हैं। अतएव जब उसके विना खाये भी जीवन निर्वाह हो सकता है तब उक्त प्रकारके अजुचि (कूड़ा-घर समान) और घृणाकारक पदार्थको नहीं खाया जाय तो वेहतर हो! वह खाना एक प्रकारका शोक है—विवेक्शून्यता है। विषय क्यायोका पोपण करना है जो महान अपराघ है, पापवधका कारण है, घोर दु.सोंका बीज है, लोकमें निन्दाकारक है—सदाचारतामें कलंक या बट्टा है। इसके सिवाय वह परिणामोंमें क्रूरता (तामसमाव) लानेवाला है वड़े-बड़े अनयं करानेवाला है इत्यादि—अत उसे छोड़ देना हो हितकर है उसका त्यागनेवाला हो अहिसक या धर्मात्मा वन सकता है किम्बहुना ॥६९॥

१. विन्दु।

२. मगुमम्मी ।

हे उसाय-जुरुत् ।

४ कूमपर वा विष्ट।

मधुके विषयमें तर्क और उसका समाधान किया जाता है। स्वयमेव विगलितं यो गृह्धीयाद्वा छलेन मधुगोलात्। तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितप्राणिनां घातात्।।७०।।

पद्य

मधुमक्खीके छत्तेसे जो वूँद टपकती खाते हैं। भथवा छलसे आग जलाकर मक्खी मार भगाते हैं।। दोनोंमें हिंसा होती है स्वयं गिरे या गिरवाये। उसके आश्रित रहनेवाले जीव मरें जो खाजाये॥७०॥

अन्वय अर्थ—आचार्य उस तर्कवालेको समझाते है कि भाई [य स्वयमेव विगिष्ठितं मधु युक्कीयात्] जो प्राणी मधुमक्खीके छत्तासे स्वय टपकी हुई बूँदको भी ग्रहण करेगा [वा छलेन मधुगोलात् विगिष्ठितं गृद्धीयात्] अथवा छल कपटसे छत्ताको गिराकर या जलाकर प्राप्त हुई मधुको ग्रहण करेगा (खायगा) [तन्नापि तदाश्रितप्राणिनां घातात् हिंसा भवित] उस दशामे भी, उस मधुमे या छत्तेमे रहनेवाले जीवोकी हिसा अवश्य होगी व उसे हिसाका पाप लगेगा हो। अतएव तर्कं-वालेका यह सर्कं ठीक नही है कि स्वयं टपके हुए मधुके खानेमें हिसा नही हो सकती इत्यादि।।७०।।

भावार्थ—जो पदार्थ, जीवोकी उत्पत्तिका आयतन (आघार निमित्त या योनि) हो, वह पदार्थ कभी जीवोसे रहित (खाली) नही हो सकता; किन्तु उसमे सदैव असख्याते जीव उत्पन्न होते व मरते रहते हैं। ऐसी स्थितिमे मद्य-मांस-मधु, ये तीनो पदार्थ, अनंते जीवोंका घर है ऐसा समझना चाहिये अतएव जो इनको खाता है, स्वशं करता है या अन्य उपयोगमे लाता है उसके हिंसा अवश्य होती है अर्थात् वह हिसक बराबर होता है, चाहे वे पदार्थ स्वयं उपजे या उपजाये जावें, उनके स्तैमाल करनेसे हिंसा वच नही सकती यह नियम है। तब व्यर्थ ही तक या विकल्प उठाकर अनर्थका पोषण करना उचित नहीं कहा जा सकता, वह लोकिन धौर महान् अपराधी सिद्ध होता है। उच्चकुली व सदाचारी विवेकी जीव, कभी नीच कर्म नहीं करते। वे सदा अपनी कुलमर्यादाका ख्याल रखते हैं चाहे उनपर कितनी भी आपत्तियाँ आजीवे। लोकमे प्रतिष्ठाका कारण उच्च आचार विचार ही होता है, उससे जीवको बड़ी प्रसन्नता व खुशी होती है तथा शुभा-सव भी होता है, पुण्यका बंध होता है और उसके उदयसे सांसारिक विभूति व सुख प्राप्त होता है। अतः अच्छे कार्य करना चाहिये। चार्वाक (नास्तिक)का सिद्धान्त ठीक नहीं माना गया है वह हैय और निन्दनीय है। उसका सिद्धान्त 'खाना पीना मौज उड़ाना है' उसके माननेवाले, धर्मपर विश्वास नहीं करते। वे परलोकको भी नहीं मानते अतएव निर्भय और स्वच्छन्द हो सब कुछ खाते

१ भूले रहनेपर भी देखो नहीं सिंह तृण खाता है। विपत्तिकालमें भी कूलीनजन नीच कर्म निंह करता है।। नीतिवान्य।।

पीते हैं। उनका यह मत है कि खानेके लिये जीना है—विषयादि सेवन करना ही जीवनका उद्देश है, जो गलत है। किन्तु विवेकी वृद्धिमानोका सिद्धान्त 'जीनेके लिये खाना' ठीक है गलत नहीं है।।७०।।

अागे व्रती-त्यागी (अहिंसापालक) पुरुष मद्यादिको घिनावने व हानिकारक व अभक्ष्य मानकर उनका त्याग करते हैं, यह बताया जाता है।

> मधु मद्यं नवनीतं पिशितं च महाविकृत्यस्ताः। वल्भ्यन्ते न त्रतिना तद्वणीः जन्तवस्तत्र॥७१॥

> > पद्य

मद्य मांस अरु मधु नैन ये चार पदारथ ऐसे हैं। जिनमें जीव हमेशा रहते अतः व्रती नहिं खाते हैं॥ हैं अमक्ष्य वे दुरे दिखत हैं, और अनेक रोग करते। दोनों लोक विगार करत हैं, अरु हिंसा कारक होते॥७१॥

अस्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [मधु मधं नवनीतं पिशितं च महाविकृतयः] मधु-मिदरानैतू-मांस ये चार चीजें महान् विकार (रोगादि) और घृणा कारक हैं। अतएव [ता. वितना न
वहम्यन्ते] उन अशुच और रोगोत्पादक विड्रूप चारों चीजोंको व्रतीपुरूप अर्थात् विवेकी अष्टमूलगुणधारी जीव नही खाते (सत्पुरुप कुलीन मनुष्य उनका रोवन नही करते) कारण कि [तत्र
तद्वर्णाः जन्तव सन्ति] उन उक्त चार चीजोंमें उसी जाति (गोत्र)के बहुतसे सम्मूच्छंन जीव
रहा करते हैं, सो उनके खानेसे उन सवका घात होता है—हिंसा पाप लगता है, प्रतिज्ञा भग
होतो है ॥७१॥

भावार्थ—त्रतघारण करना और उसकी रक्षा करना वड़ा किन कार्य है, वड़ा विचार और आचार (सयम) करना पड़ता है तव कही त्रत पलता है। और उसके लिये भूमिका (पात्रता) वनानी पडती है। वह भूमिका उक्त मद्यादि चार चीजोंके त्याग करनेसे तैयार होती है, इतना ही नहीं, साथमें और भी त्याग करना पड़ता है जो आगे सव वताया जानेवाला है किन्तु सवका मूल यही है, इसलिये इनपर अधिक जोर दिया गया है। रसनेन्द्रियके वजीभूत होकर जीव अन्ये जैसे विवेकहीन हो जाते हैं भक्ष्य अभक्ष्य कुछ नहीं देखते। अतएव रसना इन्द्रीको वजमें करनेके लिये अर्थात् उसपर अकुण लगानेके लिये (इन्द्रिय संयम पालनेके लिये) उपर्युक्त चीजोंका त्याग करना अनिवार्य है। शौकसे या रागादिकको प्रवलतासे जीव भ्रष्टाचारकी ओर तेजीसे बढ़ते जा रहे है— धर्माचारकी ओर विरलोंका ध्यान जाता है अतएव आचार्यप्रवरने श्रावकों (सर्गृहस्थों) को

१. नैनू या मक्दन ।

२ त्रिवेकीजन-सत्युरप।

इ. बुरे दिसनेगारे घृणाकारक ?

समझानेके लिये पूज्य श्रीसमन्तभद्राचार्यंकी कृति 'रत्नकरंड श्रावकाचार' की तरह इस पुरुषार्थंसिद्धि ग्रन्थ (कृति) के द्वारा श्रावकोंको पर्याप्त सावधान किया है—धर्ममें लगाया है, अधर्म छुडाया है, ऐसा महान् उपकार किया है, जो निरपेक्ष होनेसे शुभोपयोगका कार्य उचित ही है। उन्होंने शुद्धो-पयोगकी रक्षाके लिये यह प्रयास किया है, जो परोपकारमे शामिल है शुभोपयोगी साधु (मुनि) आचार्य अपने पदके अनुसार भिक्तवात्सल्य आदि कार्य कर सकते हैं ऐसी आगमकी आज्ञा है, परन्तु उन सबका लक्ष्य शुद्धोपयोगकी प्राप्ति होना अवश्य चाहिये किम्बहुना। शुद्धोपयोगकी रक्षा अर्थात् अशुद्ध निश्चयनयसे शुद्धोपयोग अथवा नामान्तरसे शुभोपयोगमे उपयोग लगाने (रमाने) के लिये और अशुभ उपयोगसे चित्त (उपयोग) को हटानेके लिये ऐसा उपयोगी कार्य (ग्रन्थरचना आदि) किया है, जो बीचका आलम्बन है लेकिन उसको भी लक्ष्यमे हेय मानते रहे हैं (बधका कारण होनेसे उससे भी अरुचि करते रहे होगे अतः पुण्यवंध भी हेय है)। इस प्रकार व्रती विवेको अपना कर्त्वय साधक अवस्थामे पालते है यह विशेषता है लक्ष्य सबका हिसासे बचकर अहिसा व्रतको पालनेका ही रहता है ।।७१॥

त्रस जीवोंकी योनिरूप पाँच उदम्बर फलोंके खानेसे भी हिंसा होती है अतएव वे भी अभक्ष्य है, यह बतलाया जाता है। योनिरुद्म्बरयुग्मं प्लक्षन्यग्रोधिपप्लफलानि । त्रसजीवानां तस्मात्तेषां तद्भक्षणे हिंसा ॥७२॥

पद्य

कसर कठकमर अरु पाकर वर पीपर ये फल है पाँच। त्रसकीवोंका घर है पाँचों खानेमें हिंसा है साँच॥ अत सुधीजन नहिं खाते हैं अभक्ष्य हिंसामय पहिचान। हिंसासे बचनेके खातिर 'जीभ' लगाम लगाते ध्यान॥७२॥

अन्वय अर्थ-आचार्यं कहते है कि [उदम्बरयुग्मं फक्षम्यग्रीधिपपलफ्लानि त्रसलीवानां योनिः] कमर कठूमर ये दो तथा पाकर बर पीपर कुल ५ त्रसजीवोकी योनि या घर (आयतन) है [तस्माद वद्मक्षणे तेषां हिंमा भवि] इसलिये उनके खानेमे उनके आश्रित त्रसजीवोंकी हिंसा अवश्य होती है या होना सभव है । फलतः उन्हे नही खाना चाहिये (त्याग कर दिया जाय) ॥ ७२॥

भावार्थं—जिस तरह मद्यमांसमधु और नवनीत हिंसाके आयतन होनेसे त्याज्य (हेय) हैं, उसी तरह ऊमर कठूमर आदि पाँच उदम्बर फल भी त्रसजीवोका आयतन (योनिभूत) होनेसे अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं है, उन्हें छोड़ देना चाहिये क्योंकि फल या लाभ थोड़ा और हानि (पाप) अधिक होती है। अतएव ये अनुपसेच्य और तुच्छफल जैसे हैं। अतः विवेकी पापभी ह लोग इनका सेवन कभी नहीं करते—इनमें उड़ते हुए असल्याते जीव दृष्टिगोचर होते हैं—जो न खानेसे बच जाते हैं अर्थात् मरते नहीं है, उनको रक्षा होती है। यह सब रसनेन्द्रियका वजीकरण

और कवायोंका नियत्रण है, जो इन्द्रियसयममे शामिल है। संयमी जीव हो सफल माना जाता है किम्बहुना।

> आगे पाँच फलोंके सम्बन्धमें तर्क और उसका समाधान किया जाता है। (किसी भी रूपमें ये भक्ष्य नहीं हैं)

यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्नत्रसाणि शुष्काणि । भजतस्तान्यपि हिसा विशिष्टरागादिरूपा स्यात् ॥७३॥

पद्य

सूखे पाँच उदम्बरफलके खानेमें हिंसा होती। काल बीत जाने पर उनमें पुन. जीवराशि होती॥ और तीव रुचिके कारण हाँ भावरूप हिंसा होती। दोनों हिंसाओं के कारण—पंचफली न मध्य होती॥ ७३॥

सन्तय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि यह तर्क या आशंका नहीं करना चाहिये कि जो पाँच उदम्बरफल बहुत समयके सूखे हैं, उनके खानेमें हिंसा नहीं होती। किन्तु [यानि पुन: कालोच्छिन्त- त्रमाणि मवेयु:] जो फल बहुत समय तक सूखनेके बाद त्रसजीव रहित हो जाते हैं [कान्यि मजत विशिष्टरागादिरूपा हिंसा स्याद] उनके खानेमें भी अत्यन्त राग होनेसे भावहिंसा अवश्य (अनिवार्य) होती है तथा प्रति समय योनिभूत होनेसे उनमें नये २ जीब उत्पन्न होते रहते हैं उनका घात होनेसे प्रव्यहिंसा भी हुए विना नहीं रहती अत. वे सर्वया वर्जनीय हैं ॥७३॥

भाषार्थ — पूर्ण अहिंसक, तभी कोई जीव होता है जव कि वह द्रव्य और भाव दोनो तरहकी हिंसाओका त्याग कर देवे, लेकिन दोनो तरहकी हिंसाओका त्याग करना सरल नही है कि तह । जवलक जीव सयोगीपर्यायमे रहता है सवतक एक-न-एक हिंसा होती रहती है क्यों कि प्रवृत्तिमार्गमें (आरभ दशामें) प्रायः सभी कार्यं करने पड़ते हैं। जैसे खाना-कमाना-चलना-फिरना व्यवस्था करना-करवाना आदि २, जन सबसे लोकमे व्याप्त (भरे हुए) सूक्ष्म व स्थूल जीवोकी हिंसा (प्राणघात) होती ही है। तथा कपायों के अनुसार कभी अन्य जीवोके मारनेका इरादा भी होता है और कभी नही होता। इसी तरह दु.ख देने व सुख देनेका भी इरादा होता है और तदनुसार शागिरिक वाचिनक किया भी जीव करते हैं। तदनुमार उनको पापपुण्यका वय होनेसे उदयके समय दु रामुख भोगनेमे आते हैं। तरह २ की दशाएँ भोगनी पड़ती है। अतएव वुद्धिपूर्वक योग्यता-नुमार द्रव्यहिमा व भावहिसाका त्याग करना ही चाहिये अर्थात् अधिक न राग द्रेप करना चाहिये न अनापमनाप (यद्वातद्वा) व्यर्थ (निष्प्रयोजन) प्रवृत्ति या आर्भ ही करना चाहिये तभी कल्याण हो मनता है अन्यथा नहीं। विषय-कपायोंको घटाना व हटाना विवेकीका कर्लव्य है। तब स्वार्य-वग तरह २ के विकल्य व तक करना अनुचित है किम्बहना।

नोट—जो जीव अधिक रागद्देप (तीव्र कषाय) वश अपने विषयकषाय पोषणके लिये पेक्तरसे ही सचित चीजे सुलाकर उपयोगमें (लानेमें) लाते हैं उनके भावहिंसा बराबर होती है याने विना उनके खाये भी परिणामोमे राग शुरू जबसे होता है तभीसे भावप्राणो (ज्ञानादि गुणो) का घात होने लगता है। वार २ उस तरफ उपयोग जाता है, चिन्ता व विकल्प होते है। अत वह है तो अपराध, परन्तु यदि भक्ष्य पदार्थों के बारेमे और अशक्यानुष्ठानके समय वैसा अरुचिपूर्वक किया जाय तो वह जायज व कम अपराध है, जो गृहस्थो (श्रावकों) से बच नही सकता, (असभव है)। ऐसी स्थितिमें जो पदार्थं अभक्ष्य है उनमें यह न्याय लागू नहीं हो सकता कारण कि उनका खाना तो शौक व अत्यासिक है—तीव्र कषाय है, जिससे महाबध होता है, अधिक सजा मिलती है। शाकभाजी सचित्त पदार्थों को सुला करके या चुरो करके (अग्नि पर पका करके) खाने वाले जीव, सचित्तत्यागी, इन्द्रियसंयमी हैं, असंयमी नहीं है वे ऐसा कर सकते है—उनका तीव्र राग नहीं है मन्द है, क्योंक वे भक्ष्यपदार्थं है। किन्तु जो पदार्थ सर्वथा अभक्ष्य है किन्तु तीव्र राग होनेके कारण सुलाकर पकाकर उन्हें भक्ष्य या अचित्त करना या बनाना चाहते हैं वे ऐसी खटपटी क्यो करते हैं जो अनर्थरूप है। वे पदार्थ कभी भक्ष्य या शुद्ध हो ही नही सकते अतः उनके लिये प्रयास करना व्यर्थ है—निषद्ध है, अस्तु ॥ ७३॥

आचार्यं शिथिलताको दूरकर श्रावकोको मूलगुणोके पालनेमे सतर्कं या सावघान करते हैं कि विना अष्टमूलगुण पाले तुम धर्म उपदेशके पात्र नहीं हो सकते।

नोट—(पेश्तर प्रारभमें इलोक नं० ८ मे निश्चय व्यवहारको समझने पर ही देशनाकी पात्रता बतलाई थी यह दुवारा है। आचार्य इस प्रकार समय-समय पर सम्यग्दर्शनादिके विषयमें सावधान करते जाते हैं ऐसा समझना)

अष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमूनि परिवर्ज्य । जिनधर्मदेशनायाः भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥७४॥

पद्य

मद्यादि आठों वस्तुएँ अप्रिय तथा दुर्रुभ्य हैं। अरु पापकारक जानकर तजना उन्हें कर्त्तेच्य है॥ जिसका हृदय नहिं गुद्ध हो वह जैन बन सकता नहीं। अरु देशनाका पात्र भो किस भांति हो सकता केहीं १॥७४॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते है कि [अमूनि अष्ठौ अनिष्टदुस्तरहुरितायतनानि परिवर्ज्य] पूर्वमे कही मद्यादि आठ वस्तुएँ अप्रिय अहितकारक दुर्लभ और महान् पापोका (हिंसाका) घर

१. पापोका घर।

२. प्रश्न सूचक-नही हो सकता।

हैं, अतएव उनका त्याग करदेने पर ही [ग्रुद्धिय जिनधर्मदेशनाया; पात्राणि भवन्ति] निर्मेल चित्त होते हुए (अगुद्धता त्यागते हुए) भव्यजीव जिनवाणी या जिनधर्मका उपदेश सुननेके अधि-कारी (पात्र—योग्यतासम्पन्न) होते हैं, अन्यथा नही, यह नियम है ॥७४॥

भावार्थं — जवतक हृदयकी कलुषता (अगुद्धता या विकारपरिणति — पापकी वासना) नहीं निकल जाती अर्थात् हृदय (उपयोग) गुद्ध नहीं हो जाता तवतक न धर्मका उपदेश सुना जा सकता है न सुननेकी रुचि ही उत्पन्न हो सकतो है, क्योंकि योगोकी क्रिया संयोगी पर्यायमें वहुधा कपायके अनुसार हुआ करती है अर्थात् जैसा कषायका उदय हो वैसे ही भाव व वाह्य क्रियाका प्रवर्त्तन भी होते हैं तदनुसार यदि मनमें खोटा विचार हो (दुर्वु द्धि हो) तो हमेशा उसकी ही ओर उपयोग जायगा, कभी अच्छा उपयोग न होगा — आत्मकल्याणकी भावना न होगी। न धर्मका उपदेश सुनेगा, न धर्मका कार्य करेगा न उसकी धारणा होगी (हृदयपर असर न होगा) कारण कि साफ वस्त्रपर ही रंग चढ़ता है और वहुत समय तक स्थायी रहता है, यह नियम है। ऐसी स्थितिमे पहिले हृदय स्वच्छ (निर्मल) होना चाहिये अर्थात् मिथ्यात्व कषाएँ छूटना 'चाहिये, यह साराश है। धर्म धारण करनेके लिये अधर्म या पाप करना वद कर देना चाहिये — वह अनिवार्य है अस्तु।

उत्सर्ग च अपवादका स्पष्टीकरण व समन्वय

जैन शासनमे अनेक पारिभाषिक या साकेतिक गब्द ऐसे हैं जो अपनी खास विशेषता रखते हैं वे अन्यत्र नहीं णये जाये जाते है, तथा उनकी सगित भी सभीके साथ नहीं वैठती—सब विना समझे लोग भूल भटक जाते हैं अर्थका अनर्थ कर वैठते है, विवाद या विसंगित हो जाती है। यद्यपि विवादको दूर करने या मिटानेके लिये 'स्यादाद या अनेकान्त' न्याय वतलाया गया है तथापि जब तक उसका रहस्य हृदयगम न हो (अनुभवमे न आवे) व अपेक्षा न वतलाई जावे (मृह मिल रहे), तवतक सतोपजनक समायान नहीं हो सकता। ऐसी स्थितिमें कुछ सकेतोका परस्पर समन्वय करना उचित जान पढ़ता है अस्तु।

जैनागममे सर्वोत्कृष्ट 'मोझ' पदार्थ,को प्राप्त करनेके दो मार्ग (उपाय) बतलाये गये हैं (१) निज्वयमार्ग, (२) व्यवहारमार्ग । इन्हीके स्थान (एवज) मे (१) उत्सर्गमार्ग (२) अपवादमार्ग । अथवा (१) वीतरागमार्ग (२) सरागमार्ग । अथवा (१) निवृत्तिमार्ग, (२) प्रवृत्तिमार्ग, ऐसे पर्याय वाची नाम (वाचक) वनलाए गये हैं, परन्तु उन मबका वाच्य (अथं) एक ही है, उसमें मेद नहीं है अर्थान् अर्थन्द है परन्तु अर्थभेद नहीं है इत्यादि ।

तदनुनार यहाँ पर धर्मके प्रकरणमें दो मेद किये गये हैं (१) सकलवर्म या सकलवत, अर्थात् (१) उत्मागिम (पूर्ण अहिनावर्म या पूर्णानवृत्तिक्य बीतरागवर्म और (२) अपवादवर्म (अपूर्ण अहिनावर्म या पुष्ट निवृत्तिक्य व कुछ प्रवृत्तिक्य सरागवर्म) मुक्यतमा उत्मगिधर्मधारी मृति (अनगार) होते हैं यह नमन्यय है। पाउन निद्यायमीधराम यीनरागनाहण या निवृत्तिक्य है सथा व्यवहारमोद्यामां नरागनाहण या प्रवृत्तिरूप है ऐसा समझना चाहिये। तभी तो यहाँपर यह कहा गया है कि जो लोग (श्रावक) पूर्ण अहिसान्नत या धर्म धारण नहीं कर सकते, कारण कि उनके भोग व उपभोगके साधन (व्यापार-कृषि आदि) मौजूद रहते हं, जिनमें खासकर स्थावर (एकेन्द्री) जीवोंकी हिंसा होती है, उसका त्याग करना अञ्चय व असंभव है। उनको त्रमहिंसा (द्वीन्द्रियादिका घात) का त्याग तो यथाशक्ति करना ही चाहिये अथवा जो अप्रयोजनभूत स्थावर हं उनका भी त्याग करना चाहिये, क्योंकि प्रयोजनभूत स्थावर हं उनका भी त्याग करना चाहिये, क्योंकि प्रयोजनभूतका) त्याग नहीं किया जा सकता। ऐसा करना यद्यपि अपवाद मार्ग है (पूर्णवीतरागता-रूप या पूर्णअहिंसारूप बनाम पूर्णनिवृत्तिरूप या निश्चयरूप नहीं है) तथापि एकदेशरूप याने कुछ सरागरूप कुछ विरागरूप, कुछ प्रवृत्तिरूप कुछ निवृत्तिरूप होनेसे वह एकदेशन्नत या धर्मको पालने वाला अणुन्नतो या अहिसाधर्मी गाना जायगा और उसका जीवन मोक्षमार्गी (कथिचत्) होनेसे सफल होगा किम्बहुना। सर्वथा धर्मरहित जीवन निरर्थंक है ऐसा समझना।। ७४।।

पाँचवाँ अध्याय

आचार्य धर्मका सामान्य स्वरूप (उत्सर्ग) और उसका विशेष (अपवाद) स्वरूप बतलाते हैं एव उसके पालनेका आदेश देते हैं—

धर्ममहिंसारूपं संशृण्वन्तोऽपि ये परित्यक्तुम् । स्थावरहिंसामसंहास्त्रसहिसां तेऽपि मुश्चन्तु ॥७५॥

पद्य

उत्तमधर्म अहिंसामय है यह सुन जो नहिं कर पाते। ऐसे प्राणी भी अनेक हैं थावरतजी न हो पाते॥ उनके लिये मार्ग है दूजा, 'त्रसहिसा' का त्याग करें। एकदेश या सर्वेदेश हिंसाको त्याग 'सुधर्म' धरें॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [ये अहिंसारूप धर्म संख्वन्तोऽिष स्थावरहिंसा परियक्त मसहाः] जो जीव, धर्मका स्वरूप अहिंसामय है 'अहिंसा परमो धर्म.' यह मूलवाक्य है (सूत्ररूप) जिसका अर्थ यह है कि 'अहिंसा' ही उत्तम धर्म माना गया है (सर्वज्ञदेवने कहा है) शेष हिंसा-मयधर्म, धर्म नही है किन्तु अधर्म है। ऐसे उत्तम धर्मके सच्चे स्वरूप (लक्षण)को सुनकर भी स्थावर-कायको हिंसाको नही त्याग सकते (प्रतिदिन वर्त्तावमे आनेसे) [ते अषि त्रसिहंसां मुखन्तु] वे भी त्रसकायकी हिंसाका त्याग तो अवश्य करे, अर्थात् उनको त्रसिहंसाका त्याग यथाशक्ति करना ही चाहिये और धर्मधारण करके एकदेश या आशिक धर्मात्मा (अहिंसा अणुव्रती) बनना चाहिये।।७५॥

भावार्थं—निश्चयसे सर्वोत्तम धर्मं संसारमे 'अहिंसारूप' है (पूर्णवीतरागतारूप है) उसीसे आत्माका कल्याण (उद्धार) होता है, कारण कि वह वीतरागतारूप अहिंसाधर्म, आत्माका स्वभाव है । इसके विपरीत हिंसा या बिल करनेका भाव अधर्म है आत्माका विकारी भाव या विभाव है, अतः उससे आत्माका कल्याण न हुआ है न होना सभव है । अत्पव धर्मका सर्वोत्तम स्वरूप अहिंसा ही है, उसीको अपनाना चाहिये । इस विषयमे खासकर धर्मका एक अपवाद (विशेष) रूप भी वत्तलाया गया है, वह यह कि नास्तवमे सभी जीव एक-सी शक्ति या योग्यतावाले नहीं होते । इसलिये जो व्यक्ति (जीव) गृहस्थाश्रममे हैं (सरागी परिग्रही हैं) वे इकदम पूर्णहिंसाका त्याग नहों कर सकते (हिंसा त्रस व स्थावरके भेदसे दो तरहकी होती है) कारण कि उनके भोग उपभोगके साधन व्यापार आरंभ आदि होनेसे दिनरात्रि पृथ्वो, जल, अग्नि, वायू, वनस्पति इन पाँच

१ असमर्थाः।

स्थावर एकेन्द्री जीवोंका विघात (हिसा) पद-पदपर होता रहता है, वे उनका त्याग (वचाव) कर ही नही पाते, असंभव है। इसिलये वे अहिसाधर्मी कैसे बन सकते है? इसके समाधानमें उनके लिये अपवादरूप धर्मको पालनेका उपदेश दिया गया है कि तुम यदि अशवय होनेके कारण स्थावर हिसाका त्याग नहीं कर सकते तो 'त्रसिहसाका त्याग' यथाशक्ति अवश्य-अवश्य करके एकदेश (सिर्फ त्रसिहसाके त्यागी) धर्मात्मा तो बनो ही अर्थात् अहिसा धर्मके एकदेश पालनेवाले एकदेश धर्मा धारी (अणुव्रती) बनकर अपना जीवन सफल करो और जब शक्ति और योग्यता बढ जाय तब त्रस व स्थावर दोनो प्रकारकी हिसाको त्यागकर सवंदेश हिसाको त्यागनेवाले पूर्ण अहिसात्रती धर्मात्मा (महाव्रती) बन जाना एव जीवनको सफल करना, परन्तु बिलकुल हिसाका त्याग न कर सदेव हिसक व अधर्मी बने रहना, यह कर्त्तंव्य व आदेश नहीं है। इस प्रकार धर्मके दो भेद (उत्सर्ग व अपवाद) बत्तलाये अर्थात् पूर्णहिसाका त्यागना (त्रस-स्थावर सबका त्यागना) उत्सर्ग रूप है (महाव्रत है) और त्रसका ही त्याग करना अपवाद मार्ग है (अणुव्रत है) इत्यादि मेद समझना चाहिये। लेकिन एकदेशत्यागीका लक्ष्य सर्वदेश त्यागका हमेशा रहना, चाहिये तभी वह मुमुसु धर्मात्मा कहा जा सकता है अन्यथा नहीं। जैनशासनमे एकान्तदृष्टि नहीं रहती, अनेकांत-दृष्टि रहती है किम्बहुना। सयोगीपर्यायमे रहते हुए एकदेश (अप्रयोजनभूत) हिसाका त्याग करना 'अहिंसाणुव्रत' कहलाता है यह भाव है।

त्रसपर्याय व खासकर संज्ञी पचेन्द्रिय मनुष्य पर्याय पाकर भी जो उसको सप्तव्यसन या हिसा आदि कुकर्मोमे पड़कर व्यर्थ खो देते है, अपने दुर्लभ मनुष्य जीवनकी कीमत या आदर नहीं करते, हमेशा विषयोंके मनमाने सेवनमे ही मस्त रहते हैं वे नर पशु है (मनुष्यके रूपमे पशु समान है) उनका उद्धार कदापि नहीं हो सकता। मनुष्यका कर्त्तंच्य इतना ऊँचा है कि जो अन्यपर्यायोंमें हो नहीं सकता, अत. उसको पूरा करना चाहिये तभी मनुष्य पर्यायके पानेकी सार्थकता है। वह कर्त्तंच्य अहिंसाधर्म या वीतरागतारूप धर्मके द्वारा कर्मोंका क्षयकरके मोक्षको प्राप्त करना है। सो वह सिवाय मनुष्यपर्यायके अन्यपर्यायोंमे होना असभव है। खाना-पीना, विषय सेवन करना आदि तो सभी पर्यायोंमे होता है, परन्तु कर्मक्षयका होना सिर्फ मनुष्यपर्यायमे ही होता है। ऐसा समझकर अहिंसाधर्मको पालनेके लिये मिथ्यात्व, विषयकषायोंका त्यागना, मद्यादि हिंसामय चीजोंका त्यागना अनिवार्य है इत्यादि। उत्तमसुखकी प्राप्त इसीसे हो सकतो है व होत्ता है, जिसकी चाह इस जीवको हमेशा रहती है अस्तु। पूर्ण अहिंसाव्रत (धर्म) के पालनेसे ही कृतकृत्य सिद्धदशा प्राप्त होती है अतः उसको यथासभव क्रमसे पूरा करना हो चाहिये।

नोट—सयोगी पर्यायमे रहते हुए जो श्रावक पाँच पापोका अर्थात् हिसा, झूठ, चोरी, कुर्योल, पिर्म्रहका एकदेश (अप्रयोजन भूतका) त्याग करते हैं, वे अणुव्रती कहलाते हैं, यह व्याप्ति (नियम) है। यही अणुव्रत व महाव्रतका लक्षण है—एकदेशत्पाग व सर्वदेशत्याग इत्यादि अथवा एकदेश विरागता व सर्वदेश विरागता ही व्रत व धर्म है ऐसा समझना चाहिये। ७५।।

अपनादका अर्थ विपक्ष या त्रुटिरूप होता है । अर्थात् कम त्यागरूप या शुनरागरूप चर्याना होना । और भी पर्यायनाची शब्द है जिनका खुलासा आगे देखना । उत्सर्ग या महाव्रत, अपनाद या अपुत्रत ।

आगे आचार्य अहिंसा धर्मको पालनेकी विधिका खुलासा करते हैं
कृतकारितानुमन्नैर्वाककायमनोभिरिष्यते नवधा ।
औत्सर्गिकी निवृत्तिः विचित्ररूपाऽपवादिकी त्वेषा ॥७६॥

पद्य

मनवचतन इन तीन भेदसे—कृतकारित अनुमोदनसे। होती है नवभेद अहिंसा, पारस्परिक गुणनफलसे।। नवभेदोंसे सहित अहिंसा, औत्सर्गिक कहलाती है। कुछ भेदोंसे सहित अहिंसा, अपवादिक कहलाती है।।

अथचा

रागादिकसे रहित अहिंसा निश्वयरूप कहाती है। ग्रुभरागादिकरूप अहिंसा व्यवहरनय वतनाती है।।

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते है कि [वाक्कायमनोभि कृतकारितानुमननैनंवधा औस्पर्गिकी निवृत्तिरिप्यते] मन वचन काय इन तीन योगोके साथ कृत कारित अनुमोदनाका सम्बन्व स्थापित करनेपर होनेवाले नवमेदोसे यदि हिंसाका त्याग किया जाय तो उसको औत्सर्गिकी अहिंसा कहते है, जो अहिंसा धर्मका पहिला भेद है ! [त विचित्ररूपा एपा अपवादिकी—भवि] और जो यहीं अहिंसा विचित्ररूप होती है अर्थात् नवमेदोसे न होकर कमती भेदोसे (तीन भग व ६ भंगोंसे) होती है, उसको अपवादिकी अहिंसा कहते हैं, जो अहिंसाधर्मका दूसरा (खडित या अपूर्ण) भेद है । इस प्रकार अहिंसा धर्मके दो मेद कहे गये है । ७६।।

भावार्य—अहिंसाघर्म सबसे बड़ा धर्म है, परन्तु उसका पालन दो तरहसे किया जाता है। जो महापुरुप वीतरागी (मुमुक्षु) अक्तिशाली है वे नी भंगीसे ही हिंसाको छोड़कर अहिंसाका पालन करते हैं वह उत्सर्गरूप है। और जो महापुरुप पूर्ण वीतरागी नहीं है कमती शक्तिवाले हैं, वे पूरे मां भगोंने अहिंसाका पालन कर तीन-तीन या छह-छह भगोंसे योग्यतानुसार पालन करते हैं अत वह अपवादरूप है। परन्तु वह भी अहिंसारूप धर्मका पालक अवश्य है व माना जाता है, भेद निर्फ नवंदेश व एक्टेशका है। स्थावर व वस दोनो प्रकारके जीवोकी हिंसाका जो नव प्रकारने त्याग करता है वह मवंदेश अहिंसा धर्मका पालनेवाला होता है और जो निर्फ वनजोवोकी हिंसाका चुछ भगोंने (तीन या छहमे) त्याग करता है व अहिंसाको प्राप्त करता है वह एक्टेंश धरिना पर्ने अनुनार नदेव होता रहना

र ियाना भी हमारमे ज्यान करना, हिनाया जनमंगन (मर्बदेश) स्वाम भेर होता है या कहनाना है।

पूरे भी प्रशासी स्थाप न पर पुछ भनी या प्रशासी त्याम नरना, स्थिता प्रशासन (महदेग)
 पात है।

है। पूर्णं अहिंसाधर्मका पालना मोह व योगके अभाव होनेपर संभव है या कम-से-कम मोहका अभाव होना अनिवार्यं है ऐसा समझना चाहिये। फलतः पूर्णंवीतरागी ही अहिंसाधर्मका पूर्णं पालने वाला हो सकता है। पूर्णं वीतरागता प्राप्त होनेके पहिले अपूर्णं या एकदेश (आंशिक) अहिंसाधर्मका पालने वाला सिद्ध होता है किम्बहुना। उक्त नौ भगोंके ही चार कषायोंके साथ सम्बन्ध करने पर ३६ भेद हो जाते हैं और सर्ग-समारंभ-आरंभ इन तीनके साथ संयोग (मेल) करने पर १०८ भेद हो जाते हैं इत्यादि।

प्रत्येक जैनका मुख्य कर्त्तंच्य बिह्साघर्मका पालना है क्योंकि जैनधर्मको अहिंसाप्रधान घर्म माना व कहा गया है। तदनुसार त्रस व स्थावर जीवोकी यथाशिक रक्षा कर अहिंसाघर्मके पालनेका परिचय जैनमात्रको देना चाहिये तभी उसका जैनत्व सफल हो सकता है अन्यथा नहीं, यह निष्कर्ष है, अस्तु। दयारूप या करुणारूप भावको अहिंसाघर्म मानना उपचार है, कारण कि उससे पुण्यका बंघ होता है। हाँ, वह शुभरागरूप है जो कषायकी मदतासे होता है और परंपरया (व्यवहासे) मोक्षका कारण या वीतरागताका कारण बतलाया गया है जो निमित्तरूप हो है, जन्यजनकभावरूप नही है अथवा अविनाभावरूप नहीं है ऐसा समझना चाहिये। किन्तु नैतिकताके नाते उसका करना भी अनिवार्य है। कायदा, कानूनकी अपेक्षा नैतिकताका पालन करना लोकाचारमें मुख्य है—चाहे उसका सम्बन्ध कायदा, कानून (नियम) के साथ हो या न हो, उसका ख्याल नहीं किया जाता। उक्तं च—

'शास्त्राद् रूढिबँलीयसी' या 'यद्यपि शुद्ध लोकविरुद्ध न कत्तंव्यं न चरितव्यमिति'

नोट—कही २ धर्मका अर्थ पुण्य भी होता है, जिसकी मुख्यता गृहस्य श्रावकोके रहती है अर्थात् वे अधिक पुण्यके कार्योमे दत्तचित्त (सलग्न) रहते है। वे अशुभ या अधमसे छूटनेके लिये उसीका सहारा लेते है और अपनी व अन्य जीवोकी अशुभसे रक्षा करते है तथा शुभीपयोगी मुनि साधु भी शुभीपयोगके समय शुद्धोपयोगी या शुभीपयोगी अन्य रोगी थके भूखे प्यासे मुनियोकी वैयावृत्ति (पगचपी व धर्मोपदेश देकर) करते है तथा औषधि भोजनादिके लिये गृहस्थोसे कहते व सम्बन्ध जोडते है। इस प्रकार थोड़े समयको थोड़ा पुण्यबंध करते है सर्वदा सर्वथा नही यह तात्पर्यं है, अस्तु। विवेकी गृहस्थको 'पुण्यानुबंधी पुण्य' करना चाहिये किन्तु 'पापानुबंधी पुण्य' नही करना चाहिये यह विधि है।

वीज राख फल मोगवे, ज्यों किसान जगमाहिं। त्यों चक्रीनृप सुख करे, धर्म विसारे नाहिं।

यह नीति अपनाना चाहिये ।

धर्म अनेक प्रकारका होता है।

यथा

(१) अहिंसारूप धर्म होता है (वोतरागतारूप निश्चयवर्म) भेदरहित उत्मर्ग धर्म (२) २८ श्रावकधर्म व मुनिधर्म (क्रियारूप व्यवहारधर्म) भेदसहित अपवादधर्म (३) उत्तम क्षमादिरूप दशधा धर्म (श्रभरागरूप—धर्मानुरागरूप व्यवहारधर्म) (४) निश्चय-व्यवहाररूपधर्म (उत्सर्ग व अपवादधर्म (५) मोहक्षोभादि (रागद्धेषादि) रहित धर्म (६) जुद्धात्माके सवेदनरूप धर्म (७) स्वानुभवरूप धर्म (८) चारित्रका नाम धर्म है। (९) वस्तुस्वभावका नाम धर्म है। (१०) गुणका नाम धर्म है और (११) सम्यग्दर्शनादित्रय धर्म है।

इसी तरह— चारित्रके भी अनेक भेद होते हैं (वृ० द्रव्यसंग्रहको गाया ३५ मे देखो)

वदसमदी गुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजयो य । चारित्त वहुमेया णायन्वा मावसवरविसेसा॥ ३५॥

अर्थ-वारह व्रतोका पालना चारित्र कहलाता है। (निवृत्तिरूप) पाँच समितियोका पालना चरित्र कहलाता है (प्रवृत्तिरूप)।

तीन गुप्तियोका पालना चारित्र कहलाता है। दश धर्मोका (उत्तमंक्षमादिका) पालना चारित्र कहलाता है। वारह भावनाओ (अनित्यादि) का चिन्तवन करना चारित्र कहलाता है। २२ परीषहोका सहन करना चारित्र कहलाता है। इस प्रकार चारित्र अनेकप्रकारका होता है। इन्होंसे भावसवर होता है अर्थात् ये सब भाव विकारी या खोटे भावोको हटा देते हैं अत वह भावसवर कहलाता है उससे पापकर्मोका आस्रव नही होता। यह चरणानुयोगकी पद्धित है अर्थात् बाह्य (दृश्यमान) आचरणका शुद्ध होना ही, द्रव्यचारित्र कहलाता है। लोकाचारमें इसीका बड़ा महत्त्व होता है। यह चारित्र ही धर्म कहलाता है इत्यादि समझना जो व्यवहारनयको मुख्यतासे है। निश्चयनयसे चारित्र या धर्मका स्वरूप दूमरा होता है जो परिणामो पर निर्मर रहता है, क्रिया पर निर्मर नही रहता। वीतरागताका होना या अहिंसा रूप भाव होना निर्विकल्प होना निश्चयचारित्र है। लेकिन हीन दशामे अर्थात् सराग अवस्थामे पदके अनुमार बाह्यचारित्र भी कथचित् उपादेय व कर्त्तव्य है एकान्तधारणा नहीं करना चाहिये इत्यादि ॥ ७६॥

आचार्यं एकदेश (अपवादरूप) अहिंसांघर्मंके पालनेवाले गृहस्योको भी अप्रयोजनभूत स्थावर जीवोको हिंसा न करनेका उपदेश देते हैं।

> स्तोकैकेन्द्रियविधाताद् गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम् । शेषस्थावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥७७॥

> > पद्य

जो गृहस्य घन धान्य सिहत है—यावर हिंसा करते हैं। उनका मी कर्तब्य यही है—विना प्रयोजन तजते हैं।। जिन्हें धर्म की श्रद्धा है वे धर्मदृष्टिको रखते हैं। न्यायनीति से काम चलाते हिंसा से वे दरते हैं। ७०॥ अन्वय अर्थ—आ चार्य कहते है कि [सम्पन्नयोग्यविषयाणां गृहिणां] जो परिगृही घनी मानी सरागी गृहस्थ है, उनके [स्नोकैकेन्द्रियविषातात्] थोडी बहुत, बहु आरंभ परिगृही होनेसे स्थावर एकेन्द्री जीवोकी हिंसा तो होती ही है (अनिवार्य) है तथापि [शेषस्थावरमारणविरमणमि करणीयं भवि] जोप अप्रयोजनभूत (जिनके विना कार्य चल सकता है) स्थावरजीवोंकी हिंसा (मरण) का त्याग भी वे अवश्य करे अर्थात् यथासभव अहिसा व हिंसाका उपयोग करें या उन्हें बाध्य होकर करना चाहिये, जिससे वे कथचित् अहिंसाधर्म पालक बने रहे। गृहस्थ अन्नत अवस्थामें भी अहिसा धर्मको योग्यतानुसार पाले।। ७७।।

भावार्य—यद्यपि परिगृही घनघान्यादि सम्पन्न गृहस्थ हर तरहके व्यापार (कारोबार) करता है. किसोका भी त्यागी नहीं है। इस लिये उसके त्रस स्थावर जीवो की हिंसाका होना अवश्यभावी है, जिससे वह पूर्ण अहिंसाधर्मका पालन नहीं कर सकता तथापि यथाशक्ति त्रसजीवों की हिंसाका त्याग करते हुए (संकल्पादिसे) उन्हें (गृहस्थोको) उन स्थावरजीवोकी हिंसाका भी त्याग करना चाहिये जो अप्रयोजनभृत है या जिनके विना भी कार्य चल सकता है। और ऐसा करके वे कथचित् स्थावरजीवोकी भी रक्षा करते हुए स्थावरहिंसाके त्यागी—अहिंसाधर्म पालक हो सकते हैं व होना चाहिये। क्योंक असलमें मनुष्य वहीं है जो उच्च विचार और आचार (कार्य) रखे या करे यही मनुष्यमें दूसरोकी अपेक्षा विशेषता या उच्चता है अन्यथा आहारादि सभी कार्य प्राय पशुओके समान पाये जाते हैं तब उनसे कोई विशेषता सिद्ध नहीं होती—समानता ही सिद्ध होतो है ऐसा जानना। तमाम गृहस्थोका यह कर्त्वं है जो उन्हें करना चाहिये तभी मनुष्यजनम की सफलता है, कहनेसे करना बडा माना जाता है किम्बहुना। व्यर्थ और अप्रयोजनभूत कार्योकों करके जीवनको खराब नहीं करना चाहिये, यही बुद्धिमानी है, हितकी शिक्षा है, अस्तु। ध्यान दिया जाय।

विधान (सिद्धान्त)के अनुसार एकेन्द्रोजीवो (स्थावरकायो)के ४ चारप्राण (द्रव्यरूप) होते हैं। यथा एक स्पर्शनइन्द्री, एक कायबल, एक स्वासोच्छास, एक आयुष्य। जब स्थावरकायकी हिंसा होती है तब हिंसापाप अवन्य लगता है। लेकिन ४ चारप्राण घात सम्बन्धी थोडा पाप लगता है, जो व्यवहारनयसे पराश्रित होनेके कारण उपचार कथन है फिर भी लोकमे उसकी मान्यता होती है। नैतिकताकी अपेक्षासे वह भी वर्जनीय है। भूलकर मनुष्यसमाज वैसा कार्य कभी न करे जिसमे द्रव्यप्राणोका घात हो, निश्चयनयसे मनुष्यसमाजका कर्त्तव्य है कि वह अपने खोटे-परिणाम किसी भी जीवको मारडालनेके न करे, जिससे मारनेवाले (कर्ता) के भावप्राणोकी हिंसा न हो। इस प्रकार द्रव्य और भाव दोनो प्रकारकी हिंसाओसे यथाशक्ति बचना और अहिंसा-धर्मको आश्विक व पूर्णरूपसे पालना मनुष्यसमाजका कर्त्तव्य है, उससे जीवनको शोभा, प्रतिष्ठा और परभवमे सुख-साताकी प्राप्ति होना अनिवार्य है अस्तु।

साराश यह है कि अवती गृहस्थ श्रावक भी एकदेण व्रती (अणुव्रती) वन सकता है यदि वह प्रयोजनभूत कार्यों में स्थावरो (एकेन्द्रियो) को रक्षा न कर सकने पर भी अप्रयोजनभूत कार्यों में स्थावरोकी रक्षा करे या रक्षाका प्रयत्न करें अर्थात् प्रयोजनभूत कार्यों के अतिरिक्त अप्र-

योजनभूत कार्योंको छोड़ देवे या व्यर्थ ही स्थावरोंका विघात न करे तो । जैसे कि व्यर्थ ही न जमीन खोदे, न पानो बहावे, न अग्नि जलावे, न वायु वहावे इत्यादि । ऐसी हालतमे वह कथचित् (एक-देश) व्रती वन सकता है और बनना चाहिये क्योंकि विना व्रतके जोवन निष्फल माना गया है यह ध्यान रहे ॥ ७७ ॥

आगे आचार्य—अमृत समान अहिंसाधर्मको पालनेवालोको शिक्षा (हिदायत) देते हैं कि दूसरे हिंसक आदि जीवोके धनादिककी विषमता (विचित्रता) देखकर कभी असंतुष्ट और लालायित नहीं होना चाहिये। (मनमें विकार नहीं लाना चाहिये)

अर्थेतत्वहेतुभूतं परममहिंसार्सीयणं लब्धा। अवलोक्य वालिशानामसमंजैंसमीकुलैर्न भवितव्यम् ॥ ७८ ॥

पद्य

मोक्षप्राप्ति अरु सुखका कारण परम अहिंमा है भाई।
परम रसायन उसको जानो इष्टवस्तु की है टाई॥
यदि क्दाचित् हिंसकजनके सुखम्महिंद् विषमता हो।
उसे देख श्रदानी का मन कमी न प्रण से विचलित हो॥ ७८॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [असृतत्वहेतुम् तं परममहिंसारसायणं लब्ध्वा] मोक्ष प्राप्तिका कारण उत्कृष्ट अहिंसावर्मरूपो रसायन (चिन्तामाणि) को प्राप्त करके अर्थात् अहिंसाव्यति वनकर [बालिशानां अयमंजसमवलोक्य] उसे अन्य किसी हिंसक अञ्चानी जोवोका घनिवद्या-वल-प्रभुता आदिकी अधिकताको या तन्दुरुस्ती सुन्दरता विशेष हो, तो उसको, देख कर [आकुलैंक मिवित्यम्] कभी चित्तको डवांडोल (अभिलापारूप) नही करना चाहिये अर्थात् श्रद्धाको नही वदलना चाहिये, यह अहिंसावर्मीका मुख्य कर्त्तव्य है, ऐसी शिक्षा आचार्य महाराज देते हैं ॥ ७८॥

भावार्य-यह है कि जीवोके परिणाम थोड़ी-थोड़ो वातोमे वदल जाते हैं ऐसा देखा जाता है क्योंकि सयोगी पर्यायमें एवं गृहस्थाश्रयमें रहते समय चित्त स्थिर नहीं रहता—चलायमान हो

२. मोधका कारण।

२ इष्ट्रयोजनकी निद्धि करने वाली सर्वोपवि चिन्तामणि ।

³. अज्ञानी हिस्स ।

४. अगमानना अधिरना ।

उबाडोठ नित्त करना या विचरित परिणाम करना या अनंतुष्ट होता या कृभयाना । या मोहित चित्त
 शोना । 'मौहितिचत्तस्तु विस्मरित धर्ममिति' ।

जाता है। ऐसी स्थितिमें आचार्य कहते हैं कि दृढश्रद्धानी प्रतिज्ञाधारीको कभी भी अपनी दृढ श्रद्धाको या प्रतिज्ञाको नही बदलना चाहिये चाहे कैसा भी परिणमन देखने भोगने व सुननेमें क्यों न आवे, क्योंकि वस्तुका परिणमन सयोगरूप व वियोगरूप हमेशा हर जीवके होता रहता है, नया न आव, वयाक वस्तुका पारणमन स्थागरूप व वियागरूप हमशा हर आवक होता रहता है, चाहे वह जीव सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यादृष्टि हो, हिंसक हो या अहिसक हो, पापी मूर्ख अज्ञानी हो, या धर्मात्मा (पुण्णी) विद्वान् ज्ञानी हो, धनी हो था निर्धनी हो, रोगी कुरूप हो या निरोगी सुरूप हो, उच्च हो या नीच हो। वस्तुके परिणमनमें कोई एक्षपात या भेद नहीं माना जाता, न कर सकता है, अतः वस्तुके परिणमन पर दृष्टि देने वाला व उसको स्वतंत्र माननेवाला सम्यग्दृष्टि दृख्श्रद्धालु होता है। इसीलिये उसकी श्रद्धा अटल (अपरिवर्त्तनीय) रहती है। वह अहिंसाधर्मको हो सवेच्चि आत्महितकारी चिन्तामणि समझता है, धनादिक परिवर्म्न (परिग्रह) से वह विरक्त रहता है, उसकी वह हृदयसे आकांक्षा नही करता, उसको वह उपादेय नही मानता न उसे जरूरत से ज्यादह महत्त्व देता है, उसको वह वीमारीकी दवाईवत् सेवन करता है। वह खूब जानता है कि वर्त्तमानमें हिसक दुष्ट कथायी मिध्यादृष्टि नीच जीवोके यदि विभूति आदि बहुत सामग्री पाई जाती है तो उसका कारण पूर्वका किया हुआ पुण्यका बध है, उसके उदयसे यह सब ठाठबाट है किन्तु वर्त्तमानमें हिंसा करने या हिंसक व्यापार, चोर व्यापार आदि करनेका यह फल (ठाटबाट) नहीं है, इसका (कुकर्मका) फल अलग भोगना पड़ेगा (दरिद्रता आदि), जब वह पापका बध उदयमें आवेगा । अतएव श्रद्धाको क्यो विगाड़ना ? नही विगाडना चाहिये । यदि श्रद्धा विगड़ी तो सब विगड़ गया। यदि हमारे स्वय या अन्य अहिंसाधर्मीके दरिद्रता आदि है तो वह भो पूर्वकृत पापकर्मका फल है सो जब वह खतम हो जायगा (पापकर्म नष्ट हो जायगा) तब हमे भो साता-को सामग्री स्वतः प्राप्त हो जायगी, अत क्यो घबडाना ? वह एक दिन अवश्य-अवश्य होगा । सच्चे झूठेकी परीक्षा वक्तपर ही होती है अतः श्रद्धा दृढ रखना चाहिये किम्बहुना । ऐसा उपदेश आचार्य महाराज देते हैं । अरे, यह अर्हिसाधर्मरत्न नित्य मोक्षसुखको देनेवाला है, उसके सामने यह सांसारिक विभूति जन्य सुख तुच्छ और अनित्य है (बन्धका कारण है) इससे मोक्षसुख हरगिज नही मिल सकता इत्यादि।

इसके सिवाय विवेकी अहिंसाधमें के पालने वालोको यह भी तो सोचना चाहिये कि सासारिक सुखसमृद्धिका मूलहेतु वह दयारूप धर्म हो तो है—जिसे व्यवहारसे अहिंसाधमें कहते हैं। उससे पुण्यका वध होता है और उसके उदय आने पर देवेन्द्र-चक्रवर्ती, धनी कुटुम्बी आदि विभूति वाला वह जीव होता है अतः कभी श्रद्धाको नहो बिगाड़ना चाहिये। अहिंसाधमें एक रसायन या सर्व-सिद्धिदायक (कल्पवृक्ष) परमौषधि है। उससे मनोवांछित ससारसुख और अन्तमे नित्य मोक्षसुख भी मिलता है किम्बहुना। निश्चयनयसे अहिंसाधमें, वीतरागतारूप है—पूर्ण रागादिसे रहित है। (निबंध है) और व्यवहारनयसे अहिंसाधमें, शुभरागरूप या धर्मानुरागरूप है (पुण्यवध सहित है) यह खास भेद समझना चाहिये। किन्तु अज्ञानी मिथ्यादृष्टि निश्चय-व्यवहारका ज्ञान न होनेसे एक तरह (एकान्तरूप) का ही विश्वास (श्रद्धान) कर बैठते हैं, जिससे वे ठगाए जाते है। अज्ञानी मिथ्यादृष्टि एक आंखसे सबको देखते हैं। कौएकी पुतलोकी तरह क्षण २ मे उनके विचार बदलते रहते हैं। स्थिर एकत्रित नहीं रहते। उनको हमेशा संशय बना रहता है अतएव वे थोड़े

२ मे लुभया जाते हैं--भ्रममे पड जाते हैं। किसी हिंसक पापो दुराचारीके यहाँ धनवेभव आदि देख कर यह विश्वास कर बैठते हैं कि 'द्रव्य आदिका संचय होना' अहिंसासे या ईमानदारीसे वरतने पर नहीं होता, किन्तु मनचाही हिंसा चोरी आदि काम करने पर ही होता है। उसे इस सचाईका पता नहीं लगता कि 'घनादिको प्राप्ति' खोटे कामोसे नहीं होती किन्तू चोखे कामोंके करनेसे ही होती है (पुण्यबध करके : इस पापी दुरा चारीने पूर्वभवमे चोखा काम (जीवदया-भक्ति आदि शभराग) किया होगा। जिससे पुण्य कर्मका वध किया होगा उसका उदय अभी इस पापमय अवस्थामे हुआ है अत उसका यह फर्फ (नतीजा) है—पापकार्यंका यह फल नही है, उक्त पापका फल आगे जब वह पापकर्म उदयमें आवेगा तब मिलेगा इत्यादि वह पापकर्मी नहीं सोचता (उसकी उसको खबर नहीं है) तभी वह अनर्थ करने लगता है परन्तु ज्ञानी सम्यग्दृष्टि हमेशा सब सोचता है और उचिन कार्य करता है, अच्छे कार्यका फल हमेशा अच्छा होता है अतएव कोई विषमता या विचित्रता (अचरजका कार्यं) देखकर नियत नही विगाडना चाहिये—वह अन्याय है वस्तुका परिणमन कोई बदल नही सकता है, मनका धन कोई भले ही करे परन्तु सफलता नहीं मिलती इत्यादि, ऐसा खुलासा अहिंसा रसायनके बावत किया गया है, इसको हमेशा ध्यानमे व श्रद्धानमे रखना चाहिये, कल्याण इमीसे होगा अन्यथा नही । वास्तवमे विचार किया जाय तो व्रतो या अवृती सम्यादृष्टि परिग्रह या भोगोपभोगमे रति या रुचि रखते ही नही है वे सब काम अरुचि सहित सयोगीपर्यायमे कपायादिके दवाउरेमे विगारीकी तरह करते हैं। तव किसीकी विभूति आदि देखकर दे नहीं लुभयाते, न उसकी वांछा करते हैं, न उसके लिये खोटे कर्म करते हैं, न उसकी उत्पत्तिका कारण पापकर्मको समझते हैं इत्यादि विवेक उसके रहता है किम्बहुना ॥ ७८ ॥

'धर्म रसायन है' उससे सब कुछ मिलता है यह मानकर भी अज्ञानी मिथ्यादृष्टि धर्मके स्वरूपमे भूले हुए हैं—वे जीवहिंसा (वलि) को धर्म मानते हैं उन धर्ममूढो (अज्ञानियो) को आचार्य समझाते हैं। एव हिंसा धर्मका खण्डन करते हैं।

स्रक्ष्मो भगवैद्धर्मो धर्मार्थं हिंसने न दोपोऽस्ति । इति धमसुग्धहृदयैर्न जातु भूत्वा शरीरिणो हिंस्याः ॥७९॥

पद्य

सगवान् का जो धर्म है वह अविगहन है है जानिये। तर्क उसका समझना कठिन है उस अर्थ हिंमा अनिये॥

ग्रायमे उपार्जन किये हुए घनमे धनी नही वन सकता, जैसे कि केवरु स्वच्छ छने हुए पानीसे जलाशय नहीं मरता इत्यादि विपरीत धारणा करता है। लाभालाभ देखना चाहिये, गुणोकी वृद्धिमें ही लागमाकी उन्नति होती है परिग्रहादिके बढ़नेने लात्माकी अवनित होती है ऐसा विचार करना चाहिये। वहीं सम्यक्षिणारणा है अस्तु।

२ दंश्वराग धर्म।

३, अन्यना गूक्षन-अञ्च (जानुमार्ख)।

हिंसामयी नहिं धर्म होता, वह अहिंसामय सदा। खण्डन इससे कभी नहिं जीव हतना, मूर्ख बनता है तदा।। ७९।।

अन्वय अर्थ — जिनका यह मत है अर्थात् ख्याल है कि [मगबद्धमों सूक्ष्म.] धर्मका स्वामी भगवान् (ईश्वर) है अर्थात् धर्मका कर्ता और फलदाता भगवान् हो है दूसरा कोई नहीं है और वहीं धर्मके स्वरूपको जान सकता है क्योंकि वह इन्द्रियज्ञानके गोचर नहीं है अर्थात् हमलोग इन्द्रिय ज्ञानसे स्यूल पदार्थोंको जान सकते है—धर्म जैसे सूक्ष्म पदार्थको नहीं जान सकते अतएव [धर्मार्थ हिंसने दोषो नास्ति] उस धर्मकी प्राप्ति और ज्ञप्तिके लिए जीवहिंसा करनेमे कोई दोष (अपराध्या अधर्म) नहीं लगता, कारण कि धर्मके खातिर धर्मके स्वामी भगवान्को प्रसन्न करनेके लिए यहीं उत्तम उपाय है, ऐसा तर्क अज्ञानी जीव उठाता है, उसका खण्डन इस प्रकार है कि [इति धर्ममुग्धहृद्धैः मूत्वा जातु करीरिणो न हिस्या] धर्मके सम्बन्धमें या धर्मके स्वरूपमें तर्कवालेके अनुसार भू रु नहीं करना चाहिए। और मूर्ख बनकर कभी भी जीवोकी हिसा धर्मके खातिर नहीं करना चाहिए, यह समझदारी है—बुद्धि मत्ता है। धर्मका स्वामी अकेला भगवान् नहीं है, सभी जीव है और उसका फल देना भी अकेले भगवान्के ही हाथ (अधीन) मे नहीं है अपितु सभी जीव अपनी अपनी करनीके अनुसार फल पाते है इत्यादि। अतएव धर्मका स्वरूप अहिसामय ही है, हिंसामय नहीं है ॥७९॥

भावार्थं—धर्मका स्वरूप हमेशा एक-सा रहता है, उसमे परिवर्तन नहीं होता यह निश्चयकों बात है, किन्तु ज्ञानी और अज्ञानी (सम्यग्दृष्टि, भिष्यादृष्टि) जोवोंके बुद्धिके फेरसे धर्मके स्वरूपमें भूल व भ्रम हो रहा है। इसका खुलासा पेश्तर श्लोक न० ५८ में विस्तारके साथ किया गया है, उसको समझना। फिर भी सक्षेरू गमें यहाँ भी लिखा गया है। ससारमें अनेक मत है कोई ईश्वरवादी है (भगवद्धर्मी है) कोई अनीश्वरवादी अर्थात् स्वतन्त्र वस्तुवादों है। तथा कोई अल्पज्ञानी रागोद्वेषो, प्रमाणनयके स्वरूप व मेदोको नहीं जाननेवाले है, कोई अल्पज्ञानी होकर भी नयप्रमाणके यथार्थं स्वरूप व मेदोको जाननेवाले है। ऐसी स्थिथिमे—पदार्थं व्यवस्था, भिन्त २ प्रकार उन्होंने मानी व बतलाई है। तभी तो कोई 'हिसाको धर्म मानते हैं व कोई 'अहिसाको धर्म मानते व कहते हैं। कोई भक्ति या शुभराग अथवा धर्मानुराग (परोपकारादि) से मुक्ति मानते हैं। और कोई शुभराग या भक्तिरूप धर्मानुरागसे रहित 'शुद्धवीतरागता' से मुक्ति मानते हैं। भक्ति मानतेवाले 'निश्चय व्यवहारनय' से अनिभन्न हैं अत वैसा कहते हैं और वीतरागतासे मुक्ति मानवाले 'निश्चय व्यवहारनय' से अनिभन्न हैं अत्र वेसा कहते हैं। अर्थात् निश्चय-व्यवहारनय' से आत्रिक्त रागद्वेपादिके पूर्ण छूटनेपर हो मोक्ष प्राप्त होता है यह नियम है। और व्यवहारनय के ज्ञाता है अत्र व हमा ठोक है, परन्तु

श्यक्तार्थ पशव स्तराः स्वयमेव स्वयंभुवा । यक्तो हि भूत्यै सर्वेषा तस्माद्यके वधोऽवय ॥ यह जनके यहाँ लिखा है जो युक्त नही है ।

यह कथन उपचाररूप असत्य है क्योंकि उससे बन्ध होता है ऐसा समझना चाहिये। परम्परयाका अर्थ व्यवहारनयकी अपेक्षा होता है अर्थात् पर जो व्यवहार, उसका पर अर्थात् आश्रय लेनेपर (उसकी अपेक्षा करनेपर) शुभोपयोग या शुभराग मुक्तिका कारण माना जा सकता है।

दूसरा अर्थ पर जो व्यवहार उसको पर अर्थात् दूर कर देनेपर अर्थात् परका आश्रय छोड़-कर निजका आश्रय छेनेपर (स्वाघीनतारूप शुद्धोपयोगसे) मोक्ष होता है इत्यादि सारांश है। अर्थात् जव शुभोपयोग (भिक्त आदि) वदलकर शुद्धोपयोगरूप परिणमन करता है तव मुक्ति होती है यह तात्पर्य है।

> 'जीयो सौर जीने दो' यह उदार सिद्धान्त है। 'मां हिंस्यात् सर्वभूतानि' यह वेद वाक्य है॥ 'आत्मनः प्रतिकृळानि परेषां न समाचरेत्' —महाभारत वाक्य

उक्त उद्धरणोंसे हिंसा करना 'घमं' नही माना जा सकता यह निश्चय है।

विशेषार्थ-(शंका समाधान द्वारा निर्घार)

प्रश्न—उक्त श्लोकमे यह कहा है कि 'धर्मार्थं हिंसा करनेमें कोई दोष या अपराध (पाप) नहीं होता अर्थात् वह जायज है न्यायके अनुकूल है—कर सकता है। इसका खण्डन नहीं किया जा सकता ? कारणिक जैन लोग (अहिंसा धर्मवाले) भी तो धर्मके निमित्त वड़े २ मन्दिर वनवाते हैं, गजरथ चलाते हैं. धर्मशालाएँ वनवाते हैं, सम्मेलन या संघ निकालकर तीर्थंयात्रा करते हैं भोज देते हैं इत्यादि। जैन गृहस्थ हमेशा उक्त कार्य करते रहते हैं और जैन साधु भी चतुर्विध सघ मुनि, आर्थिका, श्रावक, श्राविका) तथार करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं देशमें पैदल विहार करते हैं उसमें हिंसा होती है जीव मरते हैं इत्यादि। यह सब धर्मप्रभावना या प्रचारके लिए ही तो है न ? फिर 'धर्मके निमित्त हिंसा करनेका खण्डन जैन क्यो करते हैं ? वह भी तो धर्म है जविक वह धर्म प्रचारके उद्देश्यसे को जातो है । उपर्युक्त उदाहरणोसे यह मली-भाँति सिद्ध हो जाता है कि जैन लोग भी हिसाको धर्म मानते हैं, समर्थन करते हैं । लेकिन दूसरोका खण्डन करते हैं यह विचित्रता है—आश्चर्य है अस्तु।

उक्त प्रवन (तर्क) का उत्तर यह है कि दोनोंके उद्देश्यमें अन्तर (फर्क) है जैन लोग, हिंसा करके धर्म नहीं मानते अर्थात् पेश्तरसे ही 'अमुक जीवको मारनेसे धर्म प्राप्त होगा या हो जायगा' ऐसा इरादा या संकल्प करके उसे नहीं मारते किन्तु अन्य लोग खासकर पेश्तर से यही इरादा कर लेते हैं कि यदि इस जीवको विल दे दी जाय (मार डाला जाय) तो हमें अवस्य धर्म प्राप्त हो जायगा, कोई संशय नहीं है—धर्मकी प्राप्ति होना निश्चित है इत्यदि। बस यही मान्यना गलत है (असत्य है) क्योंकि वह मारनेका संकल्प ही तो अधर्म व हिंसा है उसमें उम गंकल्य कर्ता (मारक) के भाव प्राणों (स्वभाव भावो) का धात (हिंसा) पहिले ही हो जाता है जो महा हिमारप है। फिर उसके पश्चात् उम संकल्पित जीवको मार टालनेने प्रव्य हिमा भी होनी है। एम सरह भाव व द्रव्य दोनों तरहकी हिमाका होना 'धर्म' कभी नहीं कहा जा नाता

न माना जा सकता है क्योंकि उसका फल नरक निगोदादि महान् दु:खोंकी प्राप्ति होना है, स्वर्गादि मुखकी प्राप्ति नहीं होती अर्थात् (विपरीत फल मिलता है) न्यायके अनुसार कारणविपर्ययसे फल (कार्य) विपर्यय अवश्य होता है। अस्तु। जैनलोग जो घर्मार्थ (घर्म साधनके लिये) मदिर आदि बनवाते है रथ चलवाते है—सघ निकालते—भोज्य (पंगत) देते है, उसमे जीव मारनेका उद्देश्य नहीं करते, धर्मप्रचारका (परोपकारका) उद्देश्य या ख्याल रखते है। वैसेमें यदि आनुषंगिकरूप-से जीवहिसा हो जाय तो उसकी जिम्मेवारी उनपर नही है अथवा निमित्तरूपसे थोड़ी सी जिम्मे-वारी थिंद आती है तो वह नगण्य है अर्थात् तुच्छ है। यथा 'सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ, दोषाय नालं कणिका विषस्य' अर्थात् समुद्रमे विषकी थोड़ीसी बूँद पड जाने पर कोई बडी हानि नही होती, उसी तरह बहुत पुण्यके ढेर (राशि) मे यदि थोडा पाप भी मिल जाय तो वह आपत्तिकर नहीं हो सकता। ऐसा समझना चाहिये। इस तरह मूल लक्ष्य (उद्देश्य) मे ही भूल या भेद होनेसे जैन लोगोकी अन्य लोगोंके साथ 'हिसा' में या हिसाधर्ममें समानता नहीं मिल सकती वह खाली बक-वास है। इसके सिवाय लोभ आदि कषायों (विकारों) का छुटना ही 'धर्म' है क्योकि उनसे अभ्यन्तर हिंसा अवश्य होती है। उसका समझना जरूरी है। अन्य लोग प्राय उसको नहीं समझते। यदि किसीके मारनेका इरादा धर्मके खातिर या भोज्यादिके खातिर या परोपकारके खातिर हो जाय तो उससे क्या अपराध न होगा ? अवश्य २ होगा । कारण कि वह विकारीभाव (कवाय) है। वह चाहे अपने स्वार्थके लिये हो या पर स्वार्थके लिये हो, देवके लिये हो अपराधी है। चोरी चाहे अपने लिये की जाय या परके लियेकी जाय, देवगुरुके लिये की जाय, उसकी सजा जरूर मिलेगी-क्षमा नहीं की जा सकती, यह व्यान रखना चाहिये। जो आदमी अपने लिये अग्निको अपने हाथसे उठाता है या दूसरेके लिये उठाता है वह स्वयं जलता है दु:ख उठाता है वहाँ लिहाज या छूट नही होती, ऐसा ही हिसाके सम्बन्धमे समझना चाहिये। वह चाहे अपने लिये की जाय या अन्य देवता गुरु, आदिके लियेकी जाय उसका फल करने वालेको ही भोगना पड़ेगा, छूट कदापि न होगी इत्यादि, क्योंकि व्यापार या क्रिया व कथाय सभीमें होती है यह नियम है। जिससे हिंसा अवश्य होना सभव है अस्तू।

नोट—(१) पेश्तर श्लोक नं० ५४ में संकल्पी आदि चार प्रकारकी हिसाओका व्याख्यान किया गया है सो समझ लेना। (२) कषाय और योग (क्रिया) दोनोके निमित्तसे हिंसा होती है अतः दोनो त्याज्य है फिर उद्देश्य यदि बुरा हो तो कहना ही क्या है समझदारीपूर्वं उसका त्याग ही कर देना चाहिये।

धर्मके विषयमें विपरीत मान्यता

अन्य मतावलम्बी भिन्न २ प्रकारसे हिंसाको धर्म मान कर, उसकी पुष्टि करते है परन्तु वह खंडनीय है, मडनीय नही है यह बताया जाता है (यथार्थमे 'अहिंसा' ही धर्मका स्वरूप है)

वंदिक मत वाले हिंसाको धर्म मानते हैं। यथा— धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम् । इति दुर्विवेककालितां धिपणां न प्राप्य देहिनो हिंस्याः ॥ ८०॥

पद्य

धर्म प्राप्त होता है सबको देवोंकी प्रसन्नतासे। देव प्रसन्न होत हैं तब ही उनको बिल चढ़ानेसे॥ सब कुछ दे ढार्ले हम उनको वे ही सबके स्वामी हैं। इस दुई दिमें पढ़कर मित्रों! जीय मारना खामी हैं॥

अन्वय अर्थ—वैदिक मतवाले कहते हैं कि [हि देवताम्य. धर्मः प्रभवति] यदि वास्तवमें विचार किया जाय तो 'धर्मके दाता या अधिष्ठाता देवता ही है क्यों कि उन्हीं का सब है। अत उनकी प्रसन्तता या सेवा (आराधना) से ही हम सवको धर्मकी प्राप्ति होती है अन्यथा नहीं। फलतः [इह वाम्य. सब देवस्] उन देवताओं किये इस लोकमें सभी वस्तुएँ समर्पण कर देना चाहिये अर्थात् चढ़ा देना चाहिये, हिचिकचाना नहीं चाहिये [इित दुर्विवककितां धिषणां प्राप्य देहिनो न हिंस्याः] आचार्य इस अविवेकपूर्ण विचारधारा या कार्यवाहीं का खडन करते हैं कि कि 'कोई भी समझदार विद्वान् उक्त दुष्टतापूर्ण अष्टाचार फैलाने वाले कुमार्गके उपदेशमें वहकं कर 'जीवों हिंसा न करे क्यों कि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता इत्यादि। देखो, देवता लोग कभी मांस मधु मदिरा जैसी निकृष्ट (अपवित्र) वस्तुओं का स्तैमाल नहीं करते वे अमृतपायी होते हैं। उनकी प्रसन्तताके खातिर विल चढ़ानेकी वात कहना, उनकी निन्दा करना है। ऐसे जीव देवनिन्दक हैं—देवभक्त नहीं हैं।। ८०।।

भावार्थ—अज्ञानी विषयकषायको पोषण करनेवाले लोग ही स्वार्थवश खोटे शास्त्रोकी रचना करते हैं और उनमें स्वार्थवश देवता आदिकी आड (ओट)में अपने स्वार्थकी सिद्धि करते हैं। जिन्हें स्वय पापसे भय नहीं है, निभंय होकर पाप कार्य करते हैं, हिंसा-झूठ चोरी कुशील-परिग्रहसचय आदि पाचो पापोमें प्रवृत्ति करते एवं संलग्न रहते हैं वे अपने पापो और पापमय प्रवृत्तियोको छिपाने या पुष्ट करनेके लिये ही अपनी कलम (लेख) से शास्त्रोमें उनकी वैधता लिख देते हैं और उसकी दुहाई देकर घोर पाप करके आजीविका (रोजी) चलाते रहते हैं। ऐसे जीव नरकगामी घोर पापी समझे जाते हैं जो शास्त्रोमें असंभव दुराचारपूर्ण वाते भर देते हैं। जिन शास्त्रोमें लोकविरुद्ध (नैति-कताके विपरोत) कथन पाया जावे वे शास्त्र नही, शस्त्र हैं। और उनके कर्ता (लेखक) अज्ञानी विषयकषायी हैं। उन शास्त्रोका आदर करना, उनकी वात मानना व्यर्थ है अस्तु। देवताओ, गुस्ओं आदिके नामपर पापाचरण करना घोर अन्याय है। देवता या गुरु कुकर्म करनेसे (जीवहिंसा, मिंदरापान आदिसे) प्रसन्न नही होते और धर्म उनके हाथमें नहीं है, धर्म प्रत्येक जीवके हाथमें है और वह सदाचार पालनेसे होता है 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त पालनेसे धर्म होता है। अनार्योने हो स्वार्थवश हिंसाको धर्मका रूप दिया है आर्योने नहीं दिया है। शास्त्रोमें एकमत (एकरूपता) नहीं है, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है, क्या सही माना जाय?

१ खतरा या हानि, घर्मकी प्राप्ति नहीं होती है उल्टा अवर्म प्राप्त होता है इत्यादि ।

२ आराधना-सेवा।

संशय हो जाता है इत्यादि । क्लोकमें जो 'देवता' पद लिखा है, उसका अर्थ 'आत्मा या आत्मदेव है' वह आत्मदेव सदाचारसे, मिथ्यात्व व कषाय छोडनेसे ही प्रसन्न होता है और तभो वह मोक्षको स्वयं प्राप्त करता है ऐसा सत्य समझना चाहिये भुलावेमें नही खाना चाहिये । अन्य रागी- देषो देवता नही हो सकते । वीतरागी भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि हो देवता हो सकते है वे ही धर्मके स्वामी हैं अन्य नही, अस्तु ।

जो हिंसाको धर्म बताते है वह ठीक नहीं है। यथा पूज्येनिमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति। इति संप्रधार्य कार्यं नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्।।८१।।

पद्य

अतिथिजनोके खातिर हिंसा वकरादिककी करनेसे। पाप नहीं कगता है किंचित् बन्द न करना ढरनेसे॥ यह विचार है अधमजनोंका जो कुकर्म यह करते हैं। इष्ट न जो हो अपने खातिर वे पर नहिं वापैरते हैं॥

अन्वय अर्थं—जो कहते हैं कि [पूज्यिनिमित्तं छागादीनां घाते कोऽिय दोषो नास्ति] अतिथि (अभ्यागत-साधु) आदि आदरणीय पुरुषोके लिये बकरा आदि पशुओका घात (हिंसा) करने एव उन्हें खिलानेमें कोई दोष (पाप) नहीं होता (लगता) अपितु धर्म ही होता है इत्यादि ! आचार्यं इसका खडन करते हैं कि [इति संप्रधार्यं अतिथये सत्त्वसज्ञपन न कार्यं] उक्त प्रकारकी मिथ्या घारणा करके कोई भी समझदार व्यक्ति जीवोंको हिंसा न करे, न करना चाहिये क्योंकि जीवोंहंसा कभी धर्मं छप नहीं होती, यह नियम है ।। ८१ ।।

भावार्थ — मनुस्मृति आदि स्मृतिग्रन्थोमे हिंसा करने, मास खाने-खिलानेका विधान कषाय या स्वार्थ आदिके वश किया गया है क्यों कि वे स्वय वैसा करते थे। अतः वह मान्य नहीं हो सकता। नि स्वार्थी और स्वार्थी पुरुषोके उपदेशमें बडा अन्तर रहता है। स्वार्थी लोग दूसरोका मला बुरा नहीं देखते। उनका 'बूढा मरे कि जवान हत्यासे काम' यह लक्ष्य रहता है। कहा भी है 'अर्थी दोष न पश्यित'। ऐसी स्थितिमें उनकी हिंसाको धर्म बतानेकी मान्यता ठीक या उचित नहीं कहीं जा सकतो, अतः वह हेय व खडनीय है। खानेवालों और खिलानेवालों तथा समर्थन अनुमोदन करनेवालोंको पाप लगता है और उसकी सजा अवश्य भोगना पडती है चाहे वह काई भी

१. अतिथि या आदरणीय गुरु आदि।

२. वकरा बैल वच्छा आदि।

३. जीवहिंसा (प्राणिवघ)।

४ वर्त्ताव करते, आचरणमें ठाते (गुजराती भाषा)।

हो। पाप व पारा दव नहीं सकता यह नियम है, अवश्य प्रकट हो जाता है। कभी-कभी इसी लोकमें और कभी-कभी परलोकमें वह अपना फल देता है इत्यादि।

कोई यह कुतर्क करता है कि छागादिक स्थूल प्राणियोको मारकर खानेमे घर्म होता है क्योंकि अन्नादिक अनेक चीजोके खानेमें अनेक छोटे जीवोकी जो हिंसा होती है वह वच जावेगी याने उनकी रक्षा होनेसे घर्मकी प्राप्ति हो जायगी (सभव है) यह पुष्टि वह करता है। यथा—

वहुसत्त्वघातजनितादशनाद्वरमेकसत्त्वघातोत्थम् । इत्याकलय्य कार्यं न महासत्त्वस्य हिंसनं जातु ॥ ८ ॥

पद्य

वहुजीवोंका घात होत है शाकभोजकी त्यारीमें। इससे अच्छा भोजन बनता वहे जीवके मारेमें॥ ऐसा निर्देय कुतर्क करके जीवघातना कभी नहीं। छोटा वडा जीव घातेसे पाप लगत है उसे सही॥८२॥

अत्वय अर्थं—कोई वादी कुतर्क करता है कि [बहुसस्वघावजिनतादशनाव, एकसस्वघावोध्यं अशनं वरम्] शाक अन्न आदिके द्वारा त्यार किये जानेवाले भोजन (आहार)में बहुत जीवोका विघात होता है अत. उसकी अपेक्षा एक बड़े जीवको मारकर उसके माससे त्यार किये जानेवाले भोजनमें कमती हिंसा होती है अत: वह भोजन श्रेष्ठ है (उत्तम) है, उससे छोटे-छोटे बहुतसे जीव मरनेसे बच जाते हैं फलतः उनका वचना घर्मका हेतु है इत्यादि हिंसाकी पृष्टि वह (वादी) करता है। आचार्य उसका खंडन करते हैं कि [इत्याककर्य महासत्त्वस्य हिंसनं जन्तु न कार्य] उक्त प्रकारके कुतकंपर विश्वास करके कभी भी वड़े जीवकी हिंसा नही करनी चाहिये—हिंसा करना महापाप व अधम है, वह धर्म नहीं हो सकता इत्यादि।।८२।।

भावार्य—अन्यमतोमे आहारदानको उच्च स्थान दिया गया है। वह वडा दान या महादान माना गया है। तदनुसार उनका कहना है कि यदि आहारदानके लिये हिंसा भो करना पड़े तो पाप नहीं लगता, कारण कि उद्देश्य अतिथिदानका है। उसके अन्दर भक्ति व परोपकार शामिल रहता है, जिससे धर्म प्राप्त होता है इत्यादि। इसका आचार्य खंडन करते है कि भक्तिभाव कथिन्त (व्यवहारनयसे) धर्म माना जा सकता है किन्तु पापकार्य करके धर्मोपार्जन करना यह उचित नहीं है अपितु अनुचित व वर्जनीय है। कारण कि पापकार्यका फल अलग मिलता है और पुण्यकार्य (भक्ति व परोपकार) का फल अलग मिलता है। इससे पापके साथ पुण्य करना ठांक नहीं है। अथवा धर्मके जातिर (अतिथिदानके खातिर) अधर्म या हिमा करना मना है। उद्देश्य धराव अर्थात् हिमाका नहीं होना चाहिये तब क्रियाका फल बच्छा मिलता है, कारण कि धर्म और अधर्म पिरणामोंने हुआ करता है वह न्याय है। अत्यव जब अन्यमनी पूज्यपुरुपोंक लिये भोजन वरानेको प्राणीका बय (हिमा-हत्या) करते हैं सब वे संकल्य करके हो करते हैं अत्यव वे पाप अधर्म करते हैं

ही भागी मुख्यतया होते है, गौणरूपसे साथमें राग या भक्तिके अनुसार कुछ थोडे नीच जातिके पुण्यकी भी प्राप्ति हो सकती है। इसको पापानुबधी पुण्य कह सकते है ऐसा खुलासा समझना तथा हिसा करके धर्म मानना—पापानुबधी पाप समझना। अस्तु।

नोट—रलोक नं॰ ७९ से रलोक नं० ८९ तक घमंके विषयमें यही निर्णय समझना कि अन्य-मितयोको धारणा अज्ञानतापूर्ण है, उद्देय कुछ भी हो किन्तु क्रिया खराब (साधन खराब) न हो अर्थात् हिंसामय न हो तभी लाभ कुछ हो सकता है, खोटी क्रियासे चोखे उद्देश्यकी पूर्ति नहीं होती न की जा सकती है ऐसा समझना चाहिये।

विशेष स्पष्टीकरण

जो जीव विषयकषायरूप भापसे लिप्त है या युक्त है वे स्वय पापी होते है तथा जो जीव उनमें अनुरक्त होते है अर्थात् उनमें श्रद्धा रखते एव उनके भक्त होकर उनका आदरसत्कार (अतिथि सेवा) व उन्हें आहारादि देते हैं वे भी पापियोंकी उपासना करने वाले पापी है व माने जाते है। ऐसी स्थितिमे खोटी क्रिया (साधन) करके अन्य मुक गरीब असहाय जीवोको मार करके उन विषयकषायवान् (पापी) जीवोको खिलाना, प्रसन्न करना उनको कल्याण करने वाले (निस्तारक) समझना महामुर्खेता (अज्ञानता) है-कोरा भ्रम है। कारण कि वे स्वयं नही तरते (संसारसे पार नही होते) तब दूसरो (भक्तो) को पत्थरको नावके समान कैसे तार सकते हैं ? नहीं तार सकते, यह तात्पर्यं है । वे अशुभ कषायको पोषण करनेसे पापानुबंधी है, पूण्यानु-बघी नही है। फलतः कुपात्रो (मिथ्यादृष्टियो विषयकषाय-सहितो) या अपात्रोको दानादि देनेसे कोई लाभ नही होता उल्टा नुकसान ही होता है (नारकादि या कुमनुष्य कुदेवादि होना पड़ता है) क्योंकि वह प्रशस्त राग नहीं है—अप्रशस्त राग है (सुपात्रोमें न होकर कुपात्रोमें है) इसके सिवाय खोटे साधनो (हिसादि) से वह सब किया जाता है। जैसे चौरी करके लाये हुए द्रव्यसे भगनान्की पूजा या सेवा नहीं को जा सकती वह निषिद्ध है। यदि वैसा कार्य पवित्र कार्योमें भी किया जाने लगे तो लोकमर्यादा (व्यवस्था) ही सब चौपट हो जाय। क्योंकि चोर डाकू अन्यायी, पापकार्य करके भी थोड़ाबहुत दानपुण्य करके बरी हो जॉयगे—उन्हे सजा न मिलेगी वे कह देगे कि हमने तो अन्यायका द्रव्य दान पूजादि अच्छे कार्योमें खर्च कर दिया है तब सजा काहेकी ? इत्यादि सब लोकव्यवहार या लोकके कातून कायदे मिट जावेगे और आपत्ति आ जायगी तथा परलोकका भय भी जाता रहेगा—अन्धाधुन्ध पाप व अन्याय होने लगेगा, किम्बहुना ।

१. विषयकपाय खुद पापरूप है और उन सिहत जीव पापी है तथा उनमें श्रद्धाभक्ति अनुराग करने वाले भक्त भी पापी है। श्रत उनको पुण्यानुवधी (पुण्यबंध करने वाले) मानना कल्पनामात्र है, असलमे वे पापानुवधी है। 'आप डुवन्ते पाडे ले डूवें यजमान' समान है। पत्यरकी नाव समान है, ऐसा समझना। वे न स्वय तरते है न भक्तोको तार सकते है। उक्तंव

जदि ते विषयकपाया पावत्ति परूविदा व सत्थेसु । कह ते तप्पडिवद्धा पुरिसा णित्थारगा होति ॥ २५८ ॥ प्रव. सम्.

बुरे कार्यका बुरा नतीजा होता है, यह समझकर हिंसाको धर्म कभी नहीं मानना चाहिये, उल्टी गंगा नहीं वहती। अहिंसा ही धर्म है व रहेगा, पापी जीव दूसरोको नहीं तार सकते, न स्वय, तर पाते हैं, जिनके हिंसा आदि पाँच पाप व क्रोधादि चार कषाएँ मौजूद हैं इत्यादि सारांश है।। ८२।।

आगे अतिथिदानकी तरह परोपकारके लिये भी हिंसा करना वुरा है, घर्म नहीं है, वर्जनीय है, यह बताया जाता है यथा—

रक्षा भवति वहूनामेकस्यैवास्य जीवहरेणेन । इति मत्वा कर्चव्यं न हिंसनं वहिंससत्त्वानाम् ॥ ८३ ॥

पदा

हिंगक एक जीव घातेसे रक्षा बहुकी होती है। अत: मारना उसका उत्तम धर्मप्राप्त भी होती है। ऐमी ^६दुर्जुर्द्धामें पड़कर नहीं मारना हिंसक जिय। जीव मार^४ से धर्म नहोता, धर्म होत रक्षासे प्रिय⁸!।। ८३।।

अन्वय अर्थ —वादी कहता है कि [एकस्यैव अस्य जीवहरणेन बहुनां रक्षा मवित] एक बड़े हिंसक जीवके मार डालनेसे बहुतसे छोटे जीवोको रक्षा होती है जिससे परोपकार होता है व धर्म-की प्राप्ति होती है इत्यादि । इसका खंडन आचार्य करते है कि [इति मत्वा हिंस्नसचाना हिंसनं न कर्त्तंच्यम्] पूर्वोक्त कुशिक्षा या मिथ्या उपदेश मानकर हिंसक जीवोको हिंसा नही करना चाहिये वह खाली भुलावा देता है ।। ८३ ।।

भावार्थ—हिंसा पाप है जो हमेशा पाप ही रहता है जैसे विष सदैव विष हो रहता है, कभी अमृत नहीं होता । इसिलये हिंसा करके परोपकाररूप धर्म नहों हो सकता । वास्तवमें देखा व विचाग जाय तो परोपकार उसकी अज्ञानता मिटानेसे होता है किन्तु अज्ञानता बढानेसे नहीं होता, क्योंकि गुमराह करना महा अपकार माना गया है । क्या धर्म (अहिंसारूप) प्राप्तिके लिये हिंमारूप अधर्म करना उचित उपाय है ? नहों, तब हिंसक या अहिंसक किसी भी जीवका मारना कर्त्तव्य नहीं हैं—वह तो अधर्म है अतएव उसको छोड़ देना हो हितकर है ऐसा समझना चाहिये। जोवोंकी रक्षा या दया करना धर्म है किन्तु वह दया दो प्रकारकी होती है (१) स्वदया (२)

१ घात।

२. हिंसक-बूखार।

३. कुशिक्षा।

४ घात-हिंसा।

५ सम्बोधन-प्यारे । (कोमलालाप)।

परदया, दोनोंका जानना जरूरी है। स्वदया—विकारी भावोका (अज्ञान, मिथ्यात्त्व, कषायका) हटानारूप, है परदया—अन्य एकेन्द्रियादि जीवोंकी रक्षा करनारूप है। पदके अनुसार यथासम्भव दया धर्म पालना अनिवार्य है। अस्तु पापिक्रयासे धर्म नही होता यह निश्चय है। बैसे तो दयाको धर्म कहना भी व्यवहार है, परन्तु वह शुभ या प्रशस्त व्यवहार है अत कर्थवित् कर्त्तव्य है।।८३।।

आगे—करुणाबुद्धिसे भी अन्य जीवोको मारना अधर्म है, ऐसा कहकर हिसाका त्याग आचार्य कराते है।

बहुसन्त्रघातिनोऽमी जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम् । इत्यनुकम्पांकृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंसः ॥ ८४ ॥

पद्य

बहुजीबोके घाती हिंसक यदि बहुकालों जीवेंगे। बहुत पाप उनको लागेगा, पापमुक्त नहिं होवेंगे॥ अत. दयाकर उन्हें मारना जल्दी पुण्य वे पावेंगे। ऐसा दुष्ट विचार न करना हिंसापाप लगावेंगे॥८४॥

अन्वय अर्थं—वादी कहता है कि [बहुसत्त्वघातिन: अभी जीवन्तः गुरुपापं उपार्जयन्ति] बहुत-जीवोको मारनेवाले प्राणी यदि बहुत समयतक जियेगे तो वे महान् पाप उपार्जन (पैदा) करेंगे—पापोसे कभी छूटेगे ही नहीं, अतएव दया या करुणा करके उन्हें जल्दी मार डालना चाहिये, जिससे वे पापोसे बच जावेगे। इसका खडन आचार्यं करते हैं कि [इति अनुकंपा इत्वा हिंसा: शरीरिण न हिंसनीया.] पूर्वोक्त कथनपर विश्वास करके कभी भी हिंसक जीवोको नहीं माना चाहिये, क्यों कि हिंसा करनेसे नया पाप ही लगता है—पाप छूटता नहीं है यह नियम है। जैसे कि खूनका दाग और खून लगानेसे नहीं छूटता (पुष्ट होता है—बढता है)। अतएव किसी भी जीवकी हिसा नहीं करना चाहिये, पूर्वोक्त हिंसाका कथन असत्य व मिथ्या है—नैतिकताके भी विरुद्ध है।। ८४।।

भावार्थ—सत्यकी हमेशा विजय होती है, धर्म या पुण्यकी जड पातालतक गहरी मजवूत जाती है व सदैव हरीभरी रहती है। तदनुसार 'अहंसाधम' हो सत्यधर्म है, और उसका फल सदैव मीठा हितकर मिलता है। धर्मात्मा जोव जहाँ भी कही रहेगा नरक-स्वर्ग-मोक्षमे वही वह सुख पावेगा। नाहिरी दु खके कारण, कोई उसको दु खी व विचलित नहीं कर सकते, वह वस्तु स्वरूपके विचारमें इतना मग्न (तन्मय) रहता है कि उसका उपयोग अन्यत्र जाता ही नहीं है— एकाग्र आत्मस्वरूपमें हीं लीन रहता है, आत्मानुभव करता है—आत्मसुखका स्वाद लेता है इत्यादि उसमें वह विभार हो जाता है। वाहिरके सुखदु खादिकों वह औपाधिक (नैमित्तिक-सयोगज) व अनित्य मानता-जानता है, अतएव उनको परवाह वह नहीं करता, उनमें अरुचि रखता है। हाँ सयोगों पर्यायमें मौजूद होनेसे वह पाप व अधर्मसे वचनेका प्रयत्न व्यवहारनयसे अवव्य करता है और प्रत्येक प्राणीकों करना चाहिये, लेकिन निश्चयसे निर्भय रहना चाहिये। इसीसे हिसा-झूठ-

चोरी-कुशील आदि पापकार्यं करना वन्द कर देना चाहिये ऐसा सत्य उपदेश दिया गया है। सदा-चार जीवनका मूलधन है, उसकी रक्षा करना प्राणीका प्रथम कर्त्तव्य है, अस्तु।

विशेषार्थं — जो जीव (कुगुरु) यह कहता है कि वहुत जोवोको मारने खानेवालेको तुरन्त मार डालना चाहिए ताकि अन्य छोटे जीव बच जाँय और वह हिंसक भक्षक जीव आगेके पापोसे छूट जाय, उसका भला हो जायगा, इत्यादि दयालुता वतलाता है वह मूर्ख परोपदेशी पण्डित क्या यह नहीं सोचता कि हमारे मिथ्या उपदेशसे जो हिंसक जीव मारे जावेगे (शेर, तेन्दुआ वगैरह) उनकी हिंसासे हमे पाप न लगेगा व हम बहुहिंसक सिद्ध न होगे, जिसने उपदेश देकर उन सवकी हिंसा करवाई है ? कारितका दोष हमें भी तो लगेगा ? ऐसो हालतमें उक्त तर्कवादियोका निराधार कोरा वकवास है और कुछ सारभूत नहीं है। वह 'दूसरे नसीहत खुदरा फजीहत' की बात जैसी है, अतएव मान्य नहीं हो सकती वह उनके दिमागको सूझ व वीमारी है, अस्तु। कभी झूठा व्यामोह नहीं करना चाहिये, उससे हानि ही होती है। ज्ञानका या वुद्धिका प्रयोजन (उद्देश) हितको प्राप्ति और अहितका परिहार (त्याग) करना है, इसको हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये तभी वुद्धिमानी है अन्यथा पशुमें और उसमें कोई भेद नहीं समझना चाहिये, अस्तु।

"अज्ञाननिवृत्ति हानोणदानोपेक्षाच्च फलम्"—परीक्षामुख (सूत्र नं० १ पञ्चम समुद्देश)में पुष्टि की है '

इसी तथ्यको न समझकर वादी आगे और भी कहता है उसका खण्डन आचार्य करते हैं। यथा—

> बहुदुं:खाः संज्ञंपिताः प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखिवैच्छित्तम् । इति वासनार्क्तपाणीमादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः ॥८५॥

पद्य

हु स्ती द्रिदी जीव घातसे हु.स उनका मिट जाता है। अत मारना उनको जल्दी दुस न बढने पाता है।। ऐसी मिथ्या श्रद्धा करके जीव घात नहिं करना है। करनी का फल मिलत जावको होनहार नहिं टलना है।।८५॥

अन्वय अर्थ — वादी कहता है कि [तु बहुदु रासजिवता अचिरेण टु.राविच्छित्ति प्रयानित] यदि अरयन्तदु सी दरिद्रो प्राणियोको मार डाला जाय तो ने तुरन्त दु खोसे छूट जाते हैं अर्थान्

१ बहुत दु तिया जीव ।

२ मार गारे गये जीत ।

३. प्यामे सुदनेने इच्छा।

४ उर्वाटना (मिष्या श्रद्धा) स्ती नरपार।

उनके दु:ख नष्ट हो जाते हैं अतएव उनके मार डालनेमें धर्म होता है, अधर्म या पाप नहीं होता, यह लाभ है। आचार्य खंडन करते हैं कि [इति वासनाकृपाणीमादाय दु:खिनोऽपि न हन्तव्या:] पूर्वोक्त मिथ्या वासना या कुशिक्षारूपी कृपाणी (तलवार)को ग्रहणकर कोई भी समझदार दु:खी प्राणियोको भी न मारे, इसीमे भलाई है। हिसा किसी जीवको हो उससे पाप व अधर्म लगता ही है, उससे धर्मकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। करनीका फल अवश्य मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता, यह नियम है।। ८५।।

भावार्थ — मिथ्यात्वके उदयमें अर्थात् मिथ्यादर्शन (श्रद्धान) के कालमे सब उल्टा-उल्टा ही सूझता है अत्यव वह जीव खुद अपना ही घात करने लगता है। हितकारी बातोपर विश्वास नहीं करता और अहितकारी बातोपर विश्वास करता है उसीके अनुसार चलता है (वर्ताव करता है)। हिंसाको घर्म मानता है, अहिंसाको घर्म नहीं मानता, उससे घृणा करता है उसकी बुराइयाँ बतलाता है। उसके मानने व बरतने वालोंको कायर— डरपोक — अकर्मण्य (आलसी) कहता है, जो सच्चे शूरवीरोंका कर्तव्य है एवं सच्चे शूरवीर ही जिसका पालन कर सकते हैं। मारनेवालेसे रक्षा करनेवाला बड़ा होता है। जिन विकारी भावोंको लौकिक शूरवीर नहीं जीत सकते, उनको एक वीतरागी अहिंसावृती साधु, बातको बातमें (क्रीडामात्रमें) जीत लेता है। मोह, मद, मात्सर्य आदि क्षायोको जीतना सरल नहीं है। उनको अहिंसाधर्मी ही जीत सकता है, उन कामादिकोंको वहीं बत्तमें कर सकता जो त्रिलोकविजयी है। मोही रागी हेषी जीव उनको वशमें नहीं कर सकते, अत्यव वे ससार में भटकते रहते हैं। 'शूरवीर वहीं है, जो क्षायोको निकाल देवे (भगा देवे, उनकी परवाह न करे) किन्तु जो क्षायोके चक्कर (वश) में आकर तरह २ के हिसा आदिक पाप करे, वह शूरवीर नहों है, अपितु वह कायर है, ऐसा समझना चाहिये।

प्रसंगवश विशेष कथन

देखो, जब तक सच्ची शूरवीरता (सम्यग्दर्शनपूर्वक निर्भयता) आत्मामे प्रकट नही होती अर्थात् चारित्रगुण प्रकट नही होता अथवा तीव्र रागका उदय (अस्तित्व) रहता है तब तक पर पदार्थों को हेय मानता हुआ भी उन्हें त्याग नहीं सकता, अतः वह उनके त्यागे बिना शूरवीर नहीं कहला सकता । इसीलिये विषय कषायवाले या पाखण्डी मनुष्य शूरवीर न होनेसे ससारका या विकारीभावोंका (पापोका) त्याग नहीं कर पाते । फलतः विषय-कषायोंकी प्रवलता होना महान् अपराध और बन्धन है ऐसा समझ कर उनके छोडनेका ही उपदेश दिया गया है। स्व० प० दौलत-रामजीने विनतीमे लिखा है कि—"आतमके अहित विषय-कषाय, इनमें मेरी परिणित न जाय" इत्यादि । एक साथ अनेक कषाएँ तीव्र मन्द आदि रूपसे उदयमें आती है । वृद्धिपूर्वक कभी किसी कषायको दबाया जाता है और किसी कषायका पोषण किया जाता है अर्थात् पुष्टि को जाती है । कभी लोभ कषायको पुष्ट करनेके लिए कोध मान कपायको दबाया जाता है (एकको दवाना दूसरेको नही दबाना खुला या प्रकट रखना)। जैसे दुकानदार पैसेके लोभ (राग) मे ग्राहककी खोटो-खरी वाते भी सुन लेता है (मान व क्रोधको दबाये रखता है) और क्रोधी मानी पुरुप क्रोध व मानको पुष्ट करनेके लिये, घर उजाड़ देता है, लोभ नही करता इत्यादि । अतएव पाखण्डी ३०

साघु आदि स्थाति लाभ पूजा आदिके लोभ (राग) से स्वर्गसुखके लोभसे घर-द्वार राज्य-संपदा आदिको छोड़ देते हैं, कोघ व मानको दवा देते हैं। द्रव्यिलगी साघु, नरकादिके तीव भयसे या स्वर्गके लोभसे वाह्यपरिग्रह आदिका त्याग कर देते हैं अर्थात् परिग्रहमे लोभ छोड़ देते है, इत्यादि दृष्टान्त देखनेमे प्रत्यक्ष आते हैं। क्या कहा जाय परिणामोंकी गित (चाल) वडी विचित्र होती है, उसको समझना कठिन है किम्बहुना। हाँ, सम्यग्दर्शन व मिथ्यादर्शन 'श्रद्धान' पर निर्भर है— ज्ञान व चारित्र (क्रिया) पर निर्भर नहीं है कारण कि दोनोके निमित्त (आवरणादि) जुदै-जुदे हैं ऐसा समझना चाहिए, भ्रम या भूलमें नहीं पड़ जाना चाहिये। अस्तु।

नोद-(१) त्याग अर्थात् परवस्तुका छोड़ना, तीव्र कषायमें होता है व मन्द कषायमें मी होता है, वैराग्यमें होता है, कषायके अभावमें होता है इस तरह चार निमित्तकारण माने जाते हैं। इनमें वैराग्यनिमित्तक व कषायके अभावनिमित्तक त्याग, स्थायी व निर्वंन्ध (संवररूप) होता है और तीव्र कषाय व मन्द कषायनिमित्तक त्याग, अस्थायी व सवन्ध (आस्रवरूप) होता है, यह मोटा भेद है। अतएव साधुओंमें भी अनेक तरहके साधु (मुनि) होते हैं। द्रव्यिक्षिणी, भाविक्षिणी, पाखण्डी, जैनाभास इत्यादि जानना, अस्तु. कारणविपरीतसे फलविपरीत होता है, यह नियम है। कारणविपरीतसे फल अविपरीत कभी नही होता (असम्भव है)। कारणसे असलमे उपादानकारण लेना चाहिये, जैसे कि बीज (अन्नादि)। किन्तु जमीनरूप निमित्तकारण नही लेना चाहिये। हाँ, लोकमें जरूर भूमिको अच्छा या वुरा कारण माना जाता है। इसी तरह साधुओंको भी पात्र या कुपात्र या अपात्र कारण माना जाता है, अतः तदनुसार फल व्यवहारमें माना गया है इत्यादि। निश्चयसे वात दूसरी तरहकी होती है, किम्बहुना।

(२) पर वस्तुका त्याग सम्यग्दृष्टिके वैराग्यसे (भिन्न मानकर स्वतः राग नही करता) होता है अर्थात् उससे अरुचि होतो है। अतएव मूल रागका त्यागना त्याग है, पश्चात् बाह्य परिग्रह् विना आलम्बन (राग या चिकनाई) के स्वयं छूट जायगा, इस तरह ज्ञान वैराग्य सम्यग्दृष्टिके साथ-साथ होता है किन्तु मिथ्यादृष्टिका त्याग वैराग्यसे नही होता, कषाय या भय व लोभसे होता है यह भेद है। द्रव्यालगोके स्वरूपविपर्यय और कारणविपर्यय दोनों होते है। वह अपने स्वरूप या स्वभावको भी नही जानता कि मेरा स्वभाव—ज्ञान-दर्शन है, और रागादि सब विभाव हैं, नैमित्तिक हैं, संयोगज हैं ऐसा भेदरूप सहो वह नही जानता इत्यादि, वह मूलमे भूला हुआ है।

आगे और भी वादीका खण्डन किया जाता है कि सुख प्राप्त करानेकी भावनासे भी अन्य प्राणीका घात करना अधर्म है, धर्म नहीं है—

कृच्छेणे सुखावाप्तिर्भवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव । इति तर्कमण्डऽलीग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥८६॥

१. कप्टसे या कठिनतासे ।

२ तर्कस्पी खड्ग।

३ ग्रहण नहीं करना या ग्रहण करने योग्य या मानने योग्य नहीं है--अग्नाह्य है।

पद्य

सुक्लप्राप्ति होती सुदिकलसे बढ़े पुण्यका वह फल है। अत मारना सुलियाको रे, जब वह सुखमें निश्चल है। यह कुतके है दुष्टजनोंका, फल इसका उल्टा होता। नहीं मारना सुखीजनोंको, सुख वो करनी से होता॥ ८६॥

अन्वय अर्थ—बादो कहता है कि [कृच्छेण सुखावासिर्मवित] सुखको प्राप्ति बडी किठनाईसे होती है (पुण्य और तपस्या आदिसे होती है) अतएव [सुखनः हताः सुखन एव भवन्ति] सुख सम्पन्न जोवोको मार डाला जाय तो वे सुखी ही सदैव रहेगे । इसका खण्डन किया जाता है कि [इति तर्कमडलाम सुखनां घाताय नादेयः] उक्त प्रकारका कुतर्करूपी खड्ग (तलवार) घारण करके अर्थात् उक्त कथनपर विश्वास करके कभी किसी सुखी या दुःखी जीवको नहीं मारना (घात करना) चाहिए, उससे धर्म नहीं होता, अधर्म हो होता है । सुख-दु ख सब करनीका फल है 'जैसी करनी तैसी भरनी' इत्यादि ॥८६॥

भावार्थ-मिथ्या वासना वश जीव तरह २ के विकल्प (तर्क) करके कषाय पोषण करते है व उसीके अनुसार प्रवृत्ति व आचरण भी करते रहते है। जिसका फल उन्हे अनन्त ससारका दुः ख भोगना पडता है, उन्हें सुखशान्ति कभी नहीं मिलती। अत्तएव जब वह मूलकी भूल (मिथ्या-वासना) मिटे तब ही उस जीवको (या सभी जीवोंको) सुबुद्धि (यथार्थ ज्ञान व श्रद्धान) उत्पन्न हो, और वैसी हो प्रतीति हो तथा उसीके अनुसार वह यथार्थ प्रवित्त (आचरण चारित्र) करके (अहिंसारूप रत्नत्रय धर्म धारण करे) सुखी होने या मोक्ष जाने, दूसरा उपाय नहीं है, चाहे कोई कितना ही उपाय क्यों न करे ! सब झूठ है। यह वीतराग सर्वज्ञका उपदेश है-अल्पज्ञानी रागी द्वेषियोका उपदेश नही है। इस पर विश्वास या श्रद्धान हुए बिना सब निरर्थंक है-भटकना है। दु.ख है कि प्रायः सारा संसार सत्यको भूला हुआ है और असत्यका उपासक हो रहा है इसका विचार करना चाहिए । 'अन्ध सर्प विल प्रवेश' न्यायसे लोग सुमार्ग पर नही आते, इघर-उघर तड़फते हुए घूम रहे है व दु:ख भोग रहे है। भला यह कहाँका न्याय है कि सुखियोको मार डालने से वे भुखी रहेंगे और मारनेवाले भी भुखी हो जावेगे ? यह तो अन्याय है 'कोई करे और कोई पावें यह न्याय कैसा ? जो करता सो भोगता, न्याय तो ऐसा है। यदि ऐसा होने लगे तो लोक व्यवस्था ही सब गडबड हो जाय, यम-नियम आदि घर्मशास्त्रकी बातें झूठी व बेकार हो जायें। तथा किसी जीवको मारना, यह दया (धर्म) है कि निर्दयता (अधर्म), यह भी तो विचारना चाहिये ? परन्तु सम्यग्ज्ञान (यथार्थं ज्ञान) के बिना सब अन्धे हो रहे है किम्बहुना। अन्याय व अधर्मका त्याग करनेवाला शूरवीर है और उसका पोषनेवाला व छिपानेवाला कायर है, वह न स्वय तर सकता है न दूसरोंको तार सकता है।

ठिंगिया घोखे बाज अथवा चतुर चालाक जीव भोले-भाले जीवोको गुमराह करके—उल्टा

साधना या शुद्ध परिणाम ।

उपदेश दे करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं, उन्हें यह भय नहीं रहता कि इसका क्या नतीजा होगा ? स्वार्थान्व आगा-पीछा नहीं देखते, अतः उनका विश्वास कभी नही करना चाहिये, यह सारांश है। यहाँ पर मूँजका दृष्टान्त लागू नहीं होता कि 'मूँज (धासविशेष) को जला देनेपर नया अच्छा मूँज पैदा हो जाता है, वह तो जड़ पदार्थ है उसे क्या सुख-दु.खकी खबर है ? कुछ नहीं है, अतः व्यर्थ है।।८६॥

आगे घर्मप्राप्तिके विषयमें भी कुतर्क उठाकर खण्डन किया जाता है (घर्मात्माको मार डालनेसे उसे घर्म प्राप्त नहीं होता)—

> उपलेब्धसुर्गेतिसाधनसमाधिसारस्य भृयसो अभ्यासात्। स्यगुरोः शिष्येण शिरो न कँच नीय सुर्धर्ममभिलपता ॥८७॥

पद्य

ध्यान निमग्न स्वगुरुका यदि कहिँ शिर उच्छेदन कर देवे। धर्म हितैपी शिष्य वही हैं जो सुगतिको पहुँचा देवे॥ हैं कुतक अरु झूठ न वह हैं—शिष्य जो गुरुका घात करे। गुरुसेवाके यदले क्या वह गुरुका शिर उच्छेद करें १॥८०॥

अन्वय अर्थ—वादी कहता है कि [मूयमोऽभ्यासात् उपलब्धसुनितसाधनममाधिसारम्य स्वगुरो शिरः कर्तनीयं] जिस महात्माको वहुत समयके अभ्यास द्वारा (अभ्यास करते २) मुनित (स्वर्ग-मोक्ष) के सावनरूप यम, नियम और समाधिरूप सार चीज प्राप्त हो गई हो, ऐसे अपने उपकारी गुरुका यदि समाधिके समय मरतक काट दिया जाय तो गुरु-शिष्य दोनोको धर्मकी प्राप्ति होती है। इसका खण्डन आचार्य करते हैं कि [सुधर्मभिरूपता शिष्यंण म्वगुरो शिरः न कर्त्तनीयं] सुधर्म अर्थात् उत्तम अहिंसाधर्मके अभिलापी (इच्छुक) शिष्यको (विवेकी जीवको) कर्नी भी अपने धर्मनिमन्न अर्थात् समाधि (ध्यान) में लगे हुए (दत्तचित्त) गुरुका शिर नही काट देना चाहिये, क्योंकि वह हिंमा व अवर्म है, उससे गुरु शिष्य दोनोंको धर्म प्राप्त नही हो सकता—पाप ही लगता है। धर्म अहिंसामय होता है, हिंसामय नही होता।।८७।।

भावार्य-जो दिष्यादि (भक्तजन) किसी किस्मकी हिंसा करता है अर्यात् दूसरोको पीडा

१. प्रातः।

२ मन्दि।

३ एर प्रतारप पान-चिन्दी स्थितारप उत्तम नीव ।

४ पार-वार रच्यान वर्गने ।

X रूपे श्रष्टना ।

६ दल्म र्रोच्या धर्म ।

या दु:ख देता है वह स्वयं अधर्म (पाप) करता है क्योंकि उसके क्रूर निर्देशी परिणाम (भाव) होनेसे उसके ही भावप्राणोका घात होता है जो अधर्म या हिसा है-पापबन्धका कारण है। फिर जिस जीवको वह मारता है—उसके परिणामोंमे सक्लेशता आदि विकार होनेसे उसके भी स्वभावभावोका घात होता है तथा पापका बन्ध होता है। अतएव गुरु शिष्य दोनों घाटेमे रहते है—दोनोंको सुगति नहीं होती, दुर्गति होती है व पुण्यका बन्ध नहीं होता। तब वादीका कथन असत्य सिद्ध होता है जो माननेके लायक नहीं है (अमान्य है)। धर्म हमेशा निराकुल और स्वस्थ परिणाम रहनेसे ही प्राप्त होता है - आकुलता और विकाररूप परिणामोसे धर्म नही होता, यह नियम है। हिंसामें परिणाम निराकुल और स्वस्थ कभी नहीं रह सकते। अतएव हिसा त्याज्य है इत्यादि। गुरु अपने भावोंका फल कभी भी पा सकता है, उसको ध्यानके समय मार डालनेसे ही क्या लाभ हो सकता है ? कुछ नही। उसने जैसा बन्य किया होगा वैसा ही फल उसे अवश्य मिलेगा किसोके कुछ करनेसे या साधन मिलानेसे दूसरेका अच्छा या बुर। नही होता, यह नियम है—वस्तु स्वतन्त्र है। अतः उसके विषयमे अन्यया विकल्प करना मूर्खता है—हानिकारक है, मिण्यात्व है इत्यादि । यद्यपि सम्यग्दिष्टिके उपाय करनेके विकल्प होते है और वह उपाय भी करता है किन्तु वह उन्हें निमित्तकारण हो समझता है, वस्तुस्वभावको बदलनेवाला उपादान कारण नहीं समझता, यह श्रद्धा उसके अटल रहती है। उसके चित्तका डुलाना कषायवश होता है जो उसके सत्तामे है, संयोगीपर्यायमे है। जो नैमित्तिक है—वह सम्यग्द्ष्टिकी दिकारों या अशुद्ध अवस्था है जिसे वह हेय समझता है। अतएव सम्यग्दृष्टि ज्यो-का-त्यो समझनेसे भूला हुआ नहीं है और मिथ्यादृष्टि अन्यथा समझनेसे भूला हुआ है यह अन्तर है, किम्बहुना। भोले-भाले विवेकहीन जीव शिथिलाचारी हो जाते है और अनेक तरहके विकल्पोमे पड़कर जीवनको बरबाद कर देते हैं जिससे ससारमे जीवोंका अन्त (समाप्ति) नही हो पाता वे सदैव अक्षय अनन्तको सख्यामे मीजूद रहते हैं। कितने ही विवेकशोल होकर निकलते भी जाते है (६ माह ८ समयमें ६०८ जीव) तो भी कितने तो अविवेकी बने ही रहते है। यह सब भूलका ही नतीजा (फल) है, अस्तू ॥ ८७ ॥

आगे धनादिके लोभी खार (गेरुआ) वस्त्रघारी कुगुरुओंका हिसक उपदेश नही मानना चाहिये—उसका खण्डन किया जाता है--

धनलविपासितानां विनेयविश्वासनाय दर्शयताम् । झटिति घटचटकमोक्षं श्रद्धेयं नैव खारपटिकानाम् ॥८८॥

१ घडाके भीतर बन्द चिडियाकी तरह।

खारुआ अर्थात् मोटा पटरा जैसा रंगीन वस्त्रघारी पाखण्डी गुरु जो मुक्ति या सुखपाप्तिका लोभ देकर काशी करवट आदि कराते हैं—शिष्यो—भक्तोको मारकर घर्नाद हड़प लेते है। ऐसे अनेक मतमतान्तर संसारमें पाये जाते हैं।

पद्य

धनके लोलुप धूर्तजनोंके बहकाए जो आते हैं। नाटक चेटक कर कर के जो निज विश्यास दिलाते हैं।। भूल न जाना इन्द्रजालमें मोक्ष नहीं उनसे मिलता। घटके फूटे चिड़िया सम क्या प्राणधातसे संभवता ?।।८८॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [धनलविषासिताना विनेयविद्यासनाय झिटित घटचकट-मोक्षं दर्शयतां खारपिटकाना नैव श्रद्धेय] खारपट (वस्त्र) मतवाले घूर्त्तोंकी घूर्त्तता (छल कपटता) जो कि वे शिष्यों अर्थात् भोले अज्ञानी भक्तोंको विश्वास दिलाने (उत्पन्न करने) के लिये करते हैं अर्थात् एक चिड़ियाको घड़ामें वन्द करके सवके देखते-देखते इन्द्रजाल विद्यासे गायव कर देते हैं और कहते हैं कि देखो हमने उसको जल्दी मोक्ष पहुँचा दिया है ताकि वह बहुत काल तक दु.खी न रहे इत्यादि । उसका खण्डन आचार्य करते हैं कि यह सव झूठ है अतः उस घूर्त्तता (छलविद्या) पर विश्वास या श्रद्धान कभी नहीं करना चाहिये ॥८८॥

भावार्थ-संसार मायाचार व छल-कपटका घर (केन्द्र) है, उसमे तरह-तरहके जीव भरे हुए हैं और हर तरहकी विद्याओं (कलाओं) से अपनी जीविका (गुजर-वसर) चलाते हैं। जैसे नाटकगृह (नाटचशाला) मे तरह-तरहके स्वाग किये जाते हैं और काम चलाया जाता है। उसी तरह कोई घर्मका झूठा लोभ देकर, कोई मोक्षका उपाय वताकर या शरीर सहित मोक्ष भेनकर, कोई घन प्राप्तिका, कोई पुत्र-पौत्रादिका, कोई इष्टसिद्धिका अर्थात् मनवाछित फलकी प्राप्तिका, कोई दु खसे छूटनेका या दु. खमे पड़ जानेका लोभ, लालच वताकर छल या घूर्ततासे ठगते या व्यामोहित करते रहते हैं। जैसे कि किसी समयमे ऐसा होता था कि धर्मके नाममर खुला अधर्म होता था, पगुमेध (हवन यज्ञ) नरमेध आदि भारी सख्यामे जहाँ तहाँ व धर्मस्थानीमे किये जाते थे-चूर्च विषयकषायी पण्डा पुजारी भोले वृद्धिहीन जीवोको घोखा देकर दिलाशा देकर) मार डारूते थे व उनका घन लूट लेते थे व अस्मत् नष्ट कर देते थे, यह घोर अन्याय (पातक अत्याचार) होता था। भक्तोको विञ्वास करानेके लिए जमीनमे गुप्त स्प्रिगवाला गहरा गड्ढा खोद दिया जाता था, सुरगको तरह। और जमीनपर भोले जीवोंको वैठालकर, उनसे घन जैवर आदि लेकर व संकल्प कराकर। क्रपरसे मण्डप या एरदा लगाकर या लकडियोंका ढेर लगाकर छपनकीसे पत्थर सरका दिया जाता था जिससे वह भक्त गहरे गड्डेमे जा गिरता था व व्यर्थं ही मर जाता था। पत्यर ज्यो-ना-त्यो जम जाता था परचात् परदा बोलकर कह दिया जाता था कि देखो मन्त्रविद्यासे हमने उसे मोक्ष पहुँचा दिया है या वह घुआँके गुट्यारेके साथ कपर मोक्ष चला जा रहा है इत्यादि विडम्बना करके धर्मके नाम पर जुर्म किया जाता था-भोले लोग चगुलमे फ्स जाते थे, वडा गरम वजार था, सतीप्रथा भी चालू थी, अस्तू। अव प्राय. खुले रूपमे वह मव वन्द हो गया है। फलत घूर्तो-पापियोके झूठे व अजरजकारी हथखण्डों (दृश्यों) व उपदेशों पर विश्वास नहीं करना चाहिए—यथा सम्भव परोक्षा करना अनिवार्य है। जीवन घन

अनमोल है, उसका सदैव सदुपयोग करना चाहिए, मूर्खतामें नही गर्वा देना चाहिए, यह सारांश है। तभी तो 'लोभ पापका बाप बखाना' कहा गया है, सभी पाप लोभसे होते है इत्यादि। सिद्धान्त मे जब तक लोभ कषाय सत्तामे रहती है (१० वे गुणस्थान तक) तबतक सभी घातियाकर्मों की पापप्रकृतियोका बन्ध होता है इत्यादि।

आगे वादीके 'परोपकाराय इद शरीर' के गलत समझनेका खंडन किया जाता है—-उससे धर्म नही होता। यथा--

दृष्ट्वा परं पुरस्तादश्वनाय क्षामेक्किक्षमायान्तम् । निजमांसदानरभसादारुभनीयो न चात्मापि ॥८९॥

पद्य

दुर्बल ग्रुष्क उदर वाला यदि भोजनार्थ आता दीखे। उसके खातिर भी नहिं कोई अपना मांस देय चीखे ।। आत्मघात परघात किये से कभी धर्म नहिं होता है। हिसा पाप बड़ा है सब में त्यागे धर्म जु होता है।।८९।।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [पुरस्तादशनाय क्षामकुक्षि परं आयान्तम् दृष्ट्वा] अपने आगे (सामने) यदि कोई ऐसा आदमी जिसका उदर (पेट) दुवँल और घूसा हुआ हो, भोजनके लिए आता हुआ दिखे तो [निजमांसदानरमसाद् आत्माऽपि न आलभनीयः] उसको अपना शरीर काटकर मासका भोजन नही देना चाहिये, क्योंकि आत्मधात महापाप है तथा संक्लेशता या दुःख होनेसे पापका बन्ध होता है—परभव बिगडता है ॥८९॥

भावार्थ—शास्त्रोमे बाहारदान, औषिधदान, शास्त्रदान, अभयदान या पात्रदान, समदान, अन्वयदान, दयादान ऐसे चार दान लिखे हैं—उनमे मासदान नहीं लिखा, अत. वह निषद्ध है। उनकी पुष्टि करना मानो आगमका अनादर करना है, उत्सूत्र चलना है। ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव ससारसे पार नहीं हो सकता, प्रत्युत ससारमे अपनी जंडे मजबूत करता है—लम्बी फैलाता है। मासा मिदराभक्षी जीव ही भोजनार्थं दूसरोंसे मास-मिदराकी याचना करते हैं—वे विषय-कषाय रूप पापके पोषक होनेसे कारण विपर्ययरूप है—विपरोत कारण है अतः उनके सेवको या भक्तोको अच्छा फल नहीं मिल सकता अर्थात् विपरोत फल ही मिलेगा, जो नरक विगोदादिकी प्राप्तिरूप होगा। यह नियम है कि जैसा कारण होता है वैसा हो कार्य या फल भो होता है अन्यथा नहीं। पात्र तीन तरहके होते है। यथा—१ सुपात्र, २ कुपात्र, ३ अपात्र। सुपात्रके तीन भेद—१ उत्तम

१ दुर्वल घुसा हुमा उदर वाला।

२ घातना।

३ संक्लेशता दुख करे, उठावे, चिल्लावे, इत्यादि ।

सुपात्र, २ मध्यम सुपात्र, ३ जघन्य सुपात्र । इन सवका स्वरूप आगे यथावसर बताया जायगा । परन्तु पालण्डी विषयकषायो सव कुपात्र या अपात्र ही हैं ऐसा समझना चाहिए, उनकी सेवा सुश्रूपा करना हितकर नही है—मिथ्यात्वसूचक है, किम्बहुना ? परोपकार व स्वोपकार समझे बिना गलती होती है । स्वोपकार करना मुख्य है—अपने आत्माको ससारसे वचाना, विकारी भाव न करना स्वोपकार है, अस्तु ।

उपसंहार (जैनमतानुसार)

इस प्रकरणमे ११ क्लोको द्वारा अर्थात् ७९ से ८९ तक हिसाको धर्म मानने व कहने (उप-देश देने) वालोंका खण्डन अच्छो तरहसे किया गया है। यद्यपि ग्रन्थकार श्री १०८ अमृतचन्द्रा-चार्यके सामने साक्षात् कोई उपस्थित नही थे किन्तु उनके मतका प्रचार जरूर था व उनके अनुयायी लोग भी थे। उनके सिद्धान्तका खण्डन करनेका अर्थ (प्रयोजन) ससारी जीवोंकी मिथ्या-घारणा मिटाने एवं सुमार्गपर लानेका रहा है जो उनका शुभोपयोग था—कल्याणकारी भावना थी जो उस साधक या मध्यम पदमे अर्थात् मध्यम सम्यग्दर्शनवाले, मध्यमसम्यग्दृष्टि (पात्र) की अवस्थामे उचित ही थी। अन्तरआत्मज्ञानी अथवा आत्माका और परका अन्तर अर्थात् भेद, समझनेवाले जीव अन्तर आत्मज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) कहलाते हैं। और वे सभी न्यायाधीश व जज होते हैं। परन्तु उनमे वर्ग मेद होता है अर्थात् ३ दर्जा होते हैं। लेकिन मूल (सम्यग्दर्शन) सभीका एक-सा रहता है (मेदज्ञानका एक-सा होना सभीके रहता है—ज्ञान व श्रद्धान सभीका एक-सा रहता है)। यदि कदाचित् उसमे मेद हो तो वह सम्यग्दृष्टि नही हो सकता। ऐसी स्थितिमे उनमे वर्गमेद, परिग्रह और उपयोगकी अपेक्षासे है व मानना चाहिये और वह इस प्रकार है। यथा—

- (१) उत्तम अन्तरात्मा—अन्तरंग परिग्रह व विहरंग परिग्रह दोनोसे रहित पूर्ण शुद्धो-पयोगी मुनि १२ वे गुणस्थानवाले कहलाते हैं।
- (२) मध्यम अन्तरात्मा—सिर्फ अन्तरंग परिग्रह सहित, शुभोपयोगी कहलाते हैं। इनके बाह्यपरिग्रह नही रहता। ५ वे गुणस्थानसे ११ वें तक वाले त्यागी।
- (३) जघन्य अन्तरात्मा—दोनो प्रकारके परिग्रह सहित अशुभोपयोगी या कदाचित् गुभो-पयोगी भी कहलाते हैं। परन्तु सम्यग्दर्शनका आशिक गृद्धोपयोगका होना अनिवार्य सभीके लिए हैं। अतएव जघन्य सम्यग्दृष्टि चौथे गुणस्थानवाला भी सुपात्र है, चोहे वह उपशम, क्षयोपशम, क्षायिक, कोई भो सम्यग्दृष्टि हो। हाँ, स्वरूपाचरणचारित्र अथवा सम्यक्त्वाचरणमे परिवर्तन अर्थात् विचलित जल्दी २ होना, क्षयोपशम सम्यग्दर्शनमें होता है—वहुत समय तक वह स्वरूपमे स्थिर नही रह सकता, यह त्रुटि ही उसमें पाई जाती है। उसी त्रुटिका नाम, चल-मल-अगाढ दोप है। उसका सम्बन्घ सिर्फ (खास) शानोपयोगकी स्थिरता न रहनेसे है, श्रद्धाकी अस्थिरतासे नही है क्योंकि श्रद्धा सदैव सम्यग्दर्शनके साथ स्थिर (अचल) रहती है, यह निष्कर्ष है, इसको समझना चाहिये। किम्बहुना।

परमोपकारी गुरुकी उपासना कर्तच्य है, (उपसंहार कथन)

आगे मूलको भूलको निकालनेवाले नयभेदके विशेष ज्ञाता और जैनशासनके पूर्ण रहस्यके जानकार एवं तदनुसार प्रवृत्ति करनेवाले उपकारी सुगुरुको उपासना (सेवा, वैयावृत्त्य आदि) का उपदेश तथा उससे होनेवाला लाभ बताया जाता है।

आचार्य—(१) अहिंसा धर्मधारीकी योग्यता बतलाते है— को नाम विश्वति मोहं नयभंगविशारदानुपास्य गुरून् । विदित्तजिनमत्रहस्यः श्रयन्नहिंसां विशुद्धमितिः ॥९०॥

पद्य

े जिसने नय प्रमाणके ज्ञाता गुरुकी सेवा कीनी है। उनसे ज्ञान यथार्थ प्राप्तकर उसमें दृष्टि दीनी है।। हिंसासे मुख मोड़ अहिंसावृषमें रुचिकी ठानी है। वह है जीव विशुद्धमतिः नहीं होता कभी अज्ञानी है॥९०॥

अन्वय अर्थं — आचार्यं कहते हैं कि [नयमंगिवशारदान् गुरून् उपास्य] जिसने नयोके मेदप्रमेदों के कुशल ज्ञाता (मर्मंज) सद्गुरुओं को सेवा-सुश्रूषा करके या उनकी शरणमे रहकर
[विदिविजनमतरहस्यः] अच्छी तरहसे जैनमत या जिनधर्मका रहस्य (सार या सिद्धान्त) को
जान लिया हो और फलस्वरूप [अहिंसा अयन्] परम अहिंसा धर्मको पालने लगा हो ऐसा [कः
विद्युद्धमितः नाम मोहं विश्वति] कौन निर्मलबुद्धिका धारक (सम्यग्दृष्टि विवेकी श्रावक) होगा
जो यथार्थमे जान-बूझकर मिथ्याधर्मरूप मोह या हिंसाको, धर्म मानेगा ? अर्थात् नही मान सकता,
अथवा पाखण्डी गुरुओं तर्क-वितर्क द्वारा बताये हुए (उपर्युक्त) कुधर्ममे वह श्रद्धा या प्रवृत्ति
नहीं कर सकता अतएव समझदारको कभी भुलावेमे नहीं आ जाना चाहिये यह उपसहार है।।९०।।

भावार्यं—परीक्षक सच्चे गुरुके चेला (शिष्य) कभी भी झूठे पाखिण्डयोके तर्करूप वहकाव या झाँसेमे नहीं वा सकते। चाहे वे कितना भी इन्द्रजाल या प्रलोभन दिखलावें, उनका भण्डा-फोड़ हो ही जाता है यह नियम है। अतएव जैनधर्ममें सद्गुरु ही 'तारन-तरन जहाज' रूप माने जाते है। वे सद्गुरु वीतरागी निष्परिग्रही दिगम्बर जैनाचार्यं (गणधरादि) ही होते है। वे ही मोक्षमार्गके या आत्मोन्नति पथप्रदर्शक कहलाते है। उनका स्थान उपकारकी दृष्टिसे अति

१. भूल या अज्ञान।

२ साराश-तथ्य।

निर्मलवुद्धिधारी-पक्षपातरिहत सम्यग्ज्ञानी अर्थात् मोह या अज्ञान (भ्रम) से रिहत ।

४ धर्म।

भूलनेवाला—हिंसाको धर्म माननेवाला ।

उच्च व आदरणीय है। सद्गुरुका लक्षण सर्वार्थंसिद्धिकी भूमिकामे 'किश्चट् भव्य. प्रस्यासन्निष्ठः' इत्यादि पदवाक्य द्वारा अथवा 'विषयाशावशातीतः निरारम्भोऽपरिग्रहः' इस रत्नकरण्डके १०वें क्लोक द्वारा सुन्दरतासे वतलाया है वह समझ लेना चाहिये। प्रारम्भ दशामे या साधक अवस्थामे सद्गुरु ही सहायक या निमित्तकारण हुआ करते हैं अन्य नही, अनादिसे भूले-भटके प्राणियोको दे ही पार लगाते है अतः वे ही परमोपकारी है, ऐसी दृढ श्रद्धा रखना चाहिये, तभी भक्त या शिष्य सम्यग्दृष्टि हो सकते हैं॥ ९०॥

नोट—चरणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार (ज्यवहारनयसे) बाह्य पाँच पापो अर्थात् हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहके त्याग करनेकी विधि खासकर सज्ञी पचेन्द्रिय कर्मभूमियाँ मनुष्योके लिए ही है, कारण कि वे ही सब पापोका प्रयोग या प्रवृत्ति अभिप्रायपूर्वक करते हैं, अन्य जीव नही कर सकते, कारणिक सब साधन सम्पन्न कर्मभूमिया मनुष्य ही होते हैं। बाह्य-पदार्थ सब पापवन्धके निमित्तकारण हैं अतएव उनका भी त्याग कराया जाता है ऐसा समझना चाहिये। ये सब जीवकी संयोगीपर्याय और अशुद्धतामे हुआ करते हैं।। ९०।।

असत्यपापप्रकरणमे (सत्याणुत्रतका स्वरूप)

अव आचार्य दूसरे असत्य पापका स्वरूप व भेद वतलाते है।

यदिदं प्रमादयोगादसँदभिधानं विधीयते किमपि । तदनृतँमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति चत्वारः ॥९१॥

पद्य

प्रमाद सिंहत जो वचन निकलता, वह असत्य कहलाता है। उसके चार भेद होते हैं, यह आगम वतलाता है।। कुराल कार्यके करनेमें, उत्साह नहीं जो होता है। यही 'प्रमाद' यहाता भाई, तीव क्याय जनाता है।।९९॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [प्रमादयोगात् यत् किमिष असदिभधान विधीयते] प्रमादके साथ (विवेक रहित असावधान अवस्थामे) जो कुछ भी अन्यथा कथन किया जाता है या होता है [तद् अनृतं विज्ञेयं] उस सबको असत्य या झूठ कहा जाता है, उसे असत्य पाप समझना चाहिये ! [अति तद्भेटा चग्नार मन्ति] और उस असत्यके वक्ष्यमाण चार मेद होते है या माने जाने है ॥२१॥

र. गुर्मिष् प्राप्त , त्यिरे तार्थीते (धर्म करनेमें) उत्साह व आदर नही होना । अथवा तीव्रस्पायम्प सायोग्त होता प्रमार करनाता है ।

२ युग अवः मारिय मा निन्दाना ।

३ - दल सम्पान्ह ।

^{—&#}x27;उन्हरितासार, म् (क्लानेसर्) ॥१४॥ ४० मृद ५० ७

भावार्थ — लोकाचार (लोकव्यवहार)में असत्य या झूठ बोलना पाप (गुनाह अपराध) समझा जाता है और उसका दंड भी दिया जाता है, यह लौकिक न्याय है कारण कि उससे दूसरोंका नुकसान होता है, अपराध बढते है व्यवस्था विगडती है इत्यादि । अतएव लोकव्यवस्था (मर्यादा) कायम रखनेके लिये दडव्यवस्थाका होना नितान्त आवश्यक है । परन्तु जैन शासनके अनुसार ऐसा न्याय है कि 'जो असत्य भाषण (कथन) प्रमादपूर्वक विवेक विना असावधानीसे किया जाय अथवा स्वेच्छा या स्वार्थवश तीव्रकषायकी हालतमे निरंकुश व निर्भयतासे किया जाय, असलमें (निश्चयसे) वही असत्य या झूठ पापमें शामिल है । फलत जो असत्य कथन, बिना प्रमादके अर्थात् तीव्रकषायरूप भावके बिना हो जाय, (किया जाय) उस कथनको 'असत्य-पापरूप' नहीं माना जा सकता, क्योंकि उससे (बिना इरादा या कषायके) स्थिति व अनुभागरूप बंध नहीं होता, यह बचत रहती है । अतएव उसको बंध या सजामे शामिल नहीं किया जा सकता, यह खुलासा है, इसको समझना चाहिये । सारांश—वचन चाहे सत्य निकले या असत्य निकले, उससे आत्माके प्रदेशोमें कंपन होनेसे प्रकृति और प्रदेश बध तो होगा ही, परन्तु वह प्रमादरूप कषायके बिना कुछ हानि नहीं कर सकता (स्थित-अनुभागवध नहीं कर सकता) यह तात्पर्य है । अतः उसका होना न होना बराबर है, किम्बहुना ।

ध्वन्यर्थ—इसका यह है कि बिना इच्छा (कषाय) और मनकी स्वीकारताके (मनोयोग बिना) यदि कदाचित् दवाउरेमे (परवशता या बलात्कारसे) असत्य या झूठ बोलना भी पड़े तो उसको असत्यका पाप नही लगेगा, न वह असत्यभाषी कहलायगा, कारणिक पाप और पुण्य भावों (रुचि)से लगता है सिर्फ क्रिया मात्र होनेसे नहीं लगता। हाँ, निमित्त मिलनेके समय यदि भाव बदल जाय (रुचि उत्पन्न हो जाय मन स्वीकार कर लेवे) तो अवश्य ही बघ होगा टल नहीं सकेगा, क्योंकि वह खुदकी कृति एव जिम्मेपर हुआ है उसका फल उसे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिये सम्यग्दृष्टिजीव जबतक मनोयोगसे कोई कार्य नहीं करता (अरुचिपूर्वक करता है) तबतक उसको उस क्रियाका फल (बंघ) नहीं लगता, यह नियम है। मनकी चचलता या विकार बिना कषाय-भावके नहीं होता, ऐसा कहा गया है—

'सन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयो.'

अर्थात् कषाय सिह्त मन या उपयोग ही मनुष्यो अथवा सभी जीवोके बंध व मोक्षका निमित्त कारण माना जाता है। मोक्षका अर्थ छूटना या निर्जरा होना है इत्यादि। अतएव मनको साधनेका पुरुषार्थ हमेशा करना चाहिये। अशुद्ध या सयोगी अवस्थामें मन अशुद्ध कार्य (पाँच पाप) ही किया करता है। पाँच पाप ये सब जीवके—गुण, स्वभाव या धर्म नहीं है, किन्तु दोष, विभाव या अधर्म हैं, जी हेय है, ऐसा समझना। व्यवहारमें असत्यके चार मेदोका कथन या स्पष्टीकरण आगे किया जानेवाला है, किम्बहुना।। ९१।।

विशेषार्थ—देशवृती या अणुवृतीको असत्यका त्याग तो करना ही चाहिये, वह उसका अनि-वार्य कर्त्तंव्य है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि उसको कौनसे असत्यका त्याग करना चाहिये, कारणिक असत्य अनेक प्रकारके होते हैं ? इसका उत्तर सक्षेपमे यह है कि उसको महा या वडा (स्यूल) असत्य खासकर त्यागना चाहिये। उसका नाम 'असत्य-असत्य' है अथवा आजकलके गन्दोमे 'सफेद झूठ' कहते हैं। जिसमें सत्यका अंश भी न हो सर्वथा असत्य हो व दड मिलनेके योग्य हो, घोखा देना मात्र हो । उसका दुष्टान्त व स्वरूप आगे ३ या ४ भेद श्लोक न० ९२, ९३, ९४ आदिमे वताया जायगा उस महाअसत्यके असलमे ३ भेद हैं (१। हैको नही कहने रूप (सत्का अपलाप करना) (२) नहीको है कहने रूप (असत् प्रलापरूप) (३) कुछका कुछ कहने रूप (अन्यथा प्रलापरूप) तीनो असत्य लोकमे निन्दनीय, दडनीय, त्यजनीय हैं, अतएव व्रती उनका उपयोग करना वन्द कर देते हैं। वही एकदेश त्याग है अर्थात् वड़ेका त्याग कर देना है तथा एकदेशका उपयोग करना है अर्थात् छोटे या प्रयोजनभूत असत्यका रहने देना है। अणुव्रती छोटा असत्य बोल सकता है उसकी उसे छूट है, जो आगे वताया जायगा। साधारणरूपसे सत्याणुव्रती = तीन तरहका सत्य बोलता है (१) सत्य सत्य अर्थात् जो वस्तु जिस देशको हो, जिस काल को हो, जिस संख्या की हो, जिस आकारकी हो, उसको उसी तरह (ज्योको त्या) कहना, प्रथम या पहिला भेद, सत्य-सत्य है। (२) दूसरा भेद — असत्य सत्य है, जिसमे कुछ असत्य है व कुछ सत्य है जैसे चावल मिलनेपर भात वनाते हैं, यह कहा जाय । यहाँपर वर्त्तमानमें चावलका होना सत्य है परन्तु भातका होना असत्य है । इसीतरह तीसरा भेद 'सत्य असत्य है'। वह ऐसा कि अभी या शामको रुपया देवेगे, ऐसा वायदा करके शामको रुपया न भेजकर दूसरे दिन सुबह (प्रात काल) रुपया भेजना कालातिक्रम रूप असत्य व रुपया भेजना रूप सत्य दोनो मिलाकर 'सत्या-सत्य' भेद जानना । इसी प्रकार द्रव्य असत्य, क्षेत्र असत्य, काल असत्य, भाव असत्य ऐसे भी भेद समझना चाहिये। (सागारधर्मामृत अध्याय ४ क्लोक ४१ । ४२ देखो) परन्तु असत्य-असत्य कभी नही बोले इत्यादि ॥ ९१ ॥

न्यवहारको अपेक्षा असत्यका पहिला मेद बताया जाता है।

नास्तिरूप असत्य असत्य (महा असत्य) कथन
स्वक्षेत्रकालमावैः सद्पि हि यैस्मिचिपिध्यते वस्तु ।
तत्प्रथममसत्यं स्याचास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥९२॥

पद्य

सत्को असत वताना यह तो प्रथम 'असत्य' कहाता है। देवटत्तके होने पर भी 'नहीं' यहाँ बतलाता है॥ वर्त्तमानमें उसी क्षेत्रमें, मनुपर्याय सहित वह है। तौ भी कहना यहाँ नहीं है—महा असत्य कहाता है॥९२॥

१. स्वचतुष्टय या ज्ञानगोचर।

२ परचतुष्टय या वचनगोचर।

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [हि यस्मिन् स्वक्षेत्रकालमावै: सदिष वस्तु निषिध्यते] यथार्थमें जहाँपर अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव सिहत वस्तु मौजूद हो (अभाव न हो) किन्तु कारण-वश अर्थात् अज्ञान या प्रमाद (कषाय) से ऐसा कह देना कि यहाँपर नही है, अर्थात् सत्का अपलाप कर देना [तत्व्यममसत्यं स्थात्] उसको असत्यका पहिला भेद (नास्तिरूप महा असत्य असत्य) समझना चाहिये—वही पहिला भेद है [यथा अत्र देवदत्तो नास्ति] जैसे यह कहना कि यहाँपर 'देवदत्त' नामका कोई आदमी नहीं है, जबिक वह बराबर मौजूद है । इसका नाम लोकव्यवहारमें सफेद झूठ है अथवा महा या बड़ा (स्थूल) असत्य है, घोखा देना रूप है, जिससे लोकमें सजा या दण्ड मिल सकता है, लोकविरुद्ध है ॥९२॥

भावार्थ-सत्याणुवृती (देशवृती) उक्त प्रकारका महा असत्य कदापि नहीं बोल सकता। यदि बोले तो उसका वृत (प्रतिज्ञा) भंग हो जायगा। हाँ, वह छोटा असत्य (अणुरूप-सूक्ष्म) बोल सकता है जो प्रयोजनभूत हो, पद व अवस्थाके अनुसार आवश्यक या अनिवार्य हो, कारण कि गृहस्थाश्रममें आजीविका आदिके सभी काम तो करना पडते है, जिससे थोड़ा झूठ बोलना ही पडता है, परन्तु उसमें भी अरुचि रहती है, अतएव अल्पबंध होता है अधिक रियति अनुभाग-वाला बघ नहीं होता, सिर्फ अन्त कोडाकोडी प्रमाण ही होता है। थोडा असत्य बोलना भी सत्याणुत्रतमे अतिचार (दोष) है। इसके सिवाय सकल्पपूर्वक (पेश्तरसे इरादा करके) असत्य बोलनेका निषेघ है, नही बोलना चाहिये। वर्त्तमान परिस्थितिमे जैसा मौका आवे वैसा वह कर सकता है। व्यापारी वृती बहुत सन्देह या भ्रममें पड जाते हैं कि कैसा करना चाहिये, कितना झूठ (असत्य) बोलना चाहियें ? उसका यह खुलासा समाधान है कि बिना सकल्प किये तत्काल प्रयोजनभूत थोड़ा असत्य अरुचि या उदासीनतापूर्वंक बोला जा सकता है किम्बहुना। व्यवहारनयसे अशुद्ध या संयोगी पर्यायमें बाह्य मोटा (बडा स्थूल) असत्य पापका त्यांग चरणानुयोगके चरणानुयोगके अनुसार करना अनिवार्य है। यद्यपि यह वचनाश्रित (पराश्रित) और सयोगी पर्यायाश्रित होनेसे व्यवहाररूप है तथापि योग व उपयोगकी शुद्धिके लिये वह कर्त्तंव्य है। अशुद्ध निश्चयनयसे परका संयोग छूटना या छुडाना निमित्तकारणका हटाना है अथवा अशुद्धता (पर्याय रूप) का दूर करना है, जो उपयोगी हैं। निश्चयनयसे विचार किया जाय तो आत्मद्रव्य (जीव-मात्र) कभी अशुद्ध होता ही नही है, वह त्रैकालिक शुद्ध अर्थात् परसे भिन्न एकत्वरूप है। उसका संसारावस्थामे रहते समय कथन करना लाभकर नहीं होता एकान्त दृष्टि हो जाना संभव रहता है जो अज्ञानी जीव है। असलमे पर्यायगत अशुद्धता निकालना आचार्योका लक्ष्य रहा है। अत-एव वही छोडनेका उपदेश दिया है ॥९२॥

आचार्य असत्यका दूसरा भेद बतलाते हैं।

अस्तिरूप महा असत्यका कथन
असदिप हि वस्तुरूपं यत्र परक्षेत्रकालभावैस्तैः।
तद् भान्यते द्वितीयं तदनृतमिस्मन् यथास्ति घटः॥९३॥

पद्य

जो वस्तु परक्षेत्र काल अरु मावों से नहिं यहाँ रहे।
दम्को कहना इसी जगह वह विद्यमान है झूठ कहे।।
जैसे घटके न होनेपर घट है यहाँ यहां कहना।
वह असत्य है नम्बर दोका, नहिं विश्वास कमी करना।।९३॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [हि यत्र परक्षेत्रकालमावैः वस्तुरूपं असद्पि] वास्तवमें जहाँपर — परक्षेत्रकालमावमें रहनेवालो वस्तु या परक्षेत्रकालमावसहित वस्तु न हो फिर भी (अभावमे) [तै. तद् भाव्यते] वहाँपर तिहिशिष्ट वस्तुका अस्तित्व या मौजूद होना कहना या कहा जाय [तन् द्वितीयमनृतंत्रेय] उसको नम्बर २का महा असत्य समझना चाहिये। [यथा अस्मिन् घट अस्ति] जैसे कि यहाँपर घट मौजूद है यह दृष्टान्त है। यह असत्का आलापरूप महा असत्य है। १३।।

भावार्थ — अणुव्रती या महाव्रती मनुष्य उक्त प्रकारका महा लोक निद्य असत्य नहीं बोल सकता साधारणत. छोटे-छोटे असत्य वोलनेमें आ सकते हैं। यद्यपि उन्हें वे स्वेच्छासे नहीं बोलना चाहते, अरुचि रखते हैं किन्तु क्षायके वेगमे विवश होकर (परवर्गतामें) उन्हें बोलना पड़ता है जिसका वे दु.ख मनाते हैं, हुएँ नहीं मनाते। तथा उनके मेटने या त्यागनेका हमेगा प्रयत्न करते हैं इत्यादि विचित्र दशा होती है। व्रती पुरुष सदैव विषयकषायोसे उदासीन या विरक्त रहते हैं उनकों वे विष समान हानिकारक (स्वभावभावरूण भावप्राणधातक) समझते हैं और यथा शक्त उनका सम्वन्य विच्छेद भी करते हैं। उनका लक्ष्य अशुद्ध पर्णयको हटाना रहता है। फिर भी वृद्धिपूर्वक वह पहिले मोटे-मोटे दोषों (पापों-अपराधो) को निकालता है पञ्चात् छोटोकों , दूर करता है। लेकिन वृत धारण करनेका क्रम उसका विपरीत रहता है अर्थात् पहिले वह अभ्यास रूपसे छोटा वृत (प्रतिज्ञा) धारण करता है और पश्चात् वहा वृत (महाव्रत) धारण करता है, ऐसो जैन मतको आम्नाय है, उसीके अनुसार वह चलता है, जिससे वह अष्ट नहीं होता इत्यादि, यही विवेकवृद्धिका फल है।।९३॥

आचार्यं असत्यका तीसरा मेद वतलाते हैं।

अन्यया या विपरीतरूप महा असत्य

वस्तु सद्पि स्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् । अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाव्वः ॥९४॥

पद्य

निज स्वरूपसे सत्वस्तुको परस्वरूप कह देना जो। वह असत्य तीने नम्यरका बैठको घौडा कहना जो॥ वह असत्य है वड़ा छोक्रमें घोडा देना कहनाता। दगायाज अर मायाचारी कपटी जीव गिना जाना॥९४॥ अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [यस्मन् स्वरूपात् सदिप वस्तु] जहाँपर स्वरूप या स्वक्षेत्रादिसे वस्तु मौजूद हो [च पररूपेण अभिधीयते] और परस्वरूप (अन्यया या विपरीत) कह दिया जाय वहाँ [इदं तृतीय अनृतं विज्ञेय] तीसरे नम्बरका महा असत्य (औरका और) समझना चाहिये (वह तीसरे नम्बरका असत्य है) [यथा गो अइव इति] जैसे कि बैलको घोड़ा कह देना यह दुष्टान्त है।।९४।।

भावार्थ—ये उपर्युक्त तीनों उदाहरण महा (सर्वथा) असत्यके है जो सर्वथा वर्जनीय है, व्रती पुरुषोको कभी उनका उपयोग या प्रयोग नहीं करना चाहिये। बुद्धिमान् विवेकी जीव एक तरहसे अलौकिक जीवन व्यतीत करते है, उसीमें उन्हें आनन्द आता है, उसीसे वे अपना जीवन सफल मानते हैं वे तमाम पापोसे परहेज करते हैं, सबसे निराले (विरक्त) रहते है एवं क्रमशः करते-करते संसारसे पार हो जाते है।।९४।।

आगे आचार्य असत्य का चौथा प्रकार (भेद) बतलाते है।

दुःख च हानिकारकरूप असत्य गर्हितमवद्यसंयुत्तमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत् । सामान्येन त्रेधा मतमिदमनृतं तुरीयं तु ॥९५॥

पद्य

निन्दित पापगुक्त अरु अभिय बचन असत्य कहाता है। इसीछिये त्रयभेद रूप वह असत् चतुर्थ बताता है। वह असत्य है वचन जगत्में जो जीवोको दुःख देवे। केवल ज्योंका त्यों कह देना वह एकान्त नहीं सेवे।।९५॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [यत् वचनरूप गर्हितं अवश्युत अपि अपियं सामान्येन त्रेषा भवित] जो कथन या वाणी, गर्हित अर्थात् निन्दनीय हो, अवद्यरूप हो अर्थात् दोष या कलक लगानेवाली हो, और अप्रिय अर्थात् कठोर ममंभेदी हो, वह सामान्यतः उक्त तीन प्रकारकी होती है [तु इदं तुरीयं अनृत मतम्] और इसको असत्यका या महा असत्यका चौथा भेद माना गया है।। ९५।।

भावार्थ—उक्त तीनो प्रकारकी वाणी या बोलचाल (कथन) सामान्यतः चौथे (दुःख-कारक) असत्यमे शामिल होता है ऐसा आचार्य महाराजने कहा है जो प्रमाणिक है। और वह सब यथाणिक त्यागने योग्य (हेय) है। त्रती पुरुष उसका प्रयोग न करे यह आज्ञा है। शेष अत्रती पुरुष उसके लिये बँधे तो नहीं है किन्तु जो विवेकी है—सम्यग्दृष्टि हैं, उनका भी कर्त्तव्य है कि वे भी यथासभव बुरा जानकर उक्त प्रकारके वचन न बोलें अर्थात् वैसा अभ्यास करे जिससे जीवन सुधरे व कल्याण हो अवसर अथवा मनुष्य जन्मादिकी पूर्ण योग्यता वार-वार नहीं मिलती

बडी दुर्लभ है एवं विचारणीय व करणीय भी है, किम्बहुना। असत्यादिक चारो पापोंका त्याग सिर्फ एक मूल 'अहिंसा घर्म' को रक्षा और प्राप्तिके लिए किया जाता है, यही मुख्य प्रयोजन उनके त्याग-का है, उससे आत्मशुद्धि होती है अर्थात् लक्ष्य पूरा होता है अस्तु ॥ ९५ ॥

उपसंहार कथन

अनेकान्तके भेद अनेकों निइचय व्यवहार भी होते। स्वपर चतुष्टय योजित करके सत्य असत्य रूप होते॥ घचन अगोचर पूर्ण वस्तु है खन्ड-खण्ड वतलाता है। अनेकान्तका नाम दूसरा, स्याद्वाद कहलाता है॥ बचन अनेकों तरह होत हैं, उनमें जो हितकारी हैं। उनहींका अवलम्बन करना, शेष सभी परिहारी हैं॥

आगे आचार्य गिह्त वचन (शब्द या वाक्य) का स्वरूप बताते है। पैश्न्यहास्यगर्भ कर्कशमसमञ्जसं प्रलिपतं च। अन्यदिप यदुत्सूत्रं तत्सर्वं गिहतं गिदतम्।।९६॥

पद्य

चुगली हास्य कठोर वचन अरु मिथ्या गपशपरूप कथन । इसी तरह उत्सूत्र कथन भी—सगरे हैं गहिंत्य वचन ॥ अतः झुठसे वचनेवाले गहिंत वचन न कहते हैं। गहिंत वचन उचरनेवाले नहीं पापसे दरते हैं॥९६॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [यत पैश्चन्यहास्यगर्म कर्कशं असमंजसं च प्रकिषत अन्य-दिष वत्स्त्र] जो वचन या वार्तालाप चुगली रूप हो (शिकायत-निन्दारूप हो) हँसी मजाफरूप हो, कठोर वोल-चाल्रूप (ममंभेदी) हो, मिथ्या या वनावटी हो, वकवाद (गपशप निष्प्रयोजन) रूप हो, तथा आगम या मर्यादाके विरुद्ध हो, [तत्सर्व गहिंचं गहिनम्] उस सव वार्तालापको. गहितवचन नामसे कहा जाता है जो चौथे असत्यका पहिला भेद है।।९६॥

भावार्थ—उपर्युक्त चर्चा या वातचीत सव मनोविकारसे अर्थात् कपायके वेगमे हुआ करती है; उस समय जीव विवेकहीन जैसा मदान्व हो जाता है, जो सत्य (स्वभाव) के विपरीत होनेसे अपराधरूप (पाप) माना जाता है, यह रहस्य है। वस्तु या पदार्थ सव सत्यरूप (स्वभाविस्थत-धर्मस्वरूप) हैं असत्य या विभाव या अधर्मरूप, नहीं हैं। ऐसी स्थितिमे संसारी जीव जव कपाय-मप विभाव भावों सिहत होता है तव वह स्वभाव भावमे या वस्तु स्वरूपसे विचित्तत होनेके कारण असत्यवादी वरावर कहा या माना जाता है। फलतः विकार सर्वथा त्याज्य है, जो स्वरूपसे ही पतित कर देवे, किम्बहुना। अपराध छूटे विना मुक्ति नहीं होती, यह नियम है। छोकाचारमें भी

असत्यभाषीकी प्रतिष्ठा श्रद्धा नहीं होती, वह हमेशा उद्वेजनीय रहता है। इसके सिवाय वह अपयश (वदनामी) का भागी भी होता है। अप्रिय भंडवचन (भद्देबोल) व वकवाद भरे वचन कहनेसे असत्यका होना संभाव्य ही नही अवश्यंभावी है, ऐसा समझना चाहिये। फलस्वरूप कर्म- बध होता है यथा—

परदृष्यग्रह कुर्वन् वध्येतैवापराधवान्। वध्येतानपराधी न स्वद्गन्ये संवृतो यति:॥१८६॥ कलश

अर्थ-आत्माके स्वभावसे भिन्न जो विभाव (असत्यादि) रूप पर पदार्थ है उनको ग्रहण करनेवाला धर्यात् अपने माननेवाला अज्ञानी जोव अवश्य ही अपराधी सिद्ध होता है, जिससे उसको कर्मवधको सजा मिलती है, बच नहीं सकता तथा स्वभाव भावमे स्थिर या सतुष्ट रहनेवाला मुनि निरपराधी है (परद्रव्यको ग्रहण नहीं करता), अतएव उसको कर्मबंध रूप सजा नहीं मिलती, यह तात्पर्य है। अशुद्धतावाला अपराधी होता है, शुद्धतावाला निरपराधी होता है, अस्तु।

आगे आचार्य, सावद्य (पाप या कषायदोष युक्त) वचनका स्वरूप बताते है जो चतुर्थ असत्यका दूसरा भेद है।

छेदनमेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यवचेनादि । तत्सावद्यं यस्मात् प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते ॥९७॥

पद्य

छेदन भेदन सारण कर्षण विणज चौर्यं वस्तादि सन । पापयुक्त ये वस्तन कहे हैं, प्राणघात करवाते जब ॥ हैं निमित्त कारण ये सारे, हिंसा पाप करानेमें। अतः इन्होंका वर्जन करना, असत् पाप छुद्वानेमें॥९७॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [यत् छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचौर्यवचनादि] जो वचन प्रयोग (कथन बोलचाल) छेद डालनेवाला हो, कि इसको छेद डालो, घायल कर दो, मेद डालनेवाला हो कि, इसके टुकडे कर दो (बूटी-बूटी निकाल दो) तथा मार डालनेवाला हो कि, इसको जानसे मार डालो (हत्या कर दो), तथा कर्षण करनेवाला हो कि, इसको जोरसे बांध दो, कड़ोर दो (घसीट डालो इत्यादि) तथा हिंसक व्यापारमे लगानेवाला या प्रेरणा करनेवाला हो कि, ठलुआ क्यो बैठे हो, अमुक व्यापार करने लगो उसमे बड़ी मुनाफा है इत्यादि तथा चोरी करानेवाला हो कि, द्रव्य कमाना हो तो बिना पूँजीका धंधा चोरी करना है सो क्यो नही करते वेकार क्यों बैठे हो इत्यादि । [तत्सावद्यं, यसमाद प्राणवधाद्याः प्रवर्षन्ते] ये सब प्रेरणारूप पूर्वोक्त

ऐसा करो वैसा करो इस प्रकारके वचन वोलना उच्चारण करना आदि ।

२ दोष या पाप युक्त ।

वचन प्रयोग (कथन-उपदेश वातचीत) पापमय या कषायमय अथवा 'सावद्यवचन' कहलाते हैं, कारण कि उनसे जोवोंकी हिंसा वगैरह होतो है अर्थात् उनसे छेदनादि हिंसक कार्योको करनेकी प्रेरणा मिलती है (निमित्तरूप वे हैं) अतः उनका त्याग करना चाहिये ॥ ९७॥

भावार्थ—उपर्युक्त प्रकारके वचनोका वोलना या उत्तेजना देना वड़ा पाप है, जिससे दूमरे जीवोका नुकसान हो, दु:ख पहुँचे, संक्लेजता हो, विवेकीजन कभी ऐसा कथन नहीं करते। क्यों कि व्यर्थमें पापवंच करना अनर्थदंड है। परन्तु कषायवज जीव अकर्त्तव्य भी करने लगते हैं, इसीसे उनको पाप या अधर्म कहा है। असत्य वचनका सीघा सादा अर्थ 'असत् या अप्रशंसनीय (वुरा) कथन भी होता है। जो वचन, पापोको उपार्जन या पोषण करें वे सव वचन अप्रशंसनीय सावद्यहप या निन्दनीय ही हैं, ऐसा समझना चाहिये। फलतः सत्पुरुष असत्का संसर्ग छोड़ देते हैं, भर-सक वुराईको अपने पास नहीं रखते, किम्बहुना। पापको कृतकारित अनुमोदनासे त्याग देना ही हितकर है।। ९७।।

आगे आचार्य असत्यके (३) तीसरे मेद 'अप्रिय वचन'का स्वरूप वताते हैं। अरितकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोककलहकरम्। यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियं ज्ञेयम्।।९८॥

पद्य

जिन वचनोंसे अरुचि होत हैं सय अरु खेद अवश होता। खेद बैर अरु शोक कलह भी जिनसे नित प्रति हैं बढ़ता।। और वे वचन जिनसे होता, अन्तस्ताप सदा मनमें। सभी वचन वे 'अप्रिय' होते उन्हें त्यागना जीवनमें॥९८॥

अन्वय अर्थे—आचार्यं कहते हैं कि [यत् परस्य अरितकरं मीतिकरं खेदकरं वरशोककलहणरं अपरमित नापकरं वचन] जो वचन दूसरेको अरुचि या अप्रीति करनेवाले हो याने जिन वचनोसे दूसरे लोग घृणा करने लगें, प्रेम करना वन्द कर देवें तथा भय करने लगें (गंका या सन्देह उत्पन्न हो जाय) दु.ख उत्पन्न हो जाय, शत्रुता हो जाय, शत्रुता हो जाय, शक्त (पञ्चात्ताप या ग्लानि-घृणा) उत्पन्न हो जाय या विकल्पमें पड़ जाय तथा लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाय। इसके अतिरिक्त जिसमे हृदय तप्तायमान या विदीर्ण हो जाय (अन्तस्ताप हो जाय) [कत्सर्वमित्रय ज्ञेयम्] उन सव वचनोको 'अप्रियवचन' कहते हैं जो सर्वधा त्याज्य हैं ॥ ९८॥

भावार्य—अप्रिय वचनोका व्यवहार (उच्चारण) कभी जीवोको हितकर नहीं होता । इसीसे कहा जाता है कि 'न बूयात्सत्यमप्रियम्' अर्थात् यदि सत्य भी हो परन्तु अप्रिय हो तो, नहीं वोलना चाहिये, यह लोकोक्ति है, डमपर भी व्यान देना चाहिये । तदनुमार अप्रीतिकर, भयकारक, खेद या दु जनक वैरमाव या दुस्मनी उपजावनेवाले, चिन्तामें डालनेवाले, लड़ाई तकरार करानेवाले, जनान्ति पैदा करनेवाले आदि दुर्वचनोको पापका कारण बतलाकर याने अधर्म बतलाकर

आचार्योने त्याग कराया है। यहो निमित्तोंका त्याग करना व कराना कहलाता है, जो विवेकी जीवोंका कर्त्तव्य है। इस इलोकमे मुख्यतया नोकवायोका कार्य बतलाया गया है जो पापरूप है। सामान्यत सभी कपाये व नोकवाये तथा योग पापरूप है, जो जीवको अशुद्धतामें रखकर ससारसे नहो छूटने देते तभी तो मोक्ष प्राप्तिके लिये 'उपयोगशुद्धिः' (कवायोंका अभाव होना) और 'योग शुद्धि'। खोटे कार्य करना छोड देना, संयोग हटाना)का होना अनिवार्य बतलाया है, अस्तु विचार करना चाहिये।। ९८।।

आचार्य अन्तमे उपसंहाररूप कथन करते है-सबका साराश बताते है।

सर्विस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्तयोगैकहेतुकथनं यत्। अनृतवचनेऽपि तस्मान्नियतं हिंसा समवतरति॥९९॥

पद्य

पूर्व वचन या असत्य कथनमें जहाँ प्रमाद हेतु होता।
वहाँ अवश हिंसा होती है—प्रमाद त्यागना रे श्रोता।
नहीं आन्ति करना इस सत्में सत्यवचन ये हैं वक्ता।
सार बात यह है आगमकी पालनकर मुक्ति भोका।।९९।।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [अपि यत् सर्वेस्मिन्नि अस्मिन् अनुतवचने प्रमत्तयोगैक-हेतुकथनं] गिहित आदिवचन बोलनेमें अथवा सामान्य (मेदरिहत) असत्यरूप वचन बोलनेमें जो शब्दोच्चारण या वाक्य प्रयोग किया जाता है वह सब प्रमादयोगसे अर्थात् कषायभाव और वचनिक्रयासे किया जाता है अतएव उसमें मुख्य कारण एक 'प्रमाद योग' ही है। [तस्मात् नियतं हिंसा समवतरित] उसके फलस्वरूप नियमसे हिसा पाप लगता है अर्थात् आत्माके स्वभाव भावरूप भावप्राण (ज्ञान दर्शेनादि) नष्ट होते हैं या घाते जाते है यह भारी हानि होती है। इसीलिये जहाँ-जहाँ प्रमाद योग हो वहाँ-वहाँ हिसा होती है यह व्याप्ति बनाई गई है।। ९९।।

भावार्थ — जहाँ-जहाँ कषायपूर्वंक योगोकी प्रवृत्ति होगी वहाँ-वहाँ सब पापोका मूल, हिंसा पाप अवश्य लगेगा यह अटल नियम है। तदनुसार मुख्य पाप (अधमंं) हिंसा ही है और मुख्य धर्म एक अहिंसा हो है। असत्य आदि सब हिंसाकी ही शाखाएँ या नामान्तर है, जो सिर्फ अज्ञानियोको समझानेके लिये बतलाये गये है। फलत सयोगी पर्यायमे रहते हुए प्रमादी जीव ही अपराधी होता है और प्रमादरिहत निष्प्रमादी जीव निरपराधी होता है। अतएव अपराधी (योगकषायवाले)को दड या कमंबन्धकी सजा मिलती है एवं उसका पद (दर्जा) नीचा होता है तथा निरपराधी (योगकषाय रहित) जीवको दंड या सजा नहीं मिलती (कमंबन्ध नही है होता) एव उसका पद कचा (केवलज्ञान व मोक्ष) होता है यह साराश है। ऐसी स्थितिमे

१ 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिंसा, तत्त्वार्थसूत्र १४ अघ्याय ७ ।

पापरूप विकारी भावोका त्यागना (पृथक् करना) श्रावकके लिये अत्यावश्यक है। इस ग्रन्थ द्वारा श्रावकके माध्यमसे उत्सर्ग (गुद्ध-एकाकी) मार्गकी भूमिका आचार्य महाराजने तैयार की है ऐसा आभास होता है अतएव वह कर्त्तव्य है किम्बहुना।

नोट—इस क्लोकमें दो अपि गव्द लिखे हैं, उनमेसे एकका अर्थ 'और' तथा दूसरेका अर्थ 'अथवा' लेना चाहिये ॥९९॥

आचार्य आगे असत्यके मूलकारणको स्पष्ट करते हुए जकाका समाधान करते हैं।

हेतौ प्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम् । हेयानुष्टानादेरनुवदनं भवति नासत्यम् ॥१००॥

पद्य

सक्छ झ्र वचर्नोंका कारण सुख्य प्रमाद कहा प्रसुने। विना प्रमाद त्याग वचनादिक नहीं असत्य होत सुपैने॥ उपदेशादिक समय गुरूजन वचन अरुचिकर कहते हैं। जिनसे होता स्वार्थिजनोंको खेट, न अनृत छहते हैं॥१००॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [सक्छवितथवचनानाम् प्रमत्तयोगे हेती निर्दिण्टे सित] सव तरहके असत्य (झूठ) वचनोका मूळकारण (हेतु) एक 'प्रमत्तयोग' ही है, दूसरा कोई नहीं है । अतएव [हेयानुष्टानाई अनुवदनं अमर्त्यं न मवति] हेय व उपादेयका उपदेश (शिक्षा) देते समय किसी जीवको स्वार्थंकी क्षति होनेसे यदि दु.ख पहुँचे तो भी असत्य बोळना नहीं माना जाता न उसका पाप लगता है ॥१००॥

भावार्थं—विना प्रमादयोगके किसी भी जीवको क्रिया मात्रसे पापका वच नहीं होता। यदि इरादा दु.ख पहुँचाने या सतानेका हो तो अवव्य ही पापवव होगा, चाहे वह वाह्यक्रिया। उद्यम) वंसी करे या न करे। लेकिन विना इरादा या संकल्पके, कदाचित् दु ख पहुँचनेके लायक (योग्य) वाह्यक्रिया (वरीरादिको प्रवृत्ति) हो भी जाय तो भी पापका वंय या हिंसा नहीं होती, कारणिक परिणाम (भाव) ही पुण्यपाप व मोक्षके कारण होते हैं, यह वात कई वार कही गई है। फलत प्रमादयोग (कपायसहित योगप्रवृत्ति) का दूर करना-निकालना सर्वोपरि है।।१००।।

नोट-यहाँ पर यह गंका मिट जाती है या नहीं हो सकती कि 'साधु मुनि जीवोंके

१ जनवरतममन्तैर्वध्यते सापराय , न्यूग्रति निरपरायो वंद्यनं नैव जातु । नियनमयमगुद्ध न्वं भजन् सापरायो भवति निरपराय सायु शुद्धात्मनेवी ॥१८७॥ कलग

२ स्यप्नमं—रंचमात्र।

कल्याणके अर्थ (शुभ भावनासे) पाँच पापोका या सात वर्यसनोंका त्याग कराते हैं, जिससे उन कामोंका व्यापार या तदाश्रित आजीविका करनेवालोंको दुख व हानि पहुँचेगो, क्योंकि उपदेशके प्रभावसे वे पापी व्यसनी जीव हिसादिकका करना व मद्यमासादिकका सेवन करना छोड देगे तब उन दुकानदारोंको दुकाने न चलनेसे दुःख होगा इत्यादि, अतः उनका पाप उपदेश देकर छुड़ानेवाले साधु गुरुओको लगेगा इत्यादि कुतर्क व्यर्थ है। कारण कि उपदेशक किसीको प्रत्यक्ष (इरादा करके) दुःख हानि नही पहुँचाना चाहते, न हो दूसरेका पाप दूसरेको लगता है यह नियम है, अपना-अपना फल लगता व भोगता है यह निष्कर्ष है, अपमे नही पडना चाहिये।।१००।।

दूसरे असत्य पापके प्रसंगमें-

आशका होतो है कि अणुव्रती श्रावक सर्वथा असत्यवचन (झूठ बोलने)का त्याग नहीं कर सकते, कारण कि गृहस्थाश्रममे व्यापार आदि आरम्भके कार्य (सावद्यकार्य) उसके पाये जाते है अतः उसमे कुछ न कुछ असत्य बोलना ही पडता है ? इस प्रश्नका समाधान रूप आचार्य सत्याणुव्रतका स्वरूप बतलाते है ।

भोगोपभोगसाधनमात्रं सार्वधमक्षमाः मोक्तुम्। ये तेऽपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुश्चन्तु ॥१०१॥

परा

भोग और उपभोग कार्यके साधन जगमें जो होते। जिनमें असत् पाप लगता है उन्हें त्याग यदि नहिं सकते॥ उनको छोड़ शेष कार्मोंमे झूठ बोलना त्याग करे। एक देश भी त्याग करेसे सत्य अणुव्रत कदम घरे॥१०१॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [ये सावध भोगोपभोगसाधनमात्र मोक्तुमक्षमाः] जो जीव (गृहस्य अव्रती) सम्पूर्णं भोगोपभोगके साधनोको अर्थात् व्यापार कृषि आदि कार्योको, जिनमें 'हिंसा झूठ पापो'का होना सभव व अनिवार्य है, उन सबको यदि नही छोड़ सकते हैं तो भी [तेऽि शेषं समस्तं अनृत नित्यमेव मुज्जनतु] उन असमर्थं (अव्रती) जीवोंको चाहिये कि उन प्रयोजनभूत आरंभादिके साधनोको छोड़, (अतिरिक्त) शेष (बाकी) जो कार्यं या साधन हो उनमे असत्य बोलनेका तो त्याग अवश्य करे और एकदेश सत्यव्रती जीवनमें अर्थात् अव्रतीपना (असयमीपद) छोड़कर अणुव्रती वराबर बने, यह कर्त्तंच्य है ॥१०१॥

भावार्थ-वृती जीवनसे ही मोक्ष होता है, अवृतीसे साक्षात् मोक्षको प्राप्ति नही होती यह नियम है वह निष्फल है। अतएव यदि कोई गृहस्थ श्रावकपूर्ण या महावृत (त्याग) घारण

१ असत्य वचनरूप पापकार्य ।

नहीं कर सकता तो उसका यह कर्त्तंव्य है कि वह प्रयोजनभूत कार्यों (व्यापारादि) को छोड़कर जो अप्रयोजनभूत कार्य (साधन) हैं उनमे कभी झूठ न बोलें, ऐसा करनेसे उनके एकदेशव्रत हो सकता या पल सकता है तथा वे अणुव्रती—मोक्षमार्गी बन सकते है एव कालान्तरमे ने मोक्ष जा सकते हैं अथवा परपरया (व्यवहारनयसे) वे मोक्ष जा सकते हैं ऐसा समझना चाहिये। इसमें भूल या प्रमाद करना अज्ञानता है, जीवनके महत्त्वको नहीं समझना है। पद और योग्यता के अनुसार पाप या बुराईका त्याग करना अनिवार्य है। व्रती पुरुष प्रयोजनभूत कार्योमे यदि पूर्ण पापका त्याग नहीं कर सकता है तो भी उसका लक्ष्य सदैव पूर्ण पापोके त्याग करनेका अवश्य रहता है उन्हें वह हेय ही समझता है उपादेय नहीं समझता जैसाकि मिथ्यादृष्टि समझता है। जैनशासनमे तो जब सम्यग्दृष्टि अन्नतीका भी लक्ष्य पूर्ण वीतरागताकी ओर रहता है, वह तमाम ससार शरीरादिसे विरक्त रहता है तब व्रतीकी बात तो निराली ही है किम्बहुना। पदके अनुसार सभीका कर्त्तंच्य निश्चित है अस्तु । ध्यान देना चाहिये । यद्यपि आंशिक-त्याग या प्रवित्त 'अपवाद मार्ग है (अशुद्ध मार्ग है या व्यवहार मार्ग है) उससे साक्षात् मुक्ति नहीं हो सकती जब तक कि वह 'उत्सर्गं मार्गं' पूर्णं वीतरागता रूप या पूर्णं निवृत्तिरूप या निश्चय मोक्ष मार्गरूप नही हो जाता यह नियम है। अणुव्रतरूप या श्रावकके १२ वृतरूप मार्ग 'अपवाद मार्ग' या प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यवहार मोक्ष मार्ग है, उसमे सरागता व वीतरागता दोनोका मिश्रण रहता है अतः वह शुद्ध मार्ग नहीं है, उससे मुक्ति नहीं हो सकती। उसको उपचारसे मोक्षमार्ग आगममे कहा गया है। सम्यग्दृष्टि अन्नती श्रावक भी जैनवर्मी या अहिंसावर्मी कहलाता है कारण कि वह अप्रयोजनभूत हिंसा आदि का त्यागी रहता है तथा उसे वह हेय समझता है, उसके होनेमे वह विषाद (दु ख पश्चात्ताप) करता है—विवेक रखता है इत्यादि । अतएव वह भी अहिंसा धर्मका कथचित् (आशिक) पालनेवाला है।

निष्कर्ष — त्याग दो तरहका होता है (१) सर्वदेश त्याग या सकलदेश त्याग (उत्सर्गरूप) (२) एकदेश या विकलदेश त्याग (अपवादरूप थोड़ा त्याग)। सर्वदेश त्याग करनेको सकलव्रत या महाव्रत कहते हैं और एकदेश त्याग करनेको अणुव्रत या देशव्रत कहते हैं, महाव्रत या सकलव्रत या महाव्रत कहते हैं और एकदेश त्याग करनेको अणुव्रत या अणुव्रतमे शुभराग होना चाहिये। (अशुभ राग नही होना चाहिए) तभी उनका सार्थंक नाम हो सकता है, अन्यथा नही। उसके विना वैसा कहना उपचारमात्र है अस्तु। उसके भेद (फरक) को समझना और तदनुसार चलना (करना) नितान्त आवश्यक है। समझनेपर ही सारा दारोमदार है, विना समझे सब निष्फल है, अर्थात् सम्यग्ज्ञान हुए विना सब कुचारित्र कहलाता है जिसका फल उत्कृष्ट नहीं होता। कषायोकी मन्दतामे भी वैसा हो सकता है, और तीव्रतामे भी हो सकता है, किन्तु उससे अभीष्ट सिद्धि नहीं होती, यह तात्पर्य है, अतएव वह व्यर्थका वोझा जैसा है।। १०१।। सत्याणुव्रतका स्वरूप कहनेके पश्चात्—

(३) चौर्यं पाप प्रकरणमें—

आगे अचीर्यं अणुवत (धर्मका) स्वरूप बताया जाता है।

अवितीर्णस्य ग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् । तत्प्रत्येयं स्तेयं सैव च हिंसा वधस्य हेतुत्वात् ॥१०२॥

पद्य

विना दिये धन आदि वस्तु को जो प्रमादवश ग्रहना है।
नाम उसी का चोरी है अरु हिंसा पाप भी करना है।।
कारण इसका दुःख देना है, जिससे हिंसा होती है।
विना स्वीकृति वस्तु वरतना—चोरी है दर खोती है।।१०२॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [प्रमच्चोगात् यत् श्विवतीर्णंस्य परिग्रहस्य ग्रहणं] जो प्रमाद या तीव्रकषायके निमित्तसे विना दी हुई या विना मंजूर किये पर वस्तुका ग्रहण या स्तेमाल (उपयोग या वरतन) करना [वत स्तेयं प्रत्येय] उसको चोरी पाप समझना चाहिये। [च वधस्य हेतुत्वात् सा हिसा एव] और वह चोरी प्राणघातका निमित्त होने से हिसा पापरूप भी है, ऐसा समझना चाहिये। ऐसी स्थितिमे यदि हिसा पापकी तरह अप्रयोजनभूत कामोमे चोरीका त्यागकर दिया जावे तो निःसन्देह वह एकदेश चोरीका त्यागी अणुव्रती श्रावक (गृहस्य) हो सकता है। परन्तु यह अपवाद मार्गं है पूर्णं उत्सर्गं या शुद्धवीतराग मार्गं नही है तथापि लाभदायक है जितना पापकार्यं छूटा उतना हो अच्छा है।। १०२।।

भावार्थं — बहुतसे कार्यं (भोगोपभोगके साधन) लोकमे ऐसे होते है कि जिनके करनेका जिन्दगीमें कभी अवसर हो नही मिलता (वे काम नही करना पड़ते) परन्तु उनका त्याग न होनेसे तज्जन्य पापका बंध होता ही रहता है। जैसे कि हिंसाका त्याग नही करनेसे वह जीव हिंसा करनेवाला माना जाता है अर्थात् उसकी गिनती हिंसक या हत्यारे जीवोमें होती है एवं उसे हिंसाका पाप अवस्य लगता है। ऐसी स्थितिमे श्रावकका कर्त्तव्य है कि विवेकसे कार्य करे। तदन्तुसार अप्रयोजनभूत कार्योमे हिसा आदि सभी पाप छोड़ देवे, जिससे उसका जीवन संयम या व्रतसहित बीते तथा वह अहिंसा सत्य आदि व्रतधर्मका पालनेवाला बने इत्यादि। अरे! यदि श्रावक समझदार हो तो राजिको सोते समय तमाम परिग्रहका त्यागकर देवे जवतक कि वह न जगे। उसमे उसको बडा लाभ होगा यदि कदाचित् सोतेमे उसकी मृत्यु हो जाय तो उसका मरण व्रती अवस्थामे होना कहलायगा व उसको सद्गित प्राप्त होगी। इस तरह चोरी पापके प्रसंगमे 'अचौर्य' धर्म भी पल सकता है ऐसा समझना चाहिये।। १०२।।

१. विना मजूरी या विना दिये द्रव्यको ।

२. चोरी पाप ।

इज्जत या विश्वास नष्ट कर देती ।
 उक्त च—निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमिवसृष्टम् ।
 न हरति यन्न च दत्ते तदक्कशचौर्यादुपारमणम् ॥ ५७ ॥ रत्न० श्रा०

धर्म्यं यशः शर्मं च सेवमानाः केप्येकशोजन्मविद्धः कृतार्थम् । अन्ये द्विशो विद्य वयं त्वमोघान्यहानि यान्ति त्रयसेवयैव ॥१४॥ सा० धर्मा० अ० १

अर्थ — ससारमे सबसे उत्तम घर्म, कीर्ति व सुख ये तीन चीजे मानी जाती हैं। उनमेंसे कोई जीव घर्म या पुण्य प्राप्तकर लेने मात्रसे संतुष्ट या कृतकृत्य हो जाते हैं। कोई नामवरी या कीर्ति फैल जानेसे सतुष्ट हो जाते हैं, तो कोई इप्ट प्रयोजन सिद्ध हो जानेसे (मनोरथ पूरा हो जानेसे, सतुष्ट या सफल हो जाते हैं क्योंकि लोककी चिच भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है। परन्तु विवेकी पुष्प उपर्युक्त तीनो (धर्म, यश, शर्म) को प्राप्त करके अपनेको कृतकृत्य मानते हैं यह भेद है। यही उचित है। अर्थात् पद व योग्यताके अनुसार संयोगी पर्यायकी भूमिकामे रहते हुए अरुचि रूप उपर्युक्त सभी कार्योका करना अनुचित नही माना व कहा जा सकता। कारण कि वह विवेकी सबको विवेक दृष्टिसे देखता है उसके न्याय है अस्तु। विवेकी जीव संसारके छूटनेको ही कृतकृत्य होना मानते हैं किन्तु संसारमे रहकर मनचाहा कार्य करनेको कृतकृत्य होना नहीं मानते, यतः वे सदैव संसार गरीर भोगोसे उदास (विरक्त) रहते हैं॥ १०२॥

आचार्य आगे इस वातका खुलासा करते हैं कि 'परधनका चुराना' जीवका घात (हिंसा) करना है (उससे हिंसा पाप लगता है) सो कैसे ? समाधान करते हैं।

अर्था नाम य एते प्राणा एते वहिश्चराः पुंसाम् । हरति स तस्य प्राणान् यो यस्य जनो हरत्यर्थान् ॥१०३॥

पद्य

भर्थ नाम धनका भरु प्राणोंका है छोक बताते हैं। भत धनादिक हरनेवाछे निशदिन पाप कमाते हैं।। धन है बाहिर प्राण जीवके इससे वे मर जाते हैं। हिंसापाप उन्हें छगता है परधन जो खा जाते हैं।। १०३॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [एते ये अर्था नाम एते पुंस्मम् विहश्वरा' प्राणा. सन्ति] लोकमे जितने वनके नाम है वे सब जीवोके वाहिरी प्राण है अर्थात् बाह्यप्राणोंके घनादि नाम हैं ऐसा समझना चाहिये अतएव [यो बन. यस्य अर्थान् हरित स तस्य प्राणान् हरित] जो मनुष्य दूसरेके घनको चुराता है वह मानो उसके प्राणोको चुराता या घात करता है अर्थात् उसे मार डालता है (यहाँपर निमित्तकारणकी मुख्यता समझना)।।१०३।।

भावार्य—यह सब अज्ञान या मिथ्यात्वको मिहमा है कि मिथ्यादृष्टि जीव परपदार्थमें एकत्व (अभेद) वृद्धि करता है कि ये सब सयोगी पर्यायमें प्राप्त हुई चीजें मेरी हैं (तन धन जन आदि समीको इप्ट अनिष्ट मानता है)। अतएव वह धन दौलतको अपने ही प्राण (जीवन देनेवाले) समझता है, उनमे राग व इप्ट वृद्धि करता है। ऐसी अवस्थामें यदि धनजन आदि

इष्टपदार्थंका हरण (चोरी) या वियोग हो जाय तो वह अत्यन्त दु:खी होकर प्राणतक छोड़ देता है (उसका मरणतक हो जाता है) या वह वह उस वियोगजन्य पीड़ाको नहीं सह सकता तब आत्मघाततक कर डालता है, यह उसकी बड़ी भूल है । वह परद्रव्य कभी आत्मा (जीव)की नहीं हो सकती, कारण कि दोनो चीजे एक—तादात्म्यरूप नहीं है—संयोगरूप भिन्न-भिन्न है। उनका स्वभाव आदि सभी पृथक-पृथक है, फिर वे एक कैसे हो सकती है व मानी जा सकती है यह विचारणीय है ? परन्तु मूर्ख अज्ञानो यह विचार नहीं करता, इसीलिये दु:खी होता है । वस्तुका सयोग वियोग होना स्वभाव है वह कृत्रिम (परकृत) नहीं है, स्वतः सिद्ध या जन्मसिद्ध अधिकार है जब जैसा होना है सो होगा ही । बस, यह उक्त प्रकारकी परमे एकत्वरूप भूलके निकलनेपर ही सयोगी पर्यायके तमाम पाप पुण्य व सुख दु:ख नष्ट हो जाते है किम्बहुना । मोहोजीव विवेकको खो बैठता है तब अपने सिरमे पत्थर मारकर स्वय दु:खी होता है व चिल्लाता है। हाय ! पत्थर मार दिया इत्यादि यह विडंवना सब कर्म (पुद्गलको पर्याय) कृत है अर्थात् उसके उदयरूप निमित्तके मिलनेपर होती है यह निर्धार है । फलतः निमित्तकारणकी अपेक्षा धन एवं प्राणको एक-सा बतलाया गया है ऐसा समझना चाहिये। परन्तु है यह उपचार कथन। अन्तरग या भीतरी हिसा पाप, सक्लेशतारूप परिणाम होनेसे आत्माके भावप्राणोका घात होता है वह लगता है।। १०३।।

वादी तर्क करता है कि चोरीका सम्बन्ध हिंसासे कैसे जोड़ा जा सकता है, जबिक चोरीका सम्बन्ध परद्रव्यसे है और हिंसाका सम्बन्ध प्राणघात (मरण) से है ? अतएव दोनोकी व्याप्ति (संगति) नहीं बैठती। इसका समाधान किया जाता है।

हिंसायाः स्तेयेस्य च नार्च्याप्तिः सुघट एव सा यस्मात् । ग्रहणे प्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः ॥ १०४॥

पद्य

चोरी और जु हिंसाका है अविनामाव सदा मानो। यतः उमयका कारण है वह एक प्रमादयोग जानो॥ अतः नहीं है अन्याप्तिका मय इसमें निक्चय मानो। जहाँ चौर्य वहाँ हिंसा होती दोनोंको तुम पहिचानो॥ १०४॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [हिंसाया. स्तेयस्य च अन्याप्तिः न] हिंसा (प्राणघात) और चोरीमें व्याप्तिका अभाव है, फिर वैसी शंका (तर्क) नहीं करना चाहिये, [यस्मात् सा सुघट एव] क्योंकि वह व्याप्ति वरावर सिद्ध होती है। देखों [अन्यै: स्वीकृतस्य द्वव्यस्य अन्यै: ग्रहणे

१. अदत्तादानं स्तेयम्, तत्त्वार्थसूत्र अ० ७

२ न्याप्ति अर्थात् अविनाभाव या साहचर्यं नियम ।

प्रमत्त्रयोगोऽस्ति] दूसरेके द्वारा प्राप्त किये गये (संचित) घनको, यदि कोई दूसरे आदमी (जिन्होने कमाया नहीं हैं) ग्रहण करते हैं अर्थात् चुरा लेते हैं तो वहाँ प्रमाटयोग अवश्य होता है अर्थात् उनके तीव्रराग या तीव्रकषाय सिंहन प्रवृत्ति वरावर पाई जाती है। इस तरह चोरके खुद भाव-भाणोका घात होनेसे उसको हिंसा पाप तथा चोरीका पाप (हिंसारूप) दोनो लगते हैं। अथवा कदाचित् धनवालेका मरण हो जाय तो निमित्ततासे लोकमे उसका अपराधो भी चोर होता है। सजा मिलती है, ऐसो व्याप्ति समझना चाहिये॥ १०४॥

मावार्थ — यहाँपर निश्चय हिंसा और व्यवहार हिंसा तथा निश्चय चोरी और व्यवहार चोरी का प्रदर्शन किया गया है, जो स्वाश्रित और पराश्रित है, इसे ठीक-ठीक समझना चाहिये। जो जीव चोरी करनेका, हिंसा करनेका, झूठ वोलनेका, कुशील सेवन करनेका तथा परिग्रह करनेका इरादा या सकल्प करता है वह अपने स्वभावभावकी चोरी या हरण (घात) करता है अथवा स्वभावभावको प्रकट नहीं होने देता है जो अपराय है। अतएव वह निश्चय या स्वाश्रित चोरी है। तथा परद्रव्यको चुराना यह पराश्रित या व्यवहार चोरी है। उसके होनेसे भाव व द्रव्य दोनो हिंसाओंका होना सम्भव है। कारण कि उसका निमित्तकारण एक कपायकी तीव्रतारूप प्रमादयोग हों है। तब हिंसा व चोरीकी व्याप्ति (सगित) वननेमें कोई वाघा नहीं आती—निश्चतरूपेंं व्याप्ति सिद्ध होती है किम्बहुना। सब पापोकी खान (योनि या आयतन) हिंसा है और हिंसाकी खान प्रमाद है, ऐसा समझना चाहिये। मुख्यतया जहाँ प्रमादपूर्वंक चोरी की जाय, वहाँ तो चोरीका पाप लगता है, परन्तु विना प्रमादके नहीं लगता, ऐसा आगमका न्याय है। फलत. खाली परद्रव्यका ग्रहण होना मात्र चोरी नहीं कहलाती, जिसमें प्रमाद न हो, जैसे ईर्याप्यास्त्रव होता है वहाँ चोरीका दूपण नहीं लगता। लोकमें भी विना इरादेके गलती हो जानेपर गलती नहीं मानी जाती। यद्यपि वन्ध (सजा)के कारण कषाय और योग दोनो हैं तथापि कषाय मुख्य है उसीसे स्थिति, अनुभाग पड़ता है इत्थादि।

न्यायशास्त्र मे अव्याप्ति, अतिव्यप्ति, असभव ये तीन दोष लक्षणके माने जाते हैं। उनका स्वरूप यथा संभव वताया जायगा, वह सुलम है। अस्तु।

नोट—इस स्थलमे चोरी और हिंसा दोनोमें अव्याप्ति दोष नही है कि कहीपर चोरी तो हो और हिंसा न हो। ऐसा स्थल कोई नही है—सर्वंत्र जहाँ-जहाँ चोरी हो वहाँ-वहाँ हिंसा अवस्य होती है। परन्तु ऐसी व्याप्ति प्रमादपूर्वंक चोरीके साथ है—प्रमादरहित चोरी (परद्रव्यका ग्रहण) के साथ व्याप्ति नही है, यह विशेषता है। लोकमें गठवन्धनको व्याप्ति कहते हैं। यदि यहाँ यह प्रश्न किया जाय कि कोई-कोई जीव चोरी हो जानेपर सदमासे नही मरते तो क्या उस चोरको हिंसाका पाप नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है कि उसके (धनीके) यदि संक्लेशता न हो या राग हेष न हो वरावर चोरके निमित्तसे धनी हिंसा पापसे वच सकता है अन्यथा सक्लेशता होनेपर चोर व साहूकार दोनोको हिंसाका पाप लगना अनिवार्य है, चोरके परिणाम खराब होनेसे वह हिंसा पापका भागी हर हालतमे होता है इत्यादि।

सारांश—'यत्र-यत्र चोरी तत्र-तत्र हिंसा' अर्थात् जहाँ-जहाँ प्रमाद योग सिंहत चोरी हो वहाँ-वहाँ हिसा अवश्य होती है। फिलतार्थं यह कि जहाँ-जहाँ कषाय हो वहाँ-वहाँ हिसा अवश्य होती है। फिलतार्थं यह कि जहाँ-जहाँ कषाय हो वहाँ-वहाँ हिसा अवश्य होती है अर्थात् हिंसाकी व्याप्ति कषायके साथ है और यह हिंसाका लक्षण 'प्रमत्तयोगात् प्राण व्यपरोपणं हिंसा' (त॰ स्०) विल्कुल निर्दोष (अव्याप्ति अतिव्याप्ति-असंभव दोषरहित) है ऐसा समझना चाहिये। कपायरहित मन-वचन-काय इन तीनो योगोंकी प्रवृत्ति या क्रिया, हिसा पाप है अस्तु। हिसासे मतलव केवल बाह्य प्राणोके घात होनेका नहीं है कि शरीर नष्ट हो जाय, किन्तु भावप्राणोके घात होनेका भी है कि आत्माके ज्ञानादिक गुणोका नष्ट होना भी हिंसा कहलाती है। ऐसी स्थितिमे कषाय उत्पन्न होते समय कोई न कोई हिंसा अवश्य होती है वच नहीं सकती। तब कहना पडेगा या कहना चाहिये कि कषायोदयकी और हिंसाकी व्याप्ति बरावर है। यदि कदाचित् बाह्य हिंसा (द्रव्य हिंसा) न हो तो अन्तरंग हिंसा (भाव हिंसा) हो ही जाती है इति।

चोरीका अर्थ, परद्रव्यका अपहरण करना है जो लोकव्यवहार है उसे लोकमें चीरी करना कहा जाता है। तथा चोरी करनेका भाव होना अर्थात् परद्रव्य ग्रहण करनेका राग (कवाय) होना, यह अलौकिक या अन्तरग चोरी है। इस तरह दो चोरियां होती है। परन्तु दोनोका मूल कारण एक 'प्रमाद योग' है अतएव वह हिसारूप है। तब यह नही कहा जा सकता कि चोरी करनेमे हिंसा नही होती और इसीलिये चोरीकी हिसाके साथ व्याप्ति नही है (अव्याप्ति दूषण है)। यदि वैसा कहा जाय तो गलत होगा अस्तु। 'जहाँ-जहाँ प्रमाद है वहाँ-वहाँ हिंसा है' यह हिंसाका लक्षण निर्दोष है अर्थात् अव्याप्ति व अत्वाप्ति व असंभव, इन तीन लक्षणके दोषोसे रहित है—शुद्ध है। तदनुसार झूठ, चोरी, कुशील आदि करनेके भाव होना, सब प्रमादमें शामिल है और हिंसारूप है। तथा तज्जन्य किया—योगप्रवृत्ति भी हिंसा पापरूप है। यतः कारणके अनुरूप कार्य होता है ऐसा न्याय है किम्बहुना।। १०४।।

नोट—यथासभव पेश्तर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषोका लक्षण बताया जा चुका है कि जो लक्षण पक्ष (समुदाय) के एक हिस्सेमे रहे या घटित होवे उसको 'अव्याप्ति दोष' कहते है और जो लक्षण,अलक्ष या विपक्षमे भी रहे या घटित होवे उसको 'अतिव्याप्ति दोष' कहते हैं जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनोमे रहे उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं और जो लक्षण लक्ष्य या पक्षमे विलकुल न रहे या घटित न होवे उसको 'असभव दोष' कहते है ऐसा संक्षेपमे ममझना।। १०४।।

यहाँपर यदि कोई यह शका करे कि जब बिना दी हुई परवस्तुका ग्रहण करना चोरी कहलाता है तब केवली वीतरागी भी तो बिना दिये कमें ग्रहण करते हैं अत. उनको भी चोरीका दोष लगना चाहिये ?

आचार्यं समाधान करते हैं कि हिंसाके लक्षणमे 'अतिव्याप्ति' दोष भी-नहीं है जैसा अव्याप्ति दोष नहीं है यथा़-

नातिव्यप्तिश्च तयोः प्रमत्तयोगैककारणविरोधीत् । अपि कर्मानुग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वाम् ॥१०५॥

पद्य

अतिब्याप्ति दूषण निहं होता कर्मप्रहणके करनेमें। विना प्रमाद होत है वह तो वीतरागता घरनेमें।। प्रहण विसर्जन किया जात है जहाँ कर्षाययोग वस्ते। अन्य जैंगह जो क्रिया होत है वह स्वमावसे ही वस्ते।। १०५॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [अप नीरागाणां कर्मानुग्रहणे तथोः अतिब्याप्ति न] और वीतरागियो (विपक्षियो) के जो प्रति समय कर्मोका (अदत्त) ग्रहण होता है उससे हिसाके लक्षणमें अथवा चोरी और प्रमादरूप हिंसामे या एकतामे कोई अतिब्याप्ति नामका दूषण नहीं आता, कारण कि [प्रमत्त्योगेंककारणविरोधात] विरागियोके जो कर्मग्रहण होता है वहाँ प्रमादयोग नामक मुख्य कारण मौजूद नहीं रहता, अर्थात् वह नष्ट हो जाता है (सम्पूर्णं मोहका अभाव हो जानेसे) अतः [स्तेयस्य अविद्यमानत्वात] चोरीके न होनेसे, वह (कर्मग्रहण) स्वभावतः (अपने आप खाली योगके निमित्तसे विना कषायके) होता रहता है, जो वस्तु स्वभाव है, वह वैभाविकी क्रिया नहीं है यह तात्पर्यं है । ऐसी स्थितिमें वीतरागी जीव, पक्षक्प (कषाय सहित संसारी) नहीं हैं किन्तु वे विपक्षक्प हैं । अत्त एव अतिब्याप्ति दूषण नहीं हो सकता । ऐसा समझना ॥ १०५ ॥

भावार्थ — सर्वंत्र प्रमाद और हिंसाकी एकता (व्याप्ति) मिलाई जाती है जो सत्य सिंख होती है, उसमें कोई दूषण नही आता । वीतरागी साधु या देव (अर्हन्त) कषायसे सर्वथा रहित हैं अर्थात् प्रमादवाले नहीं हैं अतएव कर्मोंका ग्रहण करने मात्र (प्रति समय सातावेदनीयका सिर्फ प्रकृति प्रदेशवन्य होता है) से वे हिंसक नहीं होते अर्थात् उन्हें हिंसाका दोप या चोरीका दोप नहीं लगता, कारणिक कर्मरूप पुद्गल किसोके अयीन नहीं है अर्थात् उनका कोई खास स्वामी नहीं है, वे सर्वत्र ठसाठस भरे हुए हैं व स्वतन्त्र हैं। अतएव उनम दत्त या अदत्त (चोरी) का विकल्प ही नहीं होता । इसके सिवाय उनका आना जाना प्रमाद (कपाय सहितयोग-परिस्पदन) से नहीं होता तब हिंसा काहेकी ? वह अहिंसारूप है ऐसा समाघान होता है। अस्तु। वागममें कपायसहित योगप्रवृत्तिको या तीव्रकपायको प्रमाद कहते हैं यह लक्षण है किम्बहुना—

१. अभाव होनेसे।

२ वीनरागियों के, अल्ड्यम्पवाले विसदृशजनोंके याने विपक्षभूतोंके । इस इलोकमें 'विरोधात्' पदके स्थानमें 'जिक्षेपान्' होना तो विरुष्ट कन्पना न करना पटती सरल होता ।

३ विभावभाव।

४ त्रिराणियों त्याणियों के ।

सारांश—शंकाकारका कहना है कि यदि चोरी और हिंसा एक साथ होती है तब वीत-रागी महात्मा भी विना दिये कर्मोंको ग्रहण करते हैं, जो चोरी है 'अदत्तादानं स्तेयम्' यह तत्त्वार्थ-सूत्र है। ऐसी स्थितिमे हिंसाका लक्षण अलक्ष्य (विषक्ष) वीतरागियोंमें चला जानेसे अतिव्याप्ति दूषण लग जायगा इत्यादि। इसका खडन आचार्यदेवने लक्ष्यसे भिन्न अर्थात् विषक्ष या वीतरागी वताकर किया है किम्बहुना।। १०५।।

अन्तमें आचार्य अणुव्रती श्रावकको सारांशरूप उपयोगी शिक्षा देते है, जिससे वृतमे बाधा न आवे।

अप्रयोजनभूतका त्याग कराते हैं

असमर्था ये कर्तुं निपानंतोयादिहरणविनिष्टत्तिम् । तैरपि समस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम् ॥१०६॥

पद्य

जो श्रावक नहिं छोड सकत हैं, पर के पानी आदि को। उनका भी कर्त्तव्य यही है, अन्य छोड़ दें अदत्त को।। पदके माफिक वरतन करना, नहि अन्याय कहाता है। स्थागी अत्यागी में अन्तर, यही समझमें साता है।।१०६॥

अन्वय अर्थे—आचार्यं कहते हैं कि [ये निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिं कर्त्तुं असमर्था] जो गृहस्य या श्रावक (अणुव्रती) दूसरोके कुआं आदिका पानी (प्रयोजनभूत) विना दिया हुआ नहीं त्याग सकते अर्थात् मालिककी आज्ञा या स्वीकृतिके विना भी उपयोगमे (वर्तावमे) लाते है, उसको वे पदके अनुसार उपयोगमे लावे किन्तु [तैरिष समस्तमपरं अदत्त निस्यं पिरस्याज्यं] उन प्रयोजनभूत चीजोके सिवाय (अतिरिक्त) अन्य सभी अप्रयोजनभूत चीजोका विना आज्ञा या स्वीकृतिके हमेशा त्याग कर देना चाहिये (श्रावकोंका यह कर्तव्य है आज्ञा है) इससे एकदेश चोरीका त्याग करके वे त्यागी अणुव्रती बने रह सकते हैं, अर्थात् उनका अणुव्रत भंग नहीं हो सकता ॥१०६॥

भावार्थ-असयमी और अवती जीवनकी मोक्ष मार्गमे कोई कीमत नही है अतएव सम्य-ग्दर्शन सिहत यथाशक्ति वर्त घारण करना प्रत्येक गृहस्थ श्रावकका कर्त्तंच्य है, परन्तु वह सब पद और योग्यताके अनुसार होना चाहिये) अन्यथा लाभके स्थानमे हानि हो जाती है। यही बात

१. अलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्तित्वम्, यह लक्षण है।

२ सिर्फ जल-मिट्टीका उल्लेख छहढालामें 'जलमृतिका विन और नाहिं कुछ गहे अदत्ता' किया गया है मालूम पडता है यह उदाहरणमात्र है, सीमा नहीं है अर्थात् दो ही चीजोकी छुट्टी नहीं है और भी प्रयोजनभूत है-—विचार किया जाय।

इस ग्लोकमें आचार्यने कही है। थोडा-थोडा प्रमाद छोडकर प्रमादरहित वत या त्याग (गृद्ध वीत-रागतारूप) अवग्य करना चाहिये तभी जोवन सफल हो सकता है। कमसे-कम अप्रयोजन भूत कार्योका त्याग तो कर ही देना चाहिये, उसमे अविक सोचने-विचारनेकी जरूरत नहीं है। तथा क्रमग. प्रयोजनभूतका त्याग करना भी अनिवार्य है तभी मानव जीवन पानेकी सार्यकता है। पुरुपार्थी जो करना चाहे सो कर सकता है। जब कठिनसे-कठिन मोक्षकी साधना कर सकता है। तब और क्या कठिन है, जिसके लिए वह कायग्ता दिखलावे? नहीं, अपनी शक्तिको देखकर वरा-वर आगे वढ़ना चाहये, प्रमाद नहीं करना चाहिए और वह भी आत्मकल्याणके कार्य करनेमे, न कि संसारके कार्योमे, तभी वह पुरुपार्थी कहा जावेगा अन्यथा नहीं, यह ध्यान मे रचना चाहिये। किम्बहुना ।।१०६॥

आचार्य (४) कुञील (अब्रह्म) पापका स्वरूप वताते हैं।

एकदेश सुशीलको पालनेके लिए

यद्वेदरागयोगान्मेश्रुनमभिधीयते तद्वा । अवतरति तत्र हिंसा वधस्य सर्वत्रसद्भावात् ॥१०७॥

पद्य

चेटरागके होनेसे जो मेथुनकम जीव करता। है 'अब्रह्म' नाम उसका अरु नाम कुशील वही करता॥ हिंसा उसमें होत निरन्तर ब्रब्यमाव टोई प्राणों की। कारण मुख्य प्रमाद कहा है सब पापों के खानों की॥१००॥

अस्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [यत् वेदरागयोगात् मैथुनमिर्धायते तत् अब्रह्म] जो वेदरूप रागके निमित्तसे कामसेवनका भाव या क्रिया को जाती है, उसको 'अब्रह्म' या कुशील कहते हैं। और [तत्र सवत्रवधस्य सङ्गवात् हिसा अवतरित] उस मैथुनमे सम्मूर्च्छनादि जीवोका घात होनेसे हिसा पाप लगता है, यह हानि है अतएव वह त्यात्य है।।१०७॥

भावार्थ-जितने कवाय व परिग्रह (विषय) के भेद हैं वे सभी पापरूप हैं और पापकें कारण हैं, अतएव आचार्योंने उन्हींको त्याग करनेका उपदेश दिया है व त्याग करवाया है। उसीका पृथक्-पृथक् रूपसे स्पष्टीकरण पाँच पापोंके प्रकरणमें किया जा रहा है। अब्रह्म या कुशील

प्रमादकलित. कर्य भवति युद्धामवोऽलस , कपायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः ।
 अतः स्वरसिनर्भरे नियमित स्वमावे भवन्, मुनि परमशुद्धतां व्रजित मुच्यते वाऽचिरात् ॥१९०॥—कलश

मियुनस्य भावः कर्म वा मैयुनम्। दो प्राणियो (स्त्री-पुरुष) की परस्पर रमण करनेकी इच्छा या क्रियाको मैयुन या कुशील कहते हैं। कुशील भावरूप व द्रव्यरूप दोनो तरहका होता है।

२. ब्रह्मचर्यका समाव । पूर्ण स्वभावकी कमी ।

सेवन भी पाप ही है (अशुद्धता है) क्यों कि उसमें द्रव्य हिसा (योनिगत असंख्यात सम्मूर्च्छन जीवों का विघात) होती है तथा परिणाम या भाव खराब (प्रमादरूप तोव्र कषाय) होने से आत्मा के भावप्राणों का भी घात होता है ऐसी स्थितिमे उभयथा हिंसाका होना अनिवार्य है, अतः यह पाप भी त्याज्य है। वेद तीन तरहके होते हैं—(१) पुरुषवेद, (२) स्त्रोवेद, (३) नपुंसकवेद। ये तीनो ही रागकषायमे शामिल है। इनके द्रव्य व भावके दो भेद होते है। द्रव्यवेद (लिंग) नामकर्मके आश्रित है वह शरीरमे आकारादिकी रचनारूप है तथा भाववेद कषाय या विकारीभावरूप है। दोनोका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है। भाववेदके निमित्तसे (भाववेदरूप विकारी परिणामसे) कायबचनादिमे क्रिया (हरकत) होती है तथा उसके लिए जीव निमित्त मिलता है। वचनप्रयोग, कायप्रयोग आदि करता है और उसके आगोपाग चलाता है तथा मेल मिलाता है इत्यादि। स्त्रोके गुह्य स्थानोमे (योनि, कॉख, कुच आदिमे) असख्याते जीव स्वतः सम्मूर्च्छन जन्मवाले होते रहते है अतः परस्परके सवर्षसे वे सब मर जाते है जिससे द्रव्यहिमा होती है, इत्यादि पापकी खान मैथुन कर्म है अतः वह त्याज्य है।

वेदके विषयमे विशेषता

द्रव्यकर्म, भावकर्म की तरह, वेदनाम नोकषायके भी द्रव्य भाव ये दो भेद है या माने जा जा सकते है।

- (१) द्रव्यवेद, नोकषायरूप पुद्गलका पिण्ड है, जिसके उदय होनेपर जीवके भाव खराब होते है। अतः वह द्रव्यवेद है।
- (२) भाववेद, स्त्री-पुरुषके खोटे भावोका होना है, जिनसे क्रिया की जाती है। उन परि-णामोंको भाववेद कहते हैं।
- (३) नामकर्मके उदयसे होनेवाली पुर्गलकी रचना, लिंग या चिह्न कहलाती है—वह आकार-प्रकार, जिससे स्त्री-पुरुष-नपुसककी पहिचान होती है, ऐसा भेद समझना चाहिये।

नोट—स्त्रीवेदके उदयमे स्त्रीके जैसे भाव होते हैं—अर्थात् पुरुषसे रमण करनेके भाव होते हैं। पुरुषवेदके उदयमे पुरुषके जैसे भाव होते हैं। अर्थात् स्त्रीसे रमनेके भाव होते हैं। नपुंसक वेदके उदयमे नपुंसकके जैसे भाव होते हैं, उभयसे रमनेके इत्यादि।

आगे आचार्य उसी द्रव्यहिंसाकी पुष्टि उदाहरण देकर करते हैं।

हिंस्यन्ते तिल्लनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यहत्। वहवो जीवा योनौ हिंस्यन्ते मैथुने तहत्।। १०८॥

पद्य

तिल्लनालीके अन्दर जैसे तसलोहके पड़नेसे।
तिल्लनाक्षय हो जात, तत्क्षण आपस्माहि रगड़नेसे॥
इसी तरह योनिके भीतर रहनेवाले जीवोंका।
घात होत है मैथुनमे जब अंग रगड़ता दोनोंका॥ १०८॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [यद्वत् तिल्नाल्यां तसायसि विनिहिते तिलाः हिंस्यन्ते] जिस प्रकार तिलीसे भरी हुई पुगरिया (नाली)मे तपे हुए लोहेके सरियाको डालनेसे तिली जल जाती या नष्ट हो जाती है [तद्वत् मैथुने योनी बहवो जीवाः हिस्यन्ते] उसी तरह मैथुन करनेसे योनिमे रहनेवाले बहुतसे सम्मूच्छेंन जीव मर जाते है, जिससे द्रव्यहिंसारूप पाप लगता है अतः वह छोडना चाहिये।। १०८।।

भावार्थ—कुशील या मैथून या अब्रह्म इन तीनोका अर्थ एक ही होता है। परन्तु कुशील नाम क्यो पड़ा है? यह विचारणीय है। शीलका अर्थ स्वभाव है अर्थात् निर्वकार (सहज) आत्माका परिणाम है। तदनुसार आत्मामे विकारका होना (विभावभाव उत्पन्न होना) कुशील ही है अर्थात् स्वभावसे रिहत या विचलित होना है। जिसकी प्रतिक्रिया मैथुनादिके रूपमे होती देखी जाती है जो सब कुशीलमे शामिल है। किन्तु लोकाचार या लोकके न्यायमे 'स्वस्त्री' सेवनको कुशील नहीं कहा जाता, 'परस्त्री' सेवनको ही कुशील कहा जाता है। अतएव स्वस्त्रीके सेवनमे दड़ नहीं मिलता और परस्त्रीके सेवनमे दड़ मिलता है। परन्तु परलोकमे (बागमके न्यायसे) वह 'अब्रह्म' पाप है अर्थात् ब्रह्म जो आत्मा, उसके स्वभाव (रागरहित) से विचलित होना है, इसलिये उसकी सजा सभीको मिलती है यह तात्पर्य है। अथवा जीवहिंसा होनेसे सभी अपराधी समझे जाते हैं, क्योंकि मुख्यपाप हिंसा ही है। लोकका न्याय परलोकमे नहीं लगता, दोनो न्याय जुदे-जुदे हैं। मैथुनिक्रया (कर्म)के समय पुरुषके पुरुषवेदका व स्त्रीके स्त्रीवेदका तीव्र उदय रहता है अत्तएव दोनोके कर्मबन्घ होता है व द्रव्यिहिंसा भी होती है भाविहिंसा तो होती ही है ऐसा समझना चाहिये॥ १०८॥

विशेष विचार—लोकमे कहा जाता है कि 'ब्रह्म' परब्रह्म परमात्मा (ईश्वर)से ही जगत् (संसार)की और गुणकर्म स्वभावसे चार जातियो (वर्णो)की उत्पत्ति होती है, इत्यादि इसका खुलासा क्या है यह थोड़ा वताया जाता है।

ब्रह्मशब्दका अर्थं या वाच्य 'आत्मा' है। सो वही आत्मा अपने गुणकर्म स्वशावसे—बहिरात्मा (मिथ्यादृष्टि), अन्तरात्मा (सम्यग्दृष्टि), परमात्मा (सर्वज्ञकेवली) वन जाता है किन्तु
यह कहना कि 'ब्रह्म'से ब्राह्मण (जाति) उत्पन्न होते हैं यह गलत है, क्योंकि शरीर या कुलजाति वंश सत्र पौद्गलिक हैं—पुद्गलकी रचना है, जो रजवोर्यादिकसे होती है। आत्मा उससे
भिन्न है और नित्य अजन्मा है, अत उसे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता इत्यादि। फलता गलतघारणा निकाल देना चाहिये। यथार्थं वात यह है कि जो 'ब्रह्म' अर्थात् आत्माको पहिचान लेवे
या जान लेवे, वह ब्राह्मण (भेदज्ञानी अन्तरात्मता सम्यग्दृष्टि) है। और जो ब्रह्मको यथार्थं न
जान सके, वह अन्नाह्मण (मिथ्यादृष्टि वहिरात्मा) है। उसके पश्चात् जो रागादिक विकारीभाषोकों भी, मिथ्यात्व (अञ्चान) के साथ निकाल देवे, उसको 'परमात्मा वीतरागी' कहते हैं।
उसके—(१) गकलपरमात्मा (२) निकलपरमात्मा दो मेद होते हैं यथा अर्हन्त व सिद्ध जानना।

लीकिक जानियां---मब कुल (माता-पिता) व कमं (व्यापारादि व स्वभाव) पर निर्भर

रहती हैं और उनका स्थाण्टित नहीं है—सिर्फ वर्तमान जीवनतक ही वे रहती हैं। जैसे कि (१) जो पठन पाठन व संध्यावन्दन पूजा आदि कार्य करता है, वह बाह्मण कहलाता है। (शील-स्तोपों) (२) जो हथवार आदि चलाता है देशकी रक्षा व शासन करता है वह क्षत्रिय कहलाता है। (ज्यस्वमावी तेज) (३) जो चीजोका क्रय विक्रय या सचय करता है वह वैश्य कहलाता है। (ज्यस्वमावी तेज) (३) जो चीजोका क्रय विक्रय या सचय करता है वह वैश्य कहलाता है। (सहनजील) (४) जो सवकी सेवावृत्ति करता है वह शूद्र कहलाता है इत्यादि (दीनवृत्ति)। परन्तु ये मव खानदानी या बुलपरम्पराकी चीजे नहीं हैं। जीवनमें हर कोई वैसे कर्म (व्यापार) कर सकता है व करते हैं तव स्थायित्व (नित्यत्व) कहाँ रहता है। ऐसी स्थितमें जाति आदि अनित्य चीजोका अहंकार क्यों करना ? नहीं करना चाहियें। फिर भी बाह्मण मूलमें चार तरहके होते हैं—(१) कुलकृत-बाह्मण कुलमें उत्पन्न हुए।(२) ज्ञानकृत-विशेषज्ञानी-पठनपाठन करनेवाले शोत्रिय वेदपाठी। (३) क्रियाकृत कर्मकाण्डो (याज्ञिक) (४) तपःकृत—तपस्या करनेवाले। मत्स्यपुराणमे १० भेद माने गये हैं, उनमें नीचकर्मी भो वतलाए हैं। अतएव ये जाति कृत भेद यांथे हें अमान्य हैं। कर्मसे हर एक जैसा चाहे वन सकता है। गुणकृत भेद जो ऊपर वतलाये हैं सम्यग्दृष्ट आदि वे सब समुचित व मान्य हैं व हो सकते हैं। भरतमहाराजने गुणकृत बाह्मणोंकी ही स्थापना को थो ऐसा समझना, किम्बहुना। लोकाचार रूढिरूप होता है वह मिथ्या है अस्तु।

तर्क और उसका खण्डन या युक्तिपूर्वक समाधान किया जाता है।

वनंगक्रीड़ाके विषयमें

यदिप क्रियते किचिन्मदनोद्रेकौदनंगैरमणादि । तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितंत्रैत्वात् ॥१०९॥

पद्य

वेद उदयकी उक्तरतासे जो अनंगमें रमता है। उमसे भी हिंसा होती है ज्ञानादिक गुण नशता है।। इससे उसका भी क्षय करना मैथुनका है वह संगी । कारण राग एक है उसका अतः न करो उसे अंगी ।।१०९॥

१. जन्मसे जाति माननेपर लोग अहकारी वन जाते है, पुजापा कराते है तथा आलसी प्रमादी वन जाते है। खानदानी (जन्मजात) वनकर अत्याचार अन्याय करते है, गुणो व कर्मो (आचरणो) को नहीं वढाते। मूर्ख कदाचारी होनेपर भी परमात्माका भ्रश मानते है, अत जन्मसे जाति नहीं मानी जाती, गुणकर्मते मानना चाहिये।

२. उद्रेक —तीन्नोदय वेदका वेग।

व कामसेवनके भ्रगो (योनि) से भिन्न भ्रंगो या स्थानोको अनग कहते हैं।

४ अघीन या आश्रय।

५ साथी।

६ स्वीकार।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [अपि मदनोहेकात् यत् किंचित् अनगरमणादि क्रियते]-मैथुनके सिवाय तीव्र वेदके उदय (वेग) मे जो कुछ अनंग क्रीड़ा की जाती है। अर्थात् प्राकृतिक काम सेवनके अंगोको छोड़कर अन्य अंगो द्वारा (हस्तमैथुन-गुदामैथुन-पशुमैथुन आदि) मैथुन या कामसेवन किया जाता है। [कत्रापि रागाद्युत्पित्ततंत्रस्वात् हिंसा भवित] उसमे भी रागादिककी अधिकतासे हिंसा (भावहिंसा) होतो ही है—अवश्य होती है। अतएव वह भी वर्जनीय है, पापका कारण होनेसे। जहाँ रागादिक रूप प्रमाद है वहाँ हिंसा अनिवार्य है।।१०९॥

भावार्थ—शरीर भरमे जहाँ तहाँ जीवराशि पाई जाती है किन्तु गुप्त स्थानोमे अधिक पाई जाती है, अतः द्रव्य हिंसाको वचानेके लिए उन स्थानोका मैथुन कर्म छुड़ाया जाता है और उसके साथ-साथ अन्य स्थानोंका भी भावहिंसा वचानेके लिए त्याग कराया जाता है अर्थात् द्रव्य और भाव दोनों हिंसाओंके छूटने पर ही 'अहिंसा धर्म' का पालनेवाला जीव हो सकता है और तब मोक्ष जा सकता है इत्यादि, किम्बहुना।

इसी तरह श्रावकके एक देश संयम या व्रत पल सकता है अर्थात् अप्रयोजनभूत् कुगीलके छोड़नेसे एव प्रयोजनभूतके सेवन करनेसे कर्यांचित् अणुव्रती वन सकता है। अर्थात् जितने रागादिक घट जायेगे व हिंसा कम हो जायगी, उतना ही व्रती वह हो जायगा और अभ्यास करते करते वह सवका त्यागकर पूर्णव्रती वन जायगा, यह लाभ है। इसीमे स्वदारसंतोष—परस्त्री त्याग आदि गिमत हैं पश्चात् पूर्ण ब्रह्मचारी या ब्रह्मव्रती होता है। चरणानुयोगका यह कम है, जो विलम्बसे होता है, उसका नाम अन्तरग त्याग है। अन्तरंग परिग्रह सव कपाय या विकाररूप है। साधक सभी वातोंका घ्यान रखता है और रखना चाहिये—मूलना उसका स्वभाव नहीं है—स्मरण रखना उसका स्वभाव है अस्तु। स्मरण करके श्रुटियोंको निकालना उसका कर्त्तं व है किम्बहुना। वह हमेशा सावधानी रखता है कर्मधाराके समय भी वह आत्माको सतर्क करता रहता है या बुराईसे वचता रहता है अरुचि करवाता है।।१०९।।

आचार्य श्रावकके लिए चौथे कुशीलपापके त्यागनेका क्रम वतलाते हैं।

एकदेश ब्रह्मचर्यको पालनेके लिए

ये निजकलेत्रमात्रं परिहें जु⁸ शक्तुवन्ति न हि मोहात्। निःशेर्पशेपयोपिनिपेवणं न तैरपि कार्यम् ॥११०॥

१. स्त्री-निजपत्नी ।

२ त्याग न करना।

३. चारित्रमोहका चदय।

४. सम्पूर्ण स्त्रीमात्र ।

५. स्त्रियाएँ। उक्त च-

न तु परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पापनीतेर्यन् । सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोपनामापि ॥५६॥

पद्य

चरित मोह के तीव उदय से निज स्त्री न हि तज सकते।
उनका भी कर्तव्य यही है अन्य सभी को तज देते।
मैथुन स्याग दो तरह होता निज स्त्री पर स्त्री का।
पर स्त्री के त्याग करे से एकदेश वन पळने का।। १९०।।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [ये मोहात निजकलत्रमात्रं परिहर्तुं न हि शक्तुवन्ति] जो श्रावक चारित्रमोहके (वेदके) विशेष उदय से सिर्फं अपनी स्त्रीका त्याग नहों कर सकते अर्थात् उसके सेवनमे हो सन्तुष्ट रहते हैं [तैरिष नि शेषशेषयोषिनि पेवणं न कार्यम्] उनका भी कर्त्तं यही है (मुख्य कर्त्तं व्य है) कि वे अन्य सम्पूर्ण स्त्रीसमाजका (चेतन-अचेतन या देवी मानुषी तिर्चिता) त्याग कर देवे, जिससे वे एकदेश ब्रह्मचारी अर्थात् कुशीलत्यागी बन सकते हैं यह तात्पर्य है ॥११०॥

भावार्थ — ब्रह्मचर्यका अनुपम व अद्वितीय महत्त्व है, अतएव उसका पूर्ण पालन करना तो मुमुक्षुका कर्त्तव्य है ही किन्तु जब वह पूर्ण पालन करने में असमर्थ हो अर्थात् चरित्रमोहके उदयसे सब स्त्रियोंका त्याग न कर सके तब अपवादरूपसे वह स्वटारसन्तोषी (निज स्त्री मात्रमें सन्तुष्टी होकर बाकी सभी स्त्रीसमुदायका त्याग कर देवे, जिससे अणुव्रती या एकदेश ब्रह्मचर्य व्रतधारी तो बन जाय । यही अप्रयोजनभृतका त्यागी कहलाता है । जबिक सभी स्त्रियोंका ससर्ग नहीं हो सकता (असभव है) तब व्यर्थमें उनका त्याग क्यों नहीं कर देता—क्यों मुहमिल (अत्यागी-शिथिलाचारों) बना रहता ? यह शिक्षा है । निष्प्रयोजन चीजको पासमें रखनेसे क्या लाभ है ? कुछ नहीं, बुद्धिमानो विवेकियोंको उनका त्याग कर ही देना चाहिये।।११०।।

व्रत प्रतिमा (दूसरी कक्षा) घारी श्रावक (नैष्ठिक श्रावक अणुव्रती) का कर्त्तं है कि वह १२ व्रतोका पालन करे। उन्ही बारहमे ४ चौथे नम्बरका कुशील त्याग है (अब्रह्मत्याग)। उसके दो मेद या प्रकार हैं (१) स्वदारसन्तोष (२) परदारत्याग। यद्यपि स्वदारसन्तोषी (स्वस्त्रीसेवी) के पूर्ण कुशील (विभाव) का त्याग नही होता तथापि परस्त्रीका त्याग कर देनेसे कमसे-कम एकदेश कुशीलका त्याग हो जाता है अत. वह पूर्ण कुशीलसेवी नही माना जा सकता, अपितु वह एकदेश कुशीलसेवी कहा जा सकता है। फलत वह थोड़ा पापबन्ध करनेसे बच जाता है यह लाम होता है।

नोट—स्त्रीमात्रका त्यागी (स्वस्त्री-परस्त्री-वजारूस्त्रीका त्यागी) सप्तम प्रतिमाधारी हो वर्णी या ब्रह्मचारी कहला सकता है। परन्तु वह भी अपूर्ण है जबतक कि त्रियोगसे व कृतकारित अनुमोदनासे त्याग नही कर पाता। हाँ, श्रावकके आचारके अनुसार वह खाली दो भगोसे अर्थात् कृत व कारित से त्याग करनेपर अणुव्रती मध्यम ब्रह्मचारी कहला सकता है। इसका कारण केवल पर ब्रव्यका अर्थात् बाह्मबस्तुका (स्त्रीरूपका) त्याग है। उसीकी लोकमे इज्जत व प्रतिष्ठा है—अर्थात् लोकमे बाह्म चीजोंका त्याग करने वालेको हो त्यागी या व्रती कहते है—यही तो एक देश

है (दोमेसे अर्थात् अन्तरंग व बहिरंग इन दो परिग्रहोमेसे केवल एक परिग्रह अथवा वाह्यपरि-ग्रहका त्याग करना है)। १० वी प्रतिमाधारी तीसरे अनुमोदना भगसे भी त्याग कर देता है अतएव उसे उत्तमश्रावक कहते हैं, परन्तु वह भी तो वाह्यपरिग्रह मात्रका त्यागी होनेसे अपूर्ण त्यागी व अपूर्ण ब्रह्मचारी है अथवा एक देशत्यागो है। फलतः ११ वी प्रतिमाधारी वारह व्रतोके धारी सभी एक देश त्यागी हैं ऐसा समझना चाहिये, विचार किया जाय। रूढ़िकी बात (मान्यता) दूसरी होती है और शास्त्रकी बात (मान्यता) दूसरी होती है, किम्बहुना।

सागारधर्मामृतादिमे इस विषयमें विषमता पाई जाती है उसका यहाँपर निष्प्रयोजन और विवादकारक होनेसे विचार नही किया गया ऐसा समझना।

चारित्रके सम्बन्धमे

आगे अथावसर विचार किया जायगा—सक्षेपमें चारित, पर्यायरूप है और वह पर्याय द्रव्यके अनुरूप होना चाहिये अर्थात् जैसी द्रव्य हो वैसी पर्याय हो सब वह पर्याय चारित्र कहलावे। तदनुसार आत्मद्रव्य शुद्ध, रागादि दोष रहित वीतरागता गुणरूप है तब उसकी पर्याय भी तो वीतारागता रूप होना चाहिये, किन्तु रागरूप नही होना चाहिये, यह न्याय व सिद्धान्त है, उस चारित्र के घारण करनेका निषेध नही है—विधि है सो घारण किया जाय इत्यादि। प्रवचनसार अध्याय ३ मे देखो।

द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धि चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धिः । बुध्वेति कर्माविरता. परे ये द्रव्याविरद्ध चरण चरन्तु ॥ १ ॥ टीकाकार

नोट—यहाँपर शुद्ध वीतराग चारित्र घारण करवानेकी योजना (प्रेरणा) की गई है। अोर अगुद्ध गुभराग रूप चारित्र घारण न करनेकी शिक्षा दी गई है ऐसा समझना और भी नियम-सारमे इसी तरह 'द्रव्यानुसारि चरण चरणानुसारि द्रव्यं मिथो द्वयमिद ननु सव्यपेक्ष। तस्मान्मुमुक्षु-रिघरोहतु मोक्षमागाँ। द्रव्यं प्रंतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य'।। साराश यह कि चारित्र तो वह है जो वन्धको दूर करे अत. वह वीतरागता रूप है। और जो वन्ध करावे वह कैसा चारित्र ? अत वन्धकारक शुभराग चारित्र नहीं हो सकता, वैसा मानना उपचार या व्यवहार मात्र है अस्तु।

परिग्रहपाप प्रकरण

आचार्य परिग्रहका स्वरूप वताते हैं।

या मूर्च्छा नामेयं विज्ञातच्यः परिग्रहो ह्येपः । मोहोदयादुदीणीं मूर्च्छा तु ममत्वपरिणामः ॥१११॥

पद्य

मृच्छी नाम परिप्रहका है पाप पांचवा वहलाता। मोह उटयके कारणसे वह होता यह प्रभु वतलाना॥ मृच्छी ममता और परिप्रह नाम भेट उसके जानी। मृल पटारथ एकहि हैं निर्हें भेद रूप उसको मानो॥ १११॥ अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं [या इयं मुर्च्छा नाम] जो यह मूर्च्छा है अर्थात् जिसको लोकमें मूर्च्छा नामसे कहा जाता है, [हि एप परिग्रह: ज्ञातव्य.] निश्चयसे उसीका नाम परिग्रह है ऐसा समझना चाहिये अर्थात् मूर्च्छा और परिग्रहमें कोई भेद नहीं है। कारण कि [तु मोहोदयात उदीर्ण: समस्वपरिणाम मूर्च्छां] क्योंकि मोहकर्मके उदयसे जो ममतारूप अर्थात् रागरूप (मेरा यह है) परिणाम (भाव) होता है उसीका दूसरा नाम 'मूर्च्छां' है। मूर्च्छांका अन्तरंग निमित्तकारण मोहका उदय है।। १११।

भावार्थ — मूच्छी नामका परिग्रह अन्तरंग परिग्रह कहलाता है और घनधान्यादि बाह्यपदार्थं, बाह्य या बहिरग परिग्रह कहलाता है। जब पूर्ण रूपसे दोनोका त्याग हो जाता है तब जीव पूर्ण त्यागी-निष्परिग्रही-वीतरागी कहलाता है या कहा जा सकता है। उसको किसी तरहकी इच्छा नही रहती, अन्यथा वह परिग्रही होनेसे मोक्ष नही जा सकता, यह तात्पर्यं है। इच्छा, बाछा, अभिलाषा, ममता, राग, द्वेषादि ये सब ही परिग्रहमें (अन्तरंगमें) शामिल है। उनके रहते हुए प्रमाद पाया जाता है जिससे द्रव्य और भावहिंसाका होना अनिवार्य है बस वही पाप है। अतएव यह परिग्रह त्याज्य ही है विकार या पर है किम्बहुना। ज्ञानी विवेकी जीव परिग्रहका त्याग अवश्य करें, क्योंकि वह ससारका कारण है। संसार व मोक्ष ये दोनो अत्माकी ही पर्याएँ हैं। आत्माकी विकारी पर्याय ससार है और शुद्ध पर्याय (विकार रहित पर्याय) मोक्ष है। फलत. बाह्य पदार्थोंके सयोगमे न ससार है, न उनके वियोग (त्याग) में मोक्ष है ऐसा समझना चाहिए इत्यादि।

उक्त च- ज्ञानिनो न हि परिग्रहभाव कर्म रागरसरिक्ततथैति । रंगयुक्तिरकपायितवस्त्रे स्वीकृतैय हि वहिळुठतीह ॥१४८॥ समयसारकछश

अर्थं जानी आत्माके पास कर्म, राग (किच या चिकनाई) का अभाव होनेसे परिग्रहपनेको प्राप्त नहीं होते अर्थात् अधिक समयत्तक नहीं ठहरते (वैराग्य परिणित होनेसे उनकी स्थिति अनुभाग घट जाता है और वे जल्दी नष्ट हो जाते हैं) जिस तरह विना कषायले ग्सके (चिकनाईके) कपड़ाका रग जल्दी छूट जाता है अधिक समयत्क नहीं टिकता, ऐसी विशेषता समझना चाहिए। विकार ही नुकसान पहुँचाता है। मूच्छा भी विकार है रागका भेद है।।१११।।।

नोट—सम्यग्दृष्टि जीव भोगोंको भोगता हुआ भी उनमे रुचि नही रखता, अपितु अरुचि रखता है वह उन्हें विगारी की तरह भोगता है यह भाव है।।१११।।

आचार्यं मूर्च्छा और परिग्रहके सम्बन्धमें होनेवाली शकाका खण्डन कर समाधान करते हैं।

> मूच्छीलक्षणकरणात् सुघटा व्याप्तिः परिग्रहत्वस्य । सग्रन्थो मूच्छीवान् विनापि किल शेषसंगेम्यः ॥११२॥

१. ममता, चाह, राग, रुचि आदि सव विकारी भाव।

२. परिग्रहसहित अर्थात् पहिग्रहवाला ।

३. धनधान्यादि बाह्यपरिग्रह विना।

परा

मूच्छी नाम परिप्रह का है-ऐसी व्याप्ति परस्पर है। जहाँ मूच्छी पाई जाती-वहाँ परिग्रह निश्चित है।। अतः विना धनधन्यादि के मी जिनके ममता होती है। वे सब होत परिग्रह धारी व्याप्ति उसी से बनती है।।११२॥

अन्वय अर्थ--आचार्य कहते हैं कि [मूर्च्छालक्षणकरणात् परिग्रहत्वस्य व्याप्ति सुघटा] अभी न० १११ के रलोकमे जो मूर्च्छा या परिग्रहका लक्षण वताया गया है वह दोष सहित अर्थात् अव्याप्ति दोषवाला नही है किन्तु व्याप्ति सहित निर्दोष है क्योंकि जहाँ-जहाँ मूर्च्छा (अन्तरग परिग्रहरूप ममताभाव रुचि] पाई जाती है, वहाँ-वहाँ परिग्रह बराबर है। फलत. [किल शेष-सगेभ्य विनापि मूर्च्छावान् सम्रच्यो भवति] निरुच्यसे यदि—किसीके—बाह्य घनघान्यादि परिग्रह न भी हो और मूर्च्छा या ममता या रुचि या चाह हो तो अवश्य हो नियमसे वह परिग्रही समझा जाता है अर्थात् उसको परिग्रहवाला समझना चाहिए। कारण कि असली परिग्रह तो अन्तरंग-परिग्रह (विकारीभाव) कहलाता है। अतएव उपर्युक्त परिग्रहका लक्षण सुलक्षण है अर्थात् अति-व्याप्ति आदि तीनो दोषोसे रहित है।।११२।।

भावार्थ--बाह्य घनधान्यादिको परिग्रह उपचार (व्यवहार) से माना गया है अर्थात् मूर्च्छांका निमित्तकारण होनेसे, उसका परिग्रह मान लिया है। असलमे परिग्रह ममत्व आदि एविकारीभाव हैं। ऐसी हालतमें यदि बाह्य परिग्रह (घनधान्यादि) किसीके न भी हो (जैसे गरीव मनुष्य, पशु-पक्षी आदि) परन्तु उसकी चाह (किच) या अभिलाषा होनेसे वह नि सन्देह परिग्रही है वह ससारका पात्र है। फलत. पहिले मूल (अन्तरग) परिग्रहका त्याग करना चाहिए तभी वह परिग्रह त्यागी कहा जा सकता है। बाह्यपरिग्रह तो अपने-आप छूट जाता है या छूटा-सा है, कारण कि जब उसको ग्रहण करनेवाला या अपनानेवाला राग न होगा तव न काययोग ग्रहण-क्रिया करेगा (प्रयत्न या व्यापार न करेगा) न वचनयोग कुछ करेगा तव वहाँ जहाँका-तहाँ घरा रहेगा, इत्यादि फिर उसका ग्रहण कैसे होगा? नही होगा, यह विचारिये। इसके सिवाय कदाचित् वह बाह्य परिग्रह वस्तु स्वभावसे स्वय आ जाय या कोई दूसरा जीव पास पहुँचा देवे तो क्या विना रागके या स्वामित्वके उसका वह हो जायगा? नही होगा ऐसा परस्पर संयोग-वियोग तो हर समय हर एकके होता ही रहता है। परन्तु वह अपराची या चोर परिग्रहो नही हो जाता, जब-तव राग या चिन न हो। फलत. विना समता (मूर्च्छा) के कोई परिग्रहो नही होता यह तात्पर्य है। अस्तु। आगे इसीके सम्वन्यमे प्रक्तोत्तर किया जायगा।।११२।।

परिग्रहके पूर्वोक्त लक्षण करनेमे सिर्फ अन्तरंग परिग्रह ही मुख्यतया परिग्रह सिद्ध होता है और वही हिंसा पापका कारण माना जा सक्ता है अतएव उसीको मानना चाहिये, शेप दश प्रकारकी धनधान्यादि वाह्य वस्तुओं परिग्रह मानना व्यर्थ है ? उनको परिग्रह नहीं मानना चाहिये (वाह्यके १० मेद हैं) इसका समाधान आचार्य करते हैं।

यद्येवं भवति तदा परिग्रहो न खलु कोऽपि बहिरंगः। भवति नितरां यतोऽसौ धत्ते मुर्च्छा निमित्तत्वम् ॥११३॥

पद्य

मुख्य परिग्रह मृच्छी ही है, इसमें करना नही विकल्प।
फिर भी बाह्य परिग्रह माना, व्यवहर नयसे कर संकल्प।।
कारण उसमें निमित्तता है, मृच्छीदिकके होनेमें।
अतः त्यागना उसका भी है, निर्विकल्पता होनेमें।।११३।

अन्वय अर्थ—आचार्य करते हैं कि शंकाकारका यह कहना सर्वथा सत्य नहीं है कि [यदि एवं सदा खल्ल कोऽपि वहिरंगः परिग्रहः न भवति] यदि मूच्छांको ही (अन्तरंगचोज विकारको ही) मुख्य परिग्रह माना जाय या मानते हो तो निश्चयसे बाह्य परिग्रह कुछ भी न बनेगा (असिद्ध रहेगा) अर्थात् बाह्य परिग्रहका मानना व्यर्थं सिद्ध होगा (निष्फल है) । किन्तु उक्त तर्कका उत्तर (समाधान) यह है कि वैसा नहीं है [यतोऽसौ मूच्छां निमित्तत्वं नितरं धन्ते] कारण कि बाह्य वस्तुएँ भी परिग्रहरूप (लगावरूप) मानी जाती है (उनका खंडन नहीं किया जा सकता) क्योंकि वे मूच्छांके होनेमें हमेशा निमित्त कारण होती है अर्थात् उनके रहते हुए मूच्छां होती है । अत्र व्यवहारनयसे निमित्तताकी वजहसे वे भी परिग्रहरूप हैं इत्यादि समाधान है ।। ११३ ।।

भावार्थं—आजकल प्रायः लोगोंकी दृष्टि निमत्तोंकी ओर मुख्यतासे हो रही है—निमित्तको ही सर्वेसर्वा मान रहे है अर्थात् निमित्तसे हो सब कुछ कार्य होता है यह घारणा बन गई है जो अभूतार्थं है (व्यवहारमात्र है)। निश्चयसे उपादान ही सर्वेसर्वा (सबकुछ मूल कारण) है ऐसा समझना चाहिये। परन्तु अज्ञानी जीव बाह्य धनधान्यादि सब या आरंभ (साधन) को ही परिग्रह मानते हे, अन्तरंग मूच्छी परिणामको परिग्रह नही मानते, क्योंकि वह दृष्टिगोचर नही होता अत. वे भ्रममें पड़ जाते है। यदि उनका मानना सत्य होता तो बाह्य परिग्रहसे नही होता अत. वे भ्रममें पड़ जाते है। यदि उनका मानना सत्य होता तो बाह्य परिग्रह सहत पश्चिक्षी मनुष्य सभी मोक्ष चले जाते, क्योंकि मोक्षका कारण निर्ग्रन्थता (परिग्रह रहित पना) बतलाया है। परन्तु वैसा नही होता—वह सब विपरीतता है। अत. असली परिग्रह तो अन्तरग मूच्छी ही है किन्तु निमित्तरूप होनेसे बाह्य धनधान्यादि भी व्यवहार या उपचारसे परिग्रह माने गये है। फलतः मुख्यतया अन्तरग परिग्रहका त्याग करना जरूरी है। बाह्य तो भिन्न है ही, उसके छोड़नेमे क्या देरी या अड़चन है? कुछ नही, वह आसानी (सरलता) से छूट सकता है 'मूलाभावे कुतः शाखा' यह न्याय है। परन्तु अन्तरंग परिग्रहका छोड़ना कठिन है और वही हिसाके साथ व्याप्ति रखता है—बाह्य नही यह तात्पर्य है अस्तु।

नोट—बाह्य परिग्रहका दूसरा अर्थ, बाह्य अर्थात् दृश्यमान पदार्थ, उनका परिग्रह अर्थात् वियोगसे या एकत्व मानकर ग्रहण करना—बाह्यपरिग्रह कहलाता है, सो वह कव होता है जविक अन्तरंग कारण हो, वह अन्तरंग कारण मूर्च्छा (मिथ्यात्व) या रागादि परिणाम हैं, अतएव

सच्चा परिग्रह वही सिद्ध होता है किम्बहुना । 'यत्र२ मूच्छां तत्र२ परिग्रह: (ग्रहणं)' ऐसी व्याप्ति वरावर वनती है। उपचार या आरोप कई तरहके होते हैं (१) कारण (निमित्त) में कार्यका आरोप—जैसे 'अन्न वे प्राणा' (२) कार्यमें कारणका आरोप—जैसे उजेलेको दीपक कहना इत्यादि यथायोग्य संगति विठालना चाहिये। यहाँपर बाह्य परिग्रहमें निमित्तता इस प्रकार है कि उसके रहते हुये मूर्च्छा या ममत्वरूप परिणाम हुआ करते हैं बस इतना हो सामान्य निमित्त नैमित्तिक-पना परस्पर पाया जाता है और कुछ विशेष नहीं पाया जाता, यह तात्पर्यं है। अतएव निमित्तता (लगाव) को दृष्टिसे बाह्य घनघनयादि परिग्रह भी त्याज्य है—त्यागा जाना अनिवार्यं है।। ११३॥

मूर्च्छाको परिग्रहका लक्षण माननेमे अतिव्याप्ति दोष (वादीके तर्कके अनुसार) नही आता, यह बताया जाता है ।

> एवमतिन्याप्तिः स्यात् परिग्रहेस्येति चेद् भवेन्नैवम् । यस्मादकषायाणां कर्मग्रहणे न मूर्च्छास्ति ॥११४॥

> > पद्य

केवल परके आने से यदि परिग्रहवान् कहा जावे ? विना कषाय कर्म आने पर वीतराग भी वैंध जावे ॥ पर ऐसा नहीं होत विपर्यय, मूर्च्छा हो परिग्रह होता । विन सूर्च्छा के दोप न आता, अतिन्यासिका अस थोता ॥११॥॥

अन्वय अर्थ —वादी कहता है कि जैन शासनमें जो परिग्रहका लक्षण (मूर्च्छा) किया गया है, उसमे 'अतिव्याप्ति' दोष आता है कारण कि वह परद्रव्यके ग्रहण या संग्रह करने रूप है। ऐसी स्थितिमें उत्तर दिया जाता है—

[चेत् एव परिग्रहस्य अविच्याप्ति स्थात्] आचार्यं कहते हैं कि यदि तुम ऐसा कहते हों (शंका करते हों) कि पूर्वोक्त परिग्रहका लक्षण अितव्याप्ति दोष सिहत है क्योंकि अलक्ष्य (कषाय रिहत वीतरागियों) में वह चला जाता है (लागू हो जाता है) अर्थात् वे भी कर्मनामक परप्रव्यक्ता ग्रहण करते हैं । इसका खण्डन (आचार्य) करते हैं कि [नैवं मवेत् यस्मात् अक्षायाणां कर्म- अहणे मुच्छां नास्ति] इस प्रकार अितव्याप्ति दूषण नहीं है न हो सकता है कारण कि राग—कपाय रिहत वीतरागियोंके मात्र कर्मोका ग्रहण होना परिग्रह नहीं कहा जा सकता इसलिए कि वह मूच्छां (राग-कषाय) पूर्वक नहीं होता, खाली योगके द्वारा होता है । अतएव अितव्याप्ति दूपण लागू नहीं होता, वह ख्याल गलत (थोथा) है । इसके सिवाय परिग्रहका विचार व कथन सरागियों (सकषायों) के माव्यमसे हैं, उन्हीं में दोप ढूँढ़ना चाहिये जो सपक्षरूप हैं ।।११४।।

भावार्य-जहाँका कथन हो वही करना चाहिए तब फिट बैठता है। परिग्रहका कथन परि-ग्रहियोमे ही लगाना (जोड़ना) चाहिये, न कि अपरिग्रहियो (क्पायरहितो) मे । तथा निब्चय या अन्तरंग परिग्रहके विचार करते समय वहिरंग या ब्यवहार परिग्रहसे दोप देना व्यर्थ है। उसकी व्याप्ति कदापि नहीं मिल सकती तब व्यर्थका विवाद क्यों करना ? विना कषायके मूच्छी नामकां परिग्रह नहीं होता —योगजन्य परिग्रह अर्थात् परद्रव्यका आगमन या सम्बन्ध या संचय, परिग्रहका रूप धारण नहीं करता—वह ऊपर अतराता जैसा रहता है। समवशरणादिकी अपार विभूति अर्हन्त देवका परिग्रह नहीं माना जाता है, वह तो भक्तोका कर्त्तंव्य है—उससे वे ही परिग्रहीं होते है ऐसा समझना चाहिये। फलतः अतिव्याप्तिका लक्षण विरागियोंमे परिग्रहको लेकर घटित नहीं होता। किम्बहुना—

नोट—इसी तरहका सामजस्य (समन्वय) क्लोक नं० १०५ मे पेक्तर वैठाया गया है। अतएव उसको वारीकीसे समझना चाहिये। दोनो क्लोकोंका एक ही लक्ष्य है और वह संसारी रागी देवी जीवोकी अपेक्षा है। कारण कि उक्त पाँच पापो एव उनके त्याग आदिकी चर्चाका आधार गुणस्थान व मार्गणास्थान हैं और वे सब संयोगी पर्यायमे औपशिमकादि ५ पाँच भावोसे सम्बन्ध रखते हैं, उन्हींकी अपेक्षा गुणस्थान मार्गणास्थान बने हैं। मूलकारण पाँच भाव हो हैं (षट्खडागम पुस्तक १)

अन्तमे परिग्रहके भेद बतलाये जाते है।

स्पष्टीकरणार्थं

अतिसंक्षेपाद् द्विविधः स भवेदाम्यन्तरश्च बाह्यश्च । प्रयमश्चतुर्दशविधो भवति द्विविधो द्वितीयस्तु ॥११५॥

पद्य

मूळभेद दो है परिग्रहके अन्तरंग वहिरग जानो। अन्तरगके भेद वतुर्दश, वहिरगके दो भिद मानो।। सब मिलकर सोलह होते हैं—क्रमसे इसका त्याग करे। परिग्रह रहित होय जब प्राणी मुक्तिवधू तब उसे वरे॥११५॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [अतिसंक्षेपात् स द्विविध —आभ्यन्तर वाह्यस्व] संक्षेपमें वह परिग्रह दो प्रकारका होता है (१) आभ्यन्तर या अतरग परिग्रह (२) वाह्य या विहरंग परिग्रह । [प्रथमः चतुर्दशविधो भवति] प्रथम अर्थात् अन्तरंग परिग्रहके चौदह भेद होते हैं । [द्वितीय: द्विविधः भवति] और द्वितीय अर्थात् बहिरग परिग्रहके दो भेद होते हैं । कुल १६ भेद समझना जो आगे बताए जानेवाले हैं ।।११५।।

भावार्थ-परिग्रह मूलमे दो प्रकारका होता है अन्तरंग और वहिरंग। इनमेसे वादी (अन्यमतो) केवल बाह्य परिग्रहको ही जानता व मानता है, अन्तरंग परिग्रहको नही जानता

रै. विस्तारसे २४ भेद है अर्थात् अतरग परिग्रहके १४ भेद और वाह्यपरिग्रहके १० भेद कुल २४ भेद होते हैं।

मानता तभी वह तर्क (शंका) करता है। खास बात यह है—यह स्पष्टीकरण है। संभवतः अबं आगे वह तर्क न करेगा इत्यादि। बाह्य परिग्रह नाममात्रका है, वह अकेला (बिना अन्तरग परिग्रहके) कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता। वह खाली देखनेमात्र विज्काके समान है। परन्तु शैतान कुछ न करे पर हलाकान करता है, इस न्यायसे उसका भी त्याग करना ही चाहिये। क्योंकि परवस्तुका संयोग भी बुरा होता है। सयोगके छूटनेपर ही अर्थात् वियोगके होनेपर ही मुक्ति होती है। अन्तमे यह उदाहरण है इसे समझना। किम्बहुना—बाह्य परिग्रहका लगाव अन्तरंग परिग्रहके साथ निमित्तरूपसे माना जाता है। इति ॥ ११५॥

अन्तरंग परिग्रहके १४ मेद बताए जाते है।

मिथ्यान्ववेदरागास्तथैव हास्यादयश्च षड् दोषाः। चन्वारश्च कषायाश्चतुर्दशाभ्यन्तराः ग्रन्थाः॥११६॥

पद्य

पहिला भेद मिथ्यास्व श्वरु वेदत्रय पहिचान। चार कषाय मिलाय पुन नोकषाय छह जान॥ सब मिलाकर चौदह भये, अन्तर परिग्रह भेद। इन सबको निलारना, इनसे होता खेदे॥११६॥

अन्वय अर्थं—[मिथ्यास्ववेदरागा] मिथ्यास्व और रागरूप तोन वेद (स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद) [तथैव हास्यादयः षट् दोषाः] और हास्य रित अरित शोक भय जुगुप्सा, ये छहं नोकषाएं [च चस्वार कषाया] और क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाए, [चतुर्दशाभ्यन्तरा प्रन्थाः] ये कुल मिलाकर १४ चौदह अन्तरंग परिग्रह होते हैं। अर्थात् इनका अस्तिस्व भीतर आत्माके प्रदेशोमें पाया जाता है, बाहिर आकार प्रकारसे जाहिर नहीं होते इत्यर्थः ॥ ११६॥

भावार्थ—उपर्युक्त १४ मेद सब मूर्च्छा अर्थात् रागद्वेष मोहरूप होनेसे अन्तरंग परिग्रहमे शामिल हैं—उनमेसे एकके भी रहते मोक्ष नही होता यह नियम है। फलतः सभीका निर्मूल त्याग होना चाहिए इत्यादि। इसीका नाम निर्ग्रन्थता या निष्परिग्रहपना है जो साक्षात् मुक्तिका कारण माना जाता है, ऐसा जीव ही निकट ससारी समझना चाहिये। किम्बहुना—

आगे वहिरंग परिग्रहके दो भेद वतलाए जाते हैं—जिनसे हिंसा होती है।

अथ निश्चित्तसचित्तौ वाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्रौ । नैषः कदापिसंगः सर्वोऽप्यतिवर्तते हिसाम् ॥११७॥

१ निकालना, त्यागना चाहिये।

२. दुस या संसार।

पहा

बाह्य परिग्रह दी प्रकार है—जीव अजीव उसे जानो। उसके रहते राग होत है—हिंसा उसको पहिचानो।। परिग्रह हिंसा ज्याप्ति कहा है, इसमें झूठ नहीं कोई। ऐसा परिग्रह कोई नहीं है, जिसमें हिंसा नहिं होई।।११७।।

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते है कि [अथ बाह्यस्य परिम्रहस्य निश्चित्तसिवत्ती हो भेदी] इसके बाद अर्थात् अन्तरग परिम्रहके कथन करनेके पश्चात्, बहिरंग परिम्रहके अचित्त (जड) और सचित्त (चेतन) ये दो भेद मूलमें होते हैं। इनमेसे [सर्वोऽपि एष. संगः कदापि हिंसां न भितवत्त्ते] कोई भी परिम्रह ऐसा नही है जिसमें हिंसा (साक्षात् या परंपरया, प्रत्यक्ष या परोक्ष) कभी न होती हो ? अर्थात् सर्वदा होती है—अनिवार्यं है।। ११७।।

भावार्थ—परिग्रहको और हिंसाको पक्की व्याप्ति है (अविनाभाव नियम है) कभी टल नहों सकती। अतएव अन्तरग परिग्रह हो या बहिरंग परिग्रह हो बराबर मूर्च्छारूप होने व उसका निमित्त होनेसे हिंसाका होना अनिवार्य है। बाह्यपरिग्रह मूर्च्छा (अन्तरग परिग्रह)का निमित्तकारण होता है। अतः वह भी हेय है। सामान्यतः बाह्यपरिग्रहके अन्यत्र (१) सचित्त (२) अचित्त (३) मिश्र ऐसे तीन भेद माने गये हैं। जैसेकि क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण घन घान्य दासी दास कुप्य भांड (वस्त्र और बर्त्तन) इनमे सिर्फ दासीदास चेतन है, शेष आठ अचेतन हैं ऐसा समझना चाहिये। अस्तु ।। ११७।।

आगे आचार्यं उपसंहार (सारांशरूप) कथन करते है।

डभयपरिग्रहवेर्जनमाचार्याः स्चयन्त्यहिसेति । द्विविधपरिग्रहेवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥११८॥

पद्य

साररूप यह कथन किया है आगमके ज्ञाताओंने। हिंसा और अहिंसा दोनों—भेद किये हैं परिग्रह ने।। दोनों रहत परिग्रह जिनके—हिंसा उनके होती है। नहि परिग्रह जिनके होता—अहिंसा उनसे पळती है।।११८॥

अन्वय अर्थं—[जिनप्रवचनज्ञा. आचार्या-उभयपरिग्रहवर्जनमहिंसेति सूचयन्ति] जिनागमके-जाता आचार्यं, दोनों तरहके परिग्रहका त्याग कर देना सो 'अहिंसा धर्म है' और [द्विविध

१. छोडना-त्यागना ।

२. ग्रहण करना।

रे. आगम या जिनवाणीके जानकार।

परिग्रहवहन, हिंसा इति सूचयन्ति] दोनो तरहके परिग्रहको घारण करना (संग्रह करना या आसक्त रहना) सो 'हिंसा' है ऐसा साराश कहते हैं, अर्थात् यह सक्षेप कथन है ऐसा समझना चाहिए।। ११८।।

भावार्थ — अनादिकालसे दोनो प्रकारका परिग्रह जीवोके साथ सयोगरूपसे मीजूद रह रहा है, उसीकी बदौलत संसारसे पार नहीं हो पाते। जब वह नि शेष (पूर्णंक्प) छूट जाता है तभी जीव मुक्त या संसारसे पार होता है। इसका रहस्य यह है कि जवतक परिग्रह साथ रहता है तवतक हिंसापाप लगता रहता है अर्थात् 'अहिंसाधमं' परिपूर्णं नहीं होता और विना उस धमंके पूर्णं हुए वह जीव मोक्ष नहीं जा सकता—संसारमें ही निवास करता है। वह अहिंसाधमं, आत्मा या जीवका स्वभाव है और हिंसा अथवा परिग्रह जीवका विभाव है। तव उसके रहते हुए स्वभाव प्राप्त नहीं हो सकता, परस्पर विरोधों होनेसे। इसीलिये गुद्धोपयोगको ही—वातरागतारूप अहिंसक स्वभावभावकों ही, मोक्षका कारण अध्यात्मशास्त्रोमें वतलाया गया है। गुद्धका अर्थ है विकारसे रहित आत्माका परिणाम (भाव) जो कि ज्ञानानन्द स्वरूप है। फलत उस गुद्धोपयोगको प्राप्तिके लिये सयोगी पर्यायमें अन्तरंग विकारीभाव (मिथ्यात्त्वादि १४ प्रकार परिग्रह) और उनके निमित्तभूत १० दशप्रकारके या संक्षेपमें सिचत्त (चेतन) अचित्त (जड) दो प्रकारके विहरग परिग्रहका त्याग अवस्य करना चाहिये तभी प्रयोजनको सिद्ध हो सकती है, नान्यथा इनि

'अहिंसा'का उद्गमस्थान या आयतन आत्मा ही है परन्तु वह तव प्रकट होता है जब कि सयोगी (साथी) विकार अन्तरग व निमित्त विहरग दूर हो। वस उसीके लिये पुरुपार्थकी आवश्यकता मानी गई है। अत. उसे करना ही चाहिये परन्तु निमित्तमान करके, उपादान नहीं, यह लक्ष्य रखना नितान्त आवश्यक है। किम्बहुना।

सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके परिग्रहपनेमे पूर्व परिचम जैसा अन्तर (भेद) रहता है (१) सम्यग्दृष्टि वाहिर परिग्रही देखनेमे आता या लगता है। किन्तु भीतर परिग्रही नहीं है। कारण कि वह परवस्तु मात्रसे विरक्त रहता है—अरुचि रखता है, होनेका विपाद (दु ल) करता है—पुष्तर पलायवत् निलिप्त रहता है। अत. कथचित् परिग्रही नहीं है और मोक्षमार्गी है। तथा मिथ्यादृष्टि वाहिर भीतर दोनोसे परिग्रहों है, उनको भेदजान न होनेसे मवको अपना हो मानना है कभी उन्हें स्थाज्य नहीं समझता, न अरुचि करता है। विरन्तर उनमे रिच या राग करना हुआ मन्तरहात है। अत वह मोक्षमार्गी-निष्परिग्रहीं नहीं है, प्रत्युत संसारमार्गी है। इत्यादि ॥११८॥

आनायं-अन्तरंग और वहिरंग दोनो प्रकारके परिग्रहोमे हिमा बतलाने है।

निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धसे

हिंसापर्यायत्वात सिद्धा हिंसान्तरंगमंगेषु । वहिरंगेषु तु नियनं प्रयातु मृन्छेंब हिंसान्त्रम् ॥११९॥

पद्य

हिंसाकी पर्याय कहेसे यदि हिंसा मानी जावे। अन्तरग परिग्रहमें मिन्नो ! बाह्य परिग्रहमें धावे।। जब कोई जन बाह्य वस्तुको ग्रहण करे मन छळचावे। वही रूप हिसाका जानो-शंका सबकी मिट जावे।।११९।।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [अन्तरंगसगेषु हिंसापर्यायत्यात् हिंसा सिद्धा] यदि कोई अन्तरग परिग्रहमे हिंसाकी पर्याय होनेसे, हिंसाका होना मान लेता है। (मजूर करता है) (कोई विवाद न हो) तो फिर [तु बहिरगेषु सगेषु मूच्छा नियतं—हिंसाच्वं प्रयातु] बहिरंग परिग्रहमे जो मूच्छा (ममता आदि) होती है बस वही तो हिंसा है। अतएव निमित्तताको अपेक्षासे बाह्य परिग्रहकी नाईं (तरह) हिंसा निविवाद सिद्ध होती है—यह सबको मानना चाहिये।।११९॥

भावार्य मूर्च्छाका होना ही हिंसा है, सो वह मूर्च्छा अन्तरग परिग्रहमें भी होती है (रागद्वेषादिभावरूप) और बाह्य परिग्रहमें भी होती है। तब दोनोमें समानता होनेके कारण दोनो ही परिग्रह हेय है। क्यों कि हिसारूप कार्य दोनो करते है। आत्मामे मूर्च्छा अर्थात् राग-परिणति, स्वय ही उदयमें आती है (प्रकट ही है) और परवस्तु (बाह्यवस्तु के दर्शन, स्पर्शन, ग्रहण आदि निमित्तसे भी उदीरणारूप नैमित्तिक होती है, यह तात्पर्य है। अस्तु, हिंसा दोनो तरहसे होती है अर्थात् स्वयं उदयमें आनेपर या दूसरोके द्वारा उदयमें लानेपर, उसमें अन्तर कुछ नहीं होता। ऐसा समझना चाहिये। स्वामाविक या नैमित्तिक दो भेद अवश्य माने गये है, जो कारणताकी अपेक्षासे है, कार्यकी अपेक्षासे नहीं है। अस्तु, उक्त समाधान सही है व मान्य है इतिभाव।

निष्कर्षं—अध्यवसायभाव (विकारीभाव । सर्वथा त्याज्य है क्यों कि आत्मामे वन्धके साक्षात् कारण वे ही है, (उससे आत्मा स्वयं बँघ जाती है) परन्तु वे भी कर्मवन्धके प्रति निमित्तरूप ही है । निश्चयसे उपादानरूप कार्माणद्रव्यगत रूप रस गंध स्पर्श ही है । अतएव रागादिरूप अध्यवसानभावों को कर्मबन्धका कारण मानना उपचार या व्यवहार है । और आत्मवन्ध (जीव-वन्ध) के प्रति रागादि विकारीभावो (अध्यवसानो) को कारण मानना अशुद्धनिश्चयनयसे सत्य है (भूतार्थं है) उपचार या व्यवहार नही है । तब बाहिरी बाह्य कारण (पर प्रव्ये-इन्द्रियविप्र) सब निमित्त कारण है इत्यादि । अतएव वे बाह्य निमित्त स्वयं हिसारूप नहीं हैं किन्तु हिमाके निमित्त है लेकिन कब जब उनके जिये रागादिक विकार होवे तब, अन्यथा नहीं है ऐमा माराश समझना चाहिये। किम्बहुना—जो जीव सिर्फ बाह्य वस्तुओं वियोग करने (कारणवंश त्यागने) को ही मुख्यत्याग मानते हैं व उनके त्यागसे त्यागी होना मानते हैं वे एकान्ती—अजानी है यत: तत्त्वज्ञानपूर्वक मुख्यत्याग विकारो (कषायो)का त्याग करना है ।।११९।

शंकाकार (वादी) शंका करता है कि यदि मूच्छिका नाम परिग्रह रया जादे तो फिर परिग्रहमें कोई भेद न होगा—सभी जीव एकसे परिग्रहवाले नमने जावेगे?

पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

इसका उचित समाधान आचार्य करते हैं।

एवं न विशेषः स्यात् उन्दरिपुहरिणशावकादीनाम् । नैवं, भवति विशेषस्तेषां मुर्च्छाविशेषेण ॥१२०॥

पद्य

परियहमें भी भेद होत है, नहीं एकसा होता है। तीव्र मन्द इत्यादिक बहुविध, फल बैसा ही लगता है।। इसीलिये विल्ली अह बच्चा हिरणीके परिणामोंमें। तीव्रमन्दता देखी जाती-उनके लाद्यपदार्थों में।।१२०॥

अन्वय अर्थे—आचार्यं कहते हैं कि मूच्छां (रागादि)को परिग्रह माननेपर भी [एवं उन्दरिपुहरिणशावकादीना विशेष. नस्यात्] यदि विल्ली और हरिणके वच्चेके परिग्रहमें कोई भेद (अन्तर) न रहेगा—एकमा माना जायगा ऐसा वादोका तर्कं ठीक नहीं है। आगे उसीका खडन करते हैं [नैव, तेषा मूर्च्छाविशेषण विशेष. भवति] कि वादीका कहना (तर्कं ठीक नहीं है, क्योंकि विल्लो और हरिणके वच्चेको मूर्च्छां (परिग्रह)में बड़ा अन्तर (भेद) पाया जाता है और प्रत्यक्ष देखनेमें भी वैसा आता है कि एकसी मूर्च्छां नहीं होती। जिसका खुलासा भावार्थमें आगेके क्लोकमें वताया जाता है ॥१२०॥

भावार्थ — मूर्च्छा, तोव्र, तीव्रतर, तीव्रतम और मन्द, मन्दतर, मन्दतम आदि अनेक प्रकारको होती है अतएव परिग्रह भी अनेक प्रकारका समझना चाहिये। देखो विल्लीके अत्यन्त तीव्र मूर्च्छा होती है, तभी वह मारखानेपर भी अपना शिकार (चूहा या दूघ आदि)को नहीं छोड़ती और हरिणका वच्चा जरा भी आहट आनेपर अपना खाद्य (घास वगैरह) और स्थान छोड़कर भाग जाता। है अतः उसके मन्दमूर्च्छा है। इति। इसीका स्पष्टीकरण (परिग्रहमें भेद) आगे आचार्य स्वय कर रहे हैं। अस्तु ।।१२०।।

आचार्यं आगे परिग्रहमे होनाधिकता वत्तलाते हैं।

हरिततृणांकुरचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्च्छा । उन्दरनिकरोन्माथिनि मार्जारे सैव जायते तीत्रा ॥१२१॥

पद्य

हरितघासके खानेवाले सृगमें मूर्च्छा कम होती। चूह समृह मिटानेवाली विल्ली मूर्च्छा बहु घरती॥ अत. उसीसे हिंसा होती, क्सबढ़ सेंद्र रूप जानी। परिग्रहमूल दु.खका कारण, त्याग श्रहिसा पहिचानी॥१२१॥ बन्चय अर्थ—आनार्ग यहने हैं कि [हिन्ग्गुणार् स्वारिण सुगशायके सूर्च्छा सन्दा भवति] हरे घानको सामेगाने मृग (हिन्य के बन्नेमें सूर्च्छा मन्द अर्थात् कमती या मामूली होती है और [इन्यानि स्रेशनार्थिन भागारे मैंग गीमा जागते] चूहोके समुदाय (कुल) को खानेवाली विल्होने वहीं मृत्यों नीप (अधिक) होतो है। इन तन्ह मूर्च्छा अनेक तरहकी होती है—एक तरहकी (गगान) नहीं होती, यह तात्पर्य है।।१२६।।

भावार्थ — अगंरात लांक प्रमाण कपायाध्यवसायरथानों भेद हैं — उत्तम मध्यम जघन्यादि भेदने। अत्याव जैसे जिनके परिणाम (मृच्छित्प भाव) होते हैं वैसा ही फल उनको मिलता है अर्थात् उन परिणामों अनुगार हिंसा पाप लगता है और नवीन कर्मों का वन्ध भी कम वढ़ होता है, एवं फल स्वष्टप दुत्प आदि भी वमबढ़ होता है ऐसा समझना चाहिए। तीव्र मन्द मूर्च्छा (आसंवत या राग) का परिचय बाहिर देखनेमें भी विल्ली व मृगके बच्चोंमें खुलासा आता है। विल्लीके बच्चेमें अत्यन्त आगवित रहती है क्योंकि वह अपनी शिकारमें या दूध वगैरहके पीनेमें उनना मस्त आनवत या गृद्ध रहता है कि डडा वगैरह मार पड़ने पर भी उसे नहीं छोडना चाहता, जिसमें मालूम पड़ता है कि उसके अत्यन्त तीव्र मूर्च्छा है। तथा हरिणके बच्चेमें इतनी कम (मन्द) मूर्च्छा है कि वह थोड़े से भय या खटका मालूम होने पर तुरन्त खाना (घास) छोडकर भाग जाता है। उस तरह दोनों का प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। तदनुसार दोनों को कमबढ़ हिंसा पाप लगता है और पापका बच्च भी वैसा हो होता है। अतएव मूर्च्छा (ममता) त्यागने योग्य हो है, चाहे वह मनुष्य या पत्र किसीके भी हो वह आफतका ही घर (स्थान) है। अस्तु, उनत प्रकारसे वादोंका तर्क (समानताका) खंडित हो जाता है।। १२१।।

वाचार्य कहते हैं कि निश्चयसे मूर्च्छामे तरतमभाव (हीनाधिकता) स्वभावतः (प्राकृतिक) होता है वह कृत्रिम या निमित्तिक नही है, परन्तु व्यवहारसे वैसा कहनेमे आता है जो उपचार है। चेतन अचेतन वस्तुमे तरतम भाव (परिणमन) निराबाध (अप्रतिहत) रहता है यथा—

निर्वीधं संसिद्धचेत् कार्यविशेषो हि कारणविशेषात्। औधस्यखंडयोरिव माधुर्यप्रीतिमेद इव ॥१२२॥

पद्य

कार्य विशेष होत है वैसा—जैसा कारण होता है। कारण के अनुसार कार्य का होना जग विख्याता है।। दूध खाँड़ दोनों ये कीरण, प्रीति मेद के करता है। जैसा मीठा तैसी प्रीति नहिं विवाद कोई धरता है।।१२२॥

१. वाघा रहित, निर्विवाद, स्वभावत ।

२. पदार्थ या द्रव्ये ।

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि [हि कारणिवशेषात् कार्यविशेष निर्वाधं संसिद्ध्येत्] निश्चयनयसे यह नियम है कि 'जैसा कारण (द्रव्य) होता है वैसा ही कार्य होता है, अर्थात् कारण विशेष (परिणामी द्रव्य विशेष) हो तो कार्य विशेष अवश्य होगा ऐसा निर्विवाद निर्घार होता है—इस निर्णयमें किसोको विवाद नही हो सकता। उदाहरण स्वरूप [औधस्यवण्डयोखि माधुर्य्यप्रीतिभेद इव] जिस प्रकार दूव और खांडरूप कारण (द्रव्य) से अर्थात् उनमे रहनेवाली विशेषता (माधुर्य) ते खानेवालंकी प्रीति भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है अर्थात् कमवढ प्रीति होती है—दूधमे कम प्रीति और खांडमे अधिक प्रीति होती है।।१२२।।

भावार्थं—प्रीति (मूर्च्छा या रुचि) भेदका कारण, निमित्तको दृष्टिसे (व्यवहारसे) वाह्यपदार्थ (भोगोपभोगके साघन) होते हैं या माने जाते हैं जैसे कि दूध कम मीठा होता है अतएव उसमें कम प्रीति (मूर्च्छा या आसिक) होती है तथा खांड़ (शक्कर) में अधिक मिठास होनेसे उसमें अधिक रुचि होती है ऐसा देखा जाता है । इस न्यायसे लोकमें 'कारणगुणाः कार्यगुण-मारभन्ते' कारणके समान कार्य होता है ऐसा कहा जाता है । तदनुसार अन्तरंग निमित्तकारण मूर्च्छा माना जाता है, उसके अनुसार बाह्यपदार्थों (परिग्रहों) में अधिक या कम प्रीती होती है। अर्थात् तीव्र मृर्च्छा हो तो भोगोपभोगके साधनों (विषयों) में अधिक या तीव्र रुचि प्रीति या आसिक अथवा इष्ट वृद्धि होती है और यदि मन्द मूर्च्छा हो तो कम रुचि प्रीति या आसिक होती है, इत्यादि भेद है।

यहाँ पर यह विचारणीय है कि जड़ पदार्थों (दुग्घादि) मे मघुरता कमबढ़ कौन करता है ? उत्तरमें कहना होगा कि वह सब स्वभावसे होती है, कोई परद्रव्य उसमें वह पैदा नहीं कर देता—वह स्वभाव सिद्ध है, पारिणामिक है। अन्यथा मानने पर वस्तुकी स्वतन्त्रता नष्ट होती है। इसी तरह कमती-बढ़ती मूर्च्छा भी स्वय स्वोपादानके स्वतः परिणमनसे होती है व मिटती है, उसमें परद्रव्यको कारण मानना अज्ञान या व्यवहार है, जो स्वतन्त्रताका बाधक है। ऐसी वस्तु स्थिति है। तथापि निमित्तकी दृष्टिसे वाह्यपरिग्रह भी हेय है, क्योंकि परस्पर निमित्त नैमित्तिकता मानी जाती है। अस्तु।

नोट—निश्चयनयकी अपेक्षा 'कारणिवशेषका अर्थ' उपादान कारणकी विशेषता मानना चाहिये और व्यवहारनयकी अपेक्षासे 'कारण विशेषका अर्थ' निमित्तकारणकी विशेषता मानी जाती है, यह खास मेद है। इसी व्यवहारका आगे दृष्टान्त द्वारा खुलासा किया जानेवाला है। अस्तु ॥१२२॥

आगे आचार्यं निमित्तकारणकी मुख्यतासे प्रीतिमेद (मूर्च्छा भेद) वतलाते है अर्थात् व्यवहारनयका कथन करते हैं।

माधुर्यप्रीतिः किल दुग्धे मन्दैव मन्दमाधुर्ये । सैवोत्कटमाधुर्ये खंडे व्यपदिश्यते तीवा ॥१२३॥

पद्य

अल्प मिठास सहित वस्तु में अल्प प्रीति होती है नित्त । जैसे दुध पदारथ माही, अल्प प्रीति रखता है चित्त।। वहुत मिठास सहित वस्तुमें, अधिक प्रीति होती है नित्त । जैसे खांड़ पदारथ माहीं, तीव प्रीति रखता है चित्त ॥१२३॥

अन्वय अर्थ-आचार्य दृष्टान्त देते है कि [किल मन्दमाधुर्य्ये दुग्धे मन्दा माधुर्य्यप्रीति:] जिस प्रकार निमित्तकी अपेक्षासे स्वभावतः (लोकमें) थोड़े मिठासवाले दूधमे स्वभावतः मन्द (अल्प) प्रीति या मूच्छी-रुचि होती है। और [उत्कटमाधुर्यें खंडे सैव तीत्रा व्यपदिस्यते] अधिक मिठासवाली खांड़ (शंकर) में वही मूच्छी, प्रीति या रुचि, स्वभावतः तीव्र या अधिक होती है। उसी तरह इष्ट पदार्थों में अधिक और साधारणपदार्थों में कमती रुचि (मूच्छी) होती है। अतः ऐसा समझना चाहिए कि भेदका कारण परपदार्थ है जो व्यवहारमे सत्य है और वैसा माना भी जाता है ॥१२३॥

भावार्थ-लोकमें दुश्यमान बाह्यपदार्थी (निमित्तो) की ही मुख्यता मानी जाती है-ज्सीके द्वारा कुल कार्य होते है, ऐसा लौकिकजन मानते है और इसका कारण एक ही कालमें जनका मौजूद रहना है। लौकिकजन बहिर दृष्टिसे (नेत्रोसे) देखते है, अतः उन्हें भीतरी वस्तु नहीं दिखती, तब उसका उन्हें महत्त्व मालूम नहीं होता। यदि कही वे अन्तर दृष्टिसे (भेदज्ञान से) देखते होते तो उन्हे निःसन्देह सत्यार्थताका पता लगता और वे उस तरफ रुचि या प्रीति रखते जसका महत्त्व वर्णन करते इत्यादि । यह खास कमी मिथ्यादृष्टि या लौकिकजनो के रहती है । और सम्यग्दृष्टि भेदज्ञानीकी अन्तरदृष्टि होनेसे वह भीतरी असलीतत्त्व समझ लेता है व हेयो-पारेयका बोंध हो जानेसे वस्तुके यथार्थ स्वरूपको अपनाता है, उसीमे सलग्न होता है। उसकी पराश्रितता या पराधीनता छूट जाती है। उसे उपादान व निमित्तका यथार्थ ज्ञान होनेसे वह कभी भूल या भ्रममे नही पड़ता, वह सत्यका उपासक बन जाता है। यदि कदाचित् सयोगी पर्यायमें उसकी व्यवहारदृष्टि होती भी है तो वह उसमे भूलता नहीं है, उसको उपादेय नहीं मानता न प्रसन्न होता है उसमे उसे दुख ही होता है और उसको हटानेका प्रयत्न (पुरुषार्थ) करता है, लेकिन उस स्वकीयपर्याय या परिणमनका कत्ती पुरुषार्थं द्वारा नही बनता, यह कत्तू त्व त्यागता है। उपादानतासे कर्ता होता है निमित्ततासे कर्ता नहीं होता इत्यादि समझना षाहिये॥ १२३॥

नोट-सम्यग्दृष्टि बाह्यपरिग्रह अधिक होनेपर (चक्रवर्ती जैसा) भी निष्परिग्रही जैसा अल्प मूर्च्छावान् (रागी) है और मिथ्यादृष्टि वाहिरमे अल्प परिग्रह होनेपर भी भीतर रुचि होनेसे अधिक परिग्रहवाला माना जाता है। अतएव बाह्यपरिग्रहके पीछे मूच्छी मन्द या तीव नहीं मानी जा सकती, यह तात्पर्य है। वह तो स्वतः ही वस्तु (आत्मा) का परिणमन है, अतः वह ही उसका कर्ता व भोक्ता माना जाता है ऐसा जानना ॥ १२३॥

अभीतक आचार्य देवने समुदायरूपसे अन्तरंग परिग्रहका कार्य वताया है। आगे प्रत्येक कषाय व कर्मका पृथक्-पृथक् कार्य बताते हैं। न्यायदृष्टिसे विश्लेषण करते हैं।

> तत्त्वार्थाश्रद्भाने निर्युक्तं प्रथममेव मिध्यात्त्वम् । सम्यग्दर्शनचौराः प्रथमकषायात्त्व चत्त्वारः ॥१२४॥

पद्य

तत्त्वार्थं श्रद्धा विलटती है, उदय जब मिथ्यात्त्रका।
अरु सुमश्रद्धा होत नाहीं, उदय होय अनतका।।
इस माँति अन्तर कर्मका दो कार्य करते हैं पृथक्।
उनको पृथक् करना अहो! पुरुषार्थं सच्चा वह अर्थक।।१२४॥

- अन्वय अर्थ-आचार्यं कहते हैं कि [प्रथमेव तत्त्वार्थाश्रद्धाने मिथ्यात्त्व नियुक्तं] हमने सबसे पहिले अन्तरंग परिग्रह मिथ्यात्त्वका कार्यं, जीवादि प्रयोजनभून सात तत्त्वोमे विपरीत (उल्टी) श्रद्धाका होना बतलाया है (कहा है क्लोक नं० २२ मे) सो जानना परन्तु अव अनतानुवंघी कषाय (अन्तरंग परिग्रह) का कार्यं वताते हैं कि [चत्वार प्रथमक्षाया. सम्यग्दर्शनचौरा] अनंतानुवंघी कषायके चारों मेद सम्यग्दर्शनको चुराते हैं अर्थात् सम्यक्श्रद्धा या सम्यग्दर्शन नहीं होने देते (रोकते है) यह कार्यं मेद दोनोंका है ॥ १२४॥

भावार्थ—न्यायदृष्टिसे दो परिग्रहके या कर्मके दो पृथक्-पृथक् कार्य होते हैं, दोनोका कार्य एक नहीं है। अन्यथा एक व्यर्थ सिद्ध हो जायगा यह आपित आती है। यह विचित्र विश्लेषण आचार्य महाराजने (अद्वितीय) किया है। वे कहते हैं कि 'मिध्यादर्शन' नामका परिग्रह (कर्म) जीवोंको श्रद्धा—(प्रयोजनभूत सात तत्त्वोमे) विपरीत करता है (विधिक्ष्प कार्य करता है) और अनंतानुवंची कषाय नामक अन्तरंग परिग्रह—(कर्म) (प्रयोजनभूत सात तत्त्वोमे) सम्यक् श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) को रोकता है अर्थात् नहीं होने देता (निषेधक्ष्प कार्य करता है)। इस प्रकार विपरीत श्रद्धाको करना और सम्यक् श्रद्धाको न होने देना दो कार्य दो कर्मके हैं, एकके नहीं हैं। ध्वन्यर्थसे भले ही कोई एक अर्थ निकाले परन्तु वह यथार्थ नहीं हो सकता इत्यादि।

विशेष नोट-सिद्धान्तमे भी मिथ्यात्त्व कर्मका चतुष्टय जुदा है और अनतानुवंधी कर्मकी

१. सात तत्त्वोमें उल्टा या विपरीत श्रद्धान ।

२. तीनो भेद-मिय्यात्व, मिथ्र, सम्यक्त ।

३. अनंतानुवदी क्रोव मान माया लोभ चारो।

४. सम्यक्षदा अर्यात् अनिपरीत श्रदा अयवा सम्यन्दर्शन ।

५. अधिक।

चतुष्टय जुदा है तब कार्य भी उसके जुदे-जुदे है ऐसा तथ्य समझना चाहिये। 'हाँ सामान्य विवक्षासे एक कह दिया जाता है। परन्तु यथार्थ बात नही है। तभी तो अनंतानुबधी कषायके चार भेदों मेसे किसी एक कषायका उदय आनेपर सम्यक्श्रद्धासे शिथिल होकर मिथ्यात्त्वको ओर नीचेको चतुर्थ गुणस्थानवाला जाता है। यह सैद्धान्तिक चर्चा है (सम्मत्तरयण पव्वय इत्यादि) व आदिम सम्मत्तद्धा (इत्यादि गो० जीवकाड गाथा १९२०) देखना चाहिये।

चरित्रकी अपेक्षासे वह स्वरूपाचरणचारित्रको भी घातती या रोकती है—नहीं होने देती। इस प्रकार अनंतानुबंधी कषाय दो कार्य करती है अर्थात् (१) सम्यग्दर्शन (सम्यक् श्रद्धा) को रोकती है—नहीं होने देती (२) स्वरूपाचरणको भी रोकती है। इसका खुलासा पेश्तर कर दिया गया है (श्लोक ३७ में चारित्रपाहुड़ और षट्खडागमका प्रमाण देकर) अतएव सन्देह नहीं करना चाहिये, यह निर्धार सत्य है। इसके विषयमे एक उदाहरण दिया जाता है उससे स्पष्ट समझमें आ जायगा।

एक नाकेपर दो आदमी खड़े हैं, उनमेसे एक आदमी उल्टा मार्ग (रास्ता) बताता है। और एक आदमी सही मार्गपर नहीं चलने देता—बन्द किये हुए है। ऐसी हालतमें वह पिथक (मुसाफिर) भटकता फिरता है, ठिकाने नहीं लगता। उसी तरह मिथ्यात्त्व उल्टा मार्ग बतलाता है और अनंतानुबधी कथाय सुमार्गपर नहीं चलने देती, फलतः परस्पर दो निमित्तोंके दो भिन्न-भिन्न कार्य होनेसे जीव भटकता फिरता है और यह सब सम्भव है, ऐसा विश्लेषण दोनोंका समझना। आचार्यने यह विशेष जानकारी दी है, इसपर लक्ष्य देना चाहिये। सारांश यह कि मिथ्यात्त्व परोन्मुख करता है और अनतानुबधी कथाय स्वोन्मुख नहीं होने देतो यह भेद पाया जाता है। किम्बहुना—जब दोनो प्रकृतियोका अभाव (उपशमादिख्प) होता है तभी 'सम्यग्दर्शन' गुण प्रकट होता है अर्थात् विपरीतश्रद्धा नष्ट हो जाती है व सम्यक्श्रद्धा प्रकट होती है, व स्वख्पाचरण चारित्र भी व्यक्त होता है। अस्तु।

दूसरा अर्थ

(१) मिथ्यात्व, ४ अनंनानुबधी कुल ५ कर्म प्रकृतियाँ अनादि मिथ्यादृष्टिके सम्यग्दर्शनको घातती है, नही होने देतो और सादि मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व (दर्शन मोह)को ३ अनंतानुबंधीकी ४ कुल ७ प्रकृतियाँ सम्यग्दर्शनको रोकती हैं, यह सामान्य अर्थ है। पाठक यथारुचि तत्त्वको समझें दोनो अर्थोंमे संगति बिठा लें। किम्बहुना ॥ १२४॥

विशेषार्थ (खुलासा)

असलमे मिथ्यादृष्टिकी गलती क्या हो जाती है ? कि वह वस्तुके नियत स्वभावको भूल जाता है। अर्थात् मिथ्यात्त्वके समय वह अपने स्वभावसे और परके स्वभावसे भी विचलित हो जाता है। उसको यह ख्याल या स्मरण नही रहता कि प्रत्येक वस्तु सदैव अपने स्वभाव (गुण या पर्याय) में ही स्थिर रहती है, पर स्वभावरूप नहीं होती, यह शास्वितक अखंड नियम है। तभी वह अपने

स्वभाव (सिर्फ जानना देखना व सबसे पृथक् रहना) को छोडकर पर अर्थात् शरीर व घनादिमे एकता या अभेद स्थापित करता है जो त्रिकालमें असंभव है। वस्तु स्वभावके प्रतिकूल है अर्थात् कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थमें स्वभाव छोडकर सर्वथा तादात्मरूपसे मिल नहीं सकता न कभी अनादिकालसे मिला है, स्वभावको लिये हुए सव जुदे-जुदे रहे है। 'स्वभावो नातिवर्त्तते' यह कहा गया है। न्यायके अनुसार यद्यपि जीव (आत्मा) अपना ज्ञाता दृष्टा (चेतन) स्वभाव को छोड़कर, जड स्वभाववाले पुद्गलादिरूप (तन्मय) नहीं हो सकता तथापि या फिर भी मिथ्याद्ष्टि हठसे प्रकृतिविरुद्ध परके साथ मिलने या तादात्मरूप होनेका प्रयत्न करता है यह उसकी महात् भूल व अज्ञानता है अर्थात् वस्तु स्वभावकी विस्मृति है। इस प्रयत्नमे (असंभव कार्यमे) जब वह सफलता नही पाता तब दु खी होता है, इष्ट अनिष्ट व रागद्वेषरूप वुद्धि करता है, इत्यादि विपरीतता मानना व वैसा आचरण करना मिथ्यात्त्वका प्रभाव है, वही विपरीत श्रद्धा या मान्यताको जन्म देता है अर्थात् वस्तुस्वभावको भुलवा देता है तब तत्त्वार्थं या वस्तु स्वभाव में वह गलती करने लगता है, कुछ से कुछ मानने लगता है। इसीका नाम नास्तित्त्व या अन्यथा-पना है। ऐसी स्थितिमे वह अपराधी रहता है एव संसारमे रहनेकी सजा (दड) पाता है। अतएव सबसे पहिले जीवको यही असली व बड़ी भूल (मिथ्यादृष्टि) निकालना चाहिये तथा सम्यक्त (सम्यक्दृष्टि) प्राप्त करना चाहिये तभी जीवनकी सफलता है, अन्यथा नहीं यह निष्कर्ष है।

> बहिर्कुठित यद्यपि स्फुटद्नन्तशक्तिः स्वयं। तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्वन्तरम्॥ स्वभावनियतं यत सक्छमेव वस्थिषण्यते। स्वभावच्छनाक्कुछः किमिह मोहित. क्छिश्यते॥२१२॥ समयसार क्छष ॥२१५॥ मी।

नोट-पुराणोमे श्रीरामचन्द्रजीको मर्यादापुरुषोत्तम लिखा है वह व्यवहारका कथन है। क्योंकि उन्होंने मीताजीको भी अग्नि परीक्षा लेकर लोक पद्धितका निर्वाह किया था, भग नहीं किया था किन्तु निरुचयसे मर्यादा पुरुषोत्तम सम्यग्द्रिट जीव हो होता है जो वस्तुको मर्यादा (स्वभाव) को नहीं छोड़ता—उसीमे स्थिर रहता है इत्यादि। मिथ्याद्रिट मर्यादा (स्वभाव) तोड़ देते हैं—विचलित हो जाते हैं इति—

विशेषार्थ (स्पष्टीकरण) मिथ्यात्व और अनंतानुबंधीमे विश्लेषण

- (१) मिथ्यात्त्वकर्म, सम्यग्दर्शन गुणको घातता है अर्थात् वह विपरीत श्रद्धान करता है अथवा मोक्षमार्गोपयोगी जोव अजीवादि सात तत्त्वोकी यथार्थ श्रद्धा नहीं होने देता—उसको ढाँकता है, प्रकट नहीं होने देता, यह मुख्य कार्य है।
 - (२) अनतानुवंघीकर्म स्वरूपाचरण चारित्रको घातता है, यह मुख्य कार्य है। किन्तु

सम्यग्दर्शनको घातना इसका मुख्य कार्य नहीं है किन्तु गौण कार्य या उपचार है और उसका खास हेतु साहचर्य सबंघ है, सयोगीपर्याय है।

- (३) दोनो बहुघा साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ उदयमें भी आते हैं, अतएव काल दोनोका एक है। इस तरह द्रव्य (अधिकरण) क्षेत्र (आत्मप्रदेश) काल (उदय) एक होने पर भी भाव या कार्य दोनोका जुदा-जुदा है—एक नहीं है।
- (४) अनंतानुबंधोकमं (कषाय) मे दो शक्तियाँ या स्वभाव माना गया है कि वह सम्यग्दर्शनको भी घातती है और स्वरूपाचरणचारित्रको भी घातती है (जीवकाड गोम्मटसार गाया २० तथा षट्खंडागम सतसुत्त जीवट्ठाण पृष्ठ १६६ देखो) ऐसा वहाँ लिखा गया है। सो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर—
- (५) उक्त प्रकारका उल्लेख गौण मुख्यकी अपेक्षासे या निश्चयन्यवहार कथनकी अपेक्षासे है अर्थात् मुख्यतासे दोनो एक-एक कार्य ही करते है, मिथ्यात्वकर्म सम्यग्दर्शनको ही घातता है और अनतानुबंधीकर्म स्वरूपाचरण चारित्रको ही घातता है, लेकिन गौणता (व्यवहार या उपचार) से अनंतानुबंधीका कार्य सम्यक्तको घातना भी बतलाया गया है। अतएव यहाँ क्लोक न० १२४ में 'सम्यग्दर्शनचौरा. प्रथमकषायादच चत्वार, लिखा गया है और वहाँ जोवकाड गाथा २० में भो वैसा हो ध्वन्यर्थ रूपमे लिखा गया है। 'सम्मत्तरयणपव्वय सिहरादो मिन्छभूमिसमिममुहो, णासियसम्मत्तोसो सासठाणामो मुणेयव्वो।। २०॥

भावार्थ-दूसरे सासादन सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे अनंतानुबंधी कषायके चार भेदोमेसे किसी भी एक भेदका उदय होने पर सम्यक्तरूपी रत्नके पर्वंत परसे नीचे घरतीकी ओर जीवका भाव हो जाता है अर्थात् नीचे मिथ्यात्त्व (पहिले) मे जानेको उन्मुखता या योग्यता (प्रागभाव) जसको प्राप्त हो जाती है न कि वहाँ वह चला जाता है, जिससे मिण्यादृष्टि वह कहलावे। जब-तक व्यक्ति या प्रकट दशा न हो जाय तबतक प्रकट दशा मानना उपचार मात्र है, सत्य नहीं है। है। यदि सचमुच ऐसा होता तो उसको सासादन सम्यग्दृष्टि न कहकर खुलासा मिथ्यादृष्टि कहते परन्तु वह नहीं कहा जाता। इससे भविष्यपर्यायको ध्वन्यर्थसे मानना व्यर्थ है। सत्य बात तो यह है कि उसको उस समय द्रव्यनिक्षेपसे वैसा कह सकते है (मिध्याद्षिट) किन्तु भावनिक्षेप से नहीं। अतएव अनंतानुबधी कषाय सम्यक्त्वको मुख्यतासे नहीं घातती, उपचारसे घातती है। जिस प्रकार चोरी करनेवाला असलमे चोर है किन्तु व्यवहारमे चोरकी सहायता करनेवाला या साथमे रहनेवाला भी चोर कहलाता है, यही न्याय यहाँ पर मिथ्यात्वके साथ होनेसे अनतानुवंघी-को भी लगता है (सगतिका दीष लगता है) इत्यादि। यदि सत्य कहा जाय तो सासादनका काल सम्यक्तवका ही बकाया काल है (छह आवली काल) वह मिथ्यात्त्वका काल नहीं है जैसा कि सम्यग्दर्शन होनेके पहिले करणत्रयका काल मिथ्यात्त्वका ही है, सम्यक्तका नहीं है। तब अपने-अपने कालमे उसका पद या स्वरूप कैसे बदल जायगा, यह विचारणीय है, इसमे हठ या पक्षका प्रयोजन नहीं है—तत्त्वका निर्धार करना है। जैनागम या जैन साहित्यमे ऐसा प्रसंग या प्रकरण अनेक जगह आया है। अतएव कोई नवीन वात नहीं है। तत्त्वका निर्धार करना गुण है, दोप या

अपराघ नहीं है। अपराघ या दोष उल्टा मानना या निर्घार न करना है, यह ध्यानमे रखा जाय। अस्तु।

वस्तुस्वभावके अनुसार अपना कार्य करते हुए दूसरेको सहायता देना या मदद करना कर्त्तंच्य पालन है। तदनुसार मिथ्यात्त्वकर्म अपना मुख्य कार्य विपरीत श्रद्धाका करना, यह करते हुए दूसरा गौण कार्य सम्यक् श्रद्धाको घातना याने उससे हटाना या व्यावृत्ति करना, यह भी करता है अथवा अनंतानुवंबीको स्वरूपाचरण चारित्रके घातनेमे मदद देता है। इसी तरह अनंतानुवंबी कषाय अपना मुख्य कार्य, स्वरूपाचरण चारित्रको घातना करती है। और गौण कार्य मिथ्यात्त्वको मदद देना भी करती है। तव कोई विरोव नही आता, सव विरोध प्रश्न व शकाएँ समाप्त हो जाती हैं। हाँ गौण कार्यको कभी मुख्य कार्य नही समझना चाहिये जो वस्तु स्वभावगत है। इसके सिवाय एक बात और भी है कि यदि अनंतानुवंबी कषायको सम्यक्त्वकी घातक मानी जाय तो वह पूरो घातेगी या खंड रूपरे यह प्रश्न होगा। यदि सभीको घातेगी तो जब एक साथ चारो मेदो (क्रोधादि) का उदय होगा तभो वह समर्थ होगी—मवको घातेगी; एक-एकके उदय होने पर तो अग-अंग रूपसे घातेगी, तव एक कालमे आंशिक सम्यक्त्व व आशिक मिथ्यात्त्व दोनों मिश्ररूप रहेगे यह आपत्ति आयेगो? ऐसी स्थितिमे मुख्य गौण मार्गका अवलम्बन करना ही श्रयस्कर है—साध्यका सावक है। किम्बहुना—विचार किया जाय, हमलोगोका क्षायोपगिमक अल्प ज्ञान है।

आचार्य आगे अप्रत्याख्यानावरणकषाय (परिग्रहमल) का कार्य वतलाते हैं।

प्रविहायं च द्वितीयान् देशचरित्रं सम्मुखायातः। नियतं ते हि कपायाः देशचरित्रं निरुम्धन्ति।।१२५॥

पद्य

दुतियक्षाय स्थागता जय है—देशचरित्र प्राप्त होता। अतः सिद्ध होता है इससे—देश चरित्र घात होता।। अप्रत्याख्यान क्षाय छोड़ना, अणुत्रत धारण कहलाता। धर्म अहिंसा पछता है अरु देशचरित्री गिना जाता।।१२५॥

अन्वय अर्थ-आचार्यं कहते हैं कि [च हितीयान् विहाय] जीव जब दूमरी कपाय अर्थान् अप्रत्याख्यानावरण कपायको त्याग देना है (पृथक् कर देता है) तब [देशचित्रस्य सम्मुगायानः] देशचारित्र अर्थात् अणुव्रत या देशचारित्र वारण करनेके योग्य होना है अर्थात् उसको देशचारित्र प्राप्त होता है, यह नियम है। इसमें मालूम पहला है कि [हिने क्याया नियनं देशचिरित्रं

१ छोड देने पर अर्थान् प्यक्त कर देने पर।

२ अवन्याग्यामावरम रापाय ।

[🐫] अनुत्रन या देशका।

निरुधिन्त] वे दूसरी प्रत्याख्यानावरण कषायके चारों (क्रोध, मान, माया, लोभ) भेद निरुचय या अनिवार्य रूपसे, देशचारित्रको घातते हैं अर्थात् प्रकट नहीं होने देते। अतएव उनका भी त्याग करना चाहिये, क्योंकि वे भी प्रमादरूप व हिंसाकारक है, देशचारित्रके घातक हैं।। १२५।।

भावार्थ—जितने भी आवरणी कर्म होते हैं वे सभी व्यक्ति (प्रकटता) को रोकते हैं, शिक्त कुछ भी विगाड नहीं कर सकते, शक्त वरावर मौजूद रहती है। सिर्फ ऊपरसे आवरण पड़ जाने के कारण वाहिर प्रकट नहीं हो पाती, यह तात्पर्य है। यदि कही आवरण शिक्त घात (नाश) कर देवे तो वह वस्तु हो नष्ट हो जाय तथा फिर नष्ट हुई शिक्त नवीन उत्पन्न नहीं हो सकती क्योंकि 'असत्का उत्पादन नहीं होता' यह सिद्धान्त है, और सत् (शिक्त) का विनाश भी नहीं होता, यह अटल नियम है। फलत इसीलिये आचार्यने 'निरुंन्धित' क्रिया लिखी है, जिसका अर्थ रोकना या आवरण करना (ढकना) होता है इत्यादि विचारणीय है। अप्रत्याख्यनावरण कषायका उदय होने पर एकदेश अर्थात् स्वमात्र भी वत (चारित्र) नहीं होता यह उसका कार्य है (अर्थात् नहीं, प्रत्याख्यान अर्थात् त्यागवत,) यह निरुक्ति है—उसका शब्दार्थ है, सभी आवरण रूप हैं।। १२५।।

विशेष वक्तव्य

यह है कि इस क्लोकके आगे अभी पृथक् रूपसे 'प्रत्याख्यानावरण' तोसरी कषाय तथा 'संज्वलन' चौथी कषायका कार्य नही वताया गया है । अतएव अममे नही पड़ जाना चाहिये किन्तु सर्वेषामन्तरंगसगानाम्' १२६ क्लोकके इस समुदायरूप कथनसे सभी अन्तरंग परिग्रहोंका त्याग करना, समझ लेना चाहिये । जिसका खुलासा इस प्रकार है—प्रत्याख्यानावरणकषाय व संज्वलनक्षाय तथा हास्यादि ९ नोकपाय, ये सभी अन्तरंग परिग्रह है और प्रमादके अन्तरंत है, उनसे हिंसा अवश्य होती है । देखो । प्रत्याख्यानावरणकषाय 'सकलसयम (चारित्र) या सकलवत, को रोकती है । अतएव उसकी प्राप्तिके लिये अथवा मुनिपद घारण करनेके लिये उस कषायका त्यागना अनिवार्य है, उसके त्याग किये बिना कोई मुनि (सकलचारित्री) नहो बन सकता तथा सज्वलनकषाय व नवनोकषायोके त्याग किये बिना 'यथाख्यात' चारित्रघारी नही हो सकता, न निर्विकल्प समाधि हो सकती है, और फलक्ष्प न केवलज्ञान उत्पन्न हो सकता है । अतएव उन सबका त्याग करना भी अनिवार्य है ।

सभी कषायोके त्याग करने पर ही 'शुद्धोपयोग व श्रामण्य व समभाव या माध्यस्थभाव' हो सकता है (होना संभव है) अन्यथा नहीं, ऐसा समझना चाहिये। किम्बहुना-शेषपुनः ॥१२५॥ आगे आचार्यं समुदायरूपसे अन्तिम शिक्षा देते हैं।

> बचे हुए अन्तरंग परिग्रह त्यागने की निजशक्त्या शेषाणां सर्वेषामन्तरंगसंगानाम् । कर्त्तव्यः परिहारोमार्दवशौचादिभावनया ॥१२६॥

१ भावनाका अर्थ आकाक्षा करना, चित्तको लगाना या एकाग्र करना होता है।

पद्य

शक्तिप्रमाण परिग्रह त्यागे—शेष अन्तरंग वचे हुए। मोक्ष सिद्धि का कारण वह हैं—साथ भावना लिए हुए॥ हैं निमित्त कारण वे भावन—मादंव शौच आदि जानो। नहिं अनर्थ होता है उनसे, चरित रूप गुण पहिचानो॥

अन्वय अर्थ-अाचार्यं कहते है कि [निज शक्त्या शेपाणा सर्वेपामन्तरंग सगानाम्] अपनो खुदकी शक्तिके अनुसार अर्थात् स्वावलम्बनसे (परावलम्बनसे नहीं) शेप वचे हुए (प्रत्याख्याना-दिकषायरूप) सम्पूर्णं अन्तरंग परिग्रहका भी [परिहार कर्तेब्य] त्याग करना चाहिये। परन्तु उसके त्याग करनेका सच्चा उपाय [मार्ववशोचादिमावनया] मार्वव शोच इत्यादि अन्तरंग निमित्तरूप भावनाएँ हैं अत. उनका अवलम्बन लेना चाहिये। ११२६।।

भावार्थ — अन्तरंग परिग्रहका त्याग अन्तरंग कारणोसे ही होता है — वाह्य कारणोसे नहीं होता । वे अन्तरग वारण कषायोकी मन्दता या अभाव होनेपर ही [वैराग्यरूप] प्रकट होते है—उनको भावनाएँ (सस्कार) कहते हैं। अर्थात् जव कपाएँ मन्द होती है अर्थात् साधारण रूपसे उदयमे आती है और विकारीभाव जोरदार नहीं होते--नाममात्र उदयमूल होते हैं, तब जीवके अच्छे शुभ विचार होते है अर्थात् परिणामोमेसे कठोरता (तोवता) निकल जाती है व मृदुता (मन्दता) आ जाती है—दयाभाव व करुणाभाव होने लगता है—परोपकार आदिकी बुद्धि प्रकट होती है--जिससे मादंव धर्म पलता है, मानकषाय घटती है, इत्यादि। तथा लोभ कपायकी मन्दतासे त्यागके भाव होते है- उदारता आती है, परिग्रह या आसक्ति छूटती है, जिससे आत्मामे पवित्रता (शौचधर्म) प्रकट होती है, इत्यादि । उघर घीरे-घोरे क्रमश अन्तरंगमे विकारीभावोके छूटने (हटने) से आत्मशक्ति या आलम्बन प्रकट होता है, बढ़ता है, अर्थात् वीतरागता बढती जाती है, जिसके निमित्तसे अन्तरंगपरिग्रररूप वचे हुए विकारीभाव सत्तामेसे निकलते हैं (भाव निर्जरा होती है) इत्यादि अभीष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है। विकारको अविकार हटाता है। फलत. भावना भाते-भाते अर्थात् परिग्रह छोड़नेका विचार व प्रयोग करते-करते उसका इतना जबर्दस्त सस्कार पड़ जाता है कि उसीका राज्य हो जाता है और वही स्वतन्त्र रह जाता है। अतएव अच्छे वैराग्यके सस्कार हमेशा डालना चाहिये, ससारसे छूटनेकी वारवार भावना (स्मृति) करना चाहिये ॥ १२६ ॥

नोट यहाँपर मार्दव शोच आदिको भावना, निश्चयसे मानादिकषायोसे विरक्त होनेका अहर्निश चित्तवन करना रूप है अर्थात् वैराग्य भावनासे प्रयोजन है उसीसे परिग्रहरूप कर्मोकी निर्जरा होना सभव है। अन्तरग परिग्रह उसीसे छूट सकता है इत्यादि। वीतराग भावना हो हितकारी है। भावनाका अर्थ वारंवार चिन्तवन करनेका है और प्रयोग एव पुरुषार्थ करनेका भी है। किसी भी कार्यका वार-वार और सतत प्रयास करनेसे वह सिद्ध और सरल हो जाता है, ऐसा नियम है। उसका कारण सस्कारका पड़ना है, वह संस्कार वड़ा कार्य करता है तथा वह

जन्मजन्मान्तर तक साथ जाता है। फलतः रागका संस्कार न डालकर सम्यग्दृष्टि वैराग्यका संस्कार अपने आत्मामे निरन्तर डालता है अर्थात् परकी ओरसे हटाकर अपना ज्ञानोपयोग अपनी ओर लाता है और उसीमें स्थिर करता है, जिससे उस एकाग्रताके द्वारा निराकुल होकर अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव करता है अथवा स्वाद लेता है, तब महान् मुख उत्पन्न होता है। उस आस्तिक सुखके सामने वैषयिक सुख तुच्छ मालूम होते हैं तथा उस समय वह अपनेको कृतकृत्य मानता है। ऐपी स्थितिमें अन्तरंग परिग्रह छुटानेके लिये निश्चयरूप अर्थात् वीतरागता रूप 'मार्वव-शोच' धर्मकी भावना कर्त्तंच्य है, क्योकि रागद्वेषादिरूप अन्तरंग परिग्रहका विनाश उसके विपक्षी वैराग्यसे ही होना सम्भव है। वह भावना संक्षेपमे कहा जाय तो 'एकाग्रता' करना है। अर्थात् उपयोग (चित्त)के हटनेपर (चचल होनेपर) पुरुषार्थं करके पुनः पुनः उसको आत्मस्वरूपमे लगाना चाहिये, इत्यादि। तभी भावनाको सार्थंकता मानी जा सकती है। किम्बहुना।। १२६।।

आगे आचार्य यह बताते है कि अन्तरग परिग्रहका त्याग करना तो मुख्य है ही किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग करना भी अनिवार्य है, वह उपेक्षणीय नही है अपितु अपेक्षणीय है।

बहिरंगादिप संगाद्यस्मात् प्रभवत्यैसंयमोऽनुचितः । परिवर्जयेदशेषं तमचित्तं वा सचित्तं वा ॥१२७॥

पद्य

वाह्य परिप्रह वर्जनीय है-उससे होत असंयम है। वह स्वभाव निहं जीव द्रव्यका-व्यर्थ कलंक लगाता है॥ भेद अनेकों उसके हैं पर, मुख्यभेद दो होते हैं। एक अचित्त नाम है दुजा-नाम सचित्त बताते हैं॥१२७॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [यस्मात् बिहरगादि सगात् अनुचितः असयमः प्रमवति] जबिक बिहरग परिग्रहके निमित्तसे भी अनुचित असंयम उत्पन्न होता है इसिल्ये [तमचित्त वा सिचतं परिवर्जयेत्] उस अचित्त व सिचत्त (पूर्वोक्त) दो प्रकारके बाह्य परिग्रहका भी त्याग करना अनिवार्य है । क्योंकि उससे [अनुचितः असयमः प्रभवति] अनुचित असयम उत्पन्न होता है अर्थात् उसके निमित्तसे व्यर्थ हो (आनुषंगिक) असयमभाव प्रकट होता है । अन्तरंग परिग्रहका त्याग हो जानेपर बाह्यपरिग्रहका रखना या रहना बेकार है—निष्प्रयोजन है (फालत् है) ।।१२७।

भावार्यं—बाह्यवस्तुओका ग्रहण अर्थात् परिग्रह (सग्रह) अन्तरंग परिग्रहसे ही किया-जाता है अर्थात् उसके रहते हो उसका सग्रह व संरक्षण आदि होता है, कारण कि कषायके द्वारा ससारके प्रायः सभी कार्यं हुआ करते हैं। तथा उसकी शोभा या कार्यपटुता भी तभीतक रहती

१. हिंसा या पाप होता है । अहिंसावत नही पलता इत्यर्थ. ।

है। कषाय या अन्तरंग परिग्रहके नष्ट हो जानेपर सब व्यथं सिद्ध होता है। जैसे कि मर जानेपर स्नान पूजन सब बेकार है। ऐसी स्थितमें बाह्य परिग्रहका त्याग करना अनिवार्य है, जिससे असंयमपना (हिंसा या त्रृटि) उत्पन्न न हो अर्थात् बाह्यपरिग्रहघारी, असयमी (हिंसक) कहलाता है एव उसको मोक्ष नही होता—निष्परिग्रहो (टोनो परिग्रह रहित अहिंसक—असंयोगी या वियोगी) ही मोक्ष जाता है, यह नियम व तात्पर्य है। फलत. बाह्यपरिग्रहका भी त्यागकर देना चाहिये, व्यथं ही क्यो असंयमी या परिग्रहो—सयोगी बना जाय। वह लाखन (कलंक) है। अस्तु—सिद्धान्ततः एकवस्तु जब स्वभावसे अन्य वस्तुसे भिन्न है अर्थात् अपनेमे ही नियत्रित होकर सदैव रहती है तब उसके साथ संयोगरूपसे भी दूसरी वस्तुओका रहना या उन्हे साथमे रखना विरुद्ध है, न्यायके प्रतिकूल है। अतएव एकत्त्व विभक्तरूप-आत्माका रहना ही निष्कलक और उत्तम है, कारण कि जबतक बिना कषाय (अन्तरंग परिग्रह)के भी बाह्य शरीरादि परिग्रह रहेगा तबतक मोक्ष कदापि न होगा —यह नियम है। अतएव बुद्धिपूर्वंक उसका त्याग करना ही उचित है, इत्यादि ।।१२७।

आगे आचार्यं कहते है कि परिग्रह तो सभी त्यागने योग्य है, किन्तु जो जीव (गृहस्थ) सभी का इकदम त्याग नहीं कर सकते उनका कर्त्तंव्य है कि थोड़ा-थोडा उसे कमती करें।

योऽपि न शक्यस्त्यक्तुं धनधान्यमनुष्यवास्तुवित्तादि । सोऽपि तन्करणीयः निवृत्तिरूपं यतस्तन्वम् ॥१२८॥

पद्य

जो समर्थं नहिं पूर्णं त्यागको—धनधान्यादि परिग्रह को।
उसे चाहिये कमती करना—ग्रुद्ध स्वरूप विचारकको।।
समी वस्तुएँ परसे निरवृत्त, कोई किसीमें मिलत नहीं।
क्यों फिर मेळ करत हो परसे, तुम निजरूप विचार सही।। १२८।।

अन्वय अर्थं—आचार्य 'कहने हैं कि [योऽपि धनधान्यमनुष्यवास्तुवित्तादि स्वक्तु न शक्य] जो भी श्रावक (परिग्रही) ऐसा हो कि वह धन धान्य, मनुष्य (दासीदास), मकान, खेत, रुपया, चाँदीसोना आदि वाह्य परिग्रहका पूर्ण त्याग नही कर सकता (असमर्थ है) [सोऽपि तन्करणीय] उसका भी कर्त्तव्य है कि वाह्य परिग्रहको कम करे। अर्थात् अप्रयोजनभूत परिग्रहका तो पूर्ण त्याग करे ही तथा प्रयोजनभूतको भी थोड़ा-थोडा घटावे [यतः तत्त्वं निवृत्तिरूपं] कारण कि

१. परम यथास्यात चारित्र न होनेसे उसका घात या हिंसा होगी व वियोग (पृयक्त) न होगा।

२ कमती करना-घटाना ।

३ परसे भिन्न-स्वतंत्र व शुद्ध ।

४. वस्तुस्वरूप या आत्मस्वरूप सबसे भिन्न एकरूप या चारित्ररूप।

वस्तुका स्वरूप निवृत्तिरूप है अर्थात् परसे सभी वस्तुए (आत्मादि) तादात्म्यरूपसे पृथक् रहती है, यह नियम है। अतएव परिग्रहसे आत्माको क्यों लिप्त करना ? नहीं करना चाहिये। यह विवेक अर्थात् सम्यग्दर्शनका तकाजा है, स्मरण दिलानारूप कार्य है।। १२८।।

भावार्थ—इस श्लोक द्वारा आचार्यने पदके अनुसार परिग्रहका त्याग करना बताया है। यद्यपि परिग्रह सभी त्याज्य है, वह एक साथ नहीं त्यागा जा सकता, किन्तु पद और योग्यता (शक्ति) के अनुसार त्यागा जाता है। श्रावक (गृहस्थ) उस आश्रममे रहते हुए सबका त्यागी नहीं बन सकता, क्योंकि उसे गृहस्थींके कार्यं करना पड़ते हैं। अतएव वह धन-धान्यादि संग्रह भी करता है और दानादि कार्य (खर्च) भी करता है। ऐसी स्थितिमें वह सर्वथा परिग्रहका त्यागी नहीं हो सकता, कुछ त्यागी हो सकता है, यह नियम है। तथापि उसके लिये भी विधि (कर्त्तंच्य) बतलाई गई है कि वह प्रयोजनभूत परिग्रहका परिमाण (सीमा) करके शेषकों छोड़ देवे तथा अप्रयोजनभूतका पूर्णं त्याग कर देवे, जिससे मोक्षमार्गंका साधक देशव्रती बना रहे। वस्तुस्वभावका विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि परिग्रह परपदार्थ है, वह आत्माका नहीं है, अतएव उसका सम्बन्ध आत्माके साथ क्यों रखा जावे? नहीं रखना चाहिये, वह कलंककी बात है (विरुद्ध है), परत्त्वकी भावनासे सभी सम्यग्दृष्टि परसे विभक्त होते है एवं प्रारभसे ही विरक्त रहते है। किम्बहुना। विचार किया जाय। पर द्रव्यका त्याग करना उचित है। अस्तु।

विचारधारा (पद्धति)

विचारधारा दो तरहकी होती है (१) सैद्धान्तिक दृष्टि (निश्चयनय) से (२) नैमित्तिक दृष्टि (व्यवहारनय) से । बहिरंग परिग्रहका त्याग करना क्यों आवश्यक है ? इसका समाधान इस प्रकार है कि उसके निमित्तसे असंयम (हिंसा—द्रव्यिहिंसा) होता है अर्थात् बाह्य चीजों (वास्तुक्षेत्र घनधान्यादि) के साथमे रहनेसे उनकी उठाधरी—रक्षा सँगाल आदि करते समय बराबर जीवधात होता है, उससे असंयम होना अनिवार्य है अतः वह असंयम (द्रव्यिहिंसा) नैमित्तिक होनेसे वर्जनीय है अर्थात् बाह्य परिग्रहका त्याग करना जरूरी है। (२) सद्धान्तिक दृष्टिसे—बहिरंग परिग्रह आत्माका है नही, वह आत्मासे भिन्न है—प्रत्येक वस्तु या द्रव्य, दूसरी वस्तुसे भिन्न व स्वतत्र है। फलतः आत्मा भी सबसे पृथक्—एकत्त्विभक्तरूप है। तब जानते हुए उसके साथ बाह्य परिग्रहका सम्बन्ध जोड़ना—सयोग स्थापित करना अज्ञानता है अथवा जिनोपदेशकी अवहेलना करके अपराधी बनना है। अतएव बाह्य परिग्रहका सर्वथा त्याग करना, सम्यक्तका चिह्न है—मोक्षमार्गका सेवन है। किम्बहुना। पापोके त्याग करनेका प्रमुख उद्देय—सयम (चारित्र) या अहिंसाधर्मका पालना है। और उनका त्याग न करना असंयम या हिंसारूप अधर्मका संचय करना है। अतः यथासंभव अहिंसा या संयम श्रावकको अवश्य प्राप्त करना चाहिये। अस्तु ॥१२८॥

परस्परसंगति (व्याप्ति) या शंका समाधान

आगे प्रश्न उठता है कि परिग्रह् त्यागके साथमें रात्रि मोजनका त्याग करना क्यो बतलाया

जाता है ? क्या परिग्रहका और रात्रि भोजनका परस्पर सम्बन्घ है ? (व्याप्ति है) इसका उत्तर दिया जाता है कि दोनोंका कार्य समान होनेसे परस्पर संगति है यथा—

रात्रौ भ्रंजानानां यस्मादिनवारिता भवति हिंसा । हिंसाविरतैस्तस्मान्यक्तव्या रात्रिभ्रेक्तिरिप ॥ १२९ ॥

पद्य

रात्रि समयके भोजनमें भी जीव बहुतसे मरते हैं। अत. अहिंसाव्रतके धारी रात्रि भोजको वजते हैं॥ बाहिर हिंसा दिख पड़ती हैं अन्तरंग भी होवी है। रागमूल हिंसा होती है—भावप्राणको हरती है॥ १२९॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [यस्मात् रात्रौ भुजानानां भनिवारिता हिसा भवित] जव कि रात्रिको भोजन करनेवाले जीवोके हिंसा (जीवघात) का होना अनिवार्यं है अर्थात् भाविहंसा व द्रव्यिहंसा दोनो होती हैं [वस्मात् हिंसाविरते रात्रिभुक्तिरिव त्यक्तव्या] तव हिंसाके त्यागियो को अर्थात् अहिंसावत (धर्म) के पालनेवालोंको नियमसे रात्रिभोजनका त्याग कर हो देना चाहिये। जिससे यथासंभव द्रव्य व भाविहंसा न हो।। १२९।।

भावार्थं—रात्रिको भोजन करना धार्मिक दृष्टिसे तो वर्जनीय है ही क्यों कि उससे द्रव्य व भाव हिंसा दोनों होती हैं। देखो जब अत्यधिक राग होता है तभी तो रात्रिको वनाया व खाया जाता है, जिससे बाह्य असंख्यात जीवोंका घात (मरण) होता है तथा भीतर प्रचुर या अधिक राग होनेसे भाव प्राणोका विनाश होता है। इसके सिवाय लोकनिन्दा भी होती है, घर्मशास्त्रकी आज्ञाका उल्लंघन (अनादर) भी होता है, जिससे धर्ममें अश्रद्धा जाहिर होती है। एवं लौकिक जीवनमें हानि होती है—वैद्यकशास्त्र कभी रात्रिको भोजन करनेकी आज्ञा नही देता—वह कमसे कम सोनेसे ४ घंटा पहिले भोजन करनेकी आज्ञा देता है जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे, बीमारी आदि न हो, हजम (पाचन) होनेमे कष्ट न हो इत्यादि—आगे और भी दोप व हानियाँ वतलाई जावेगी उनपर घ्यान रखना जरूरी है। इसके सिवाय दिनके भोजनसे रात्रिके भोजनमें सूर्य प्रकाश (स्वच्छ)के समान प्रकाश न होनेसे गिरने मरनेवाले जीव स्पष्ट दिखाई नही पड़ते, इत्यादि अधिक हानि होती है। फलतः हिंसाके आयतन होनेसे परिग्रह व रात्रि भोजन दोनों ही वर्जनीय सिद्ध होते हैं, यह साराश है। किम्बहुना—दोपकके प्रकाशका तक करना असंगत

१. रात्रिको भोजन करना भी परिग्रहका साथी है क्योंकि उससे भी हिंसा होती है—समानता है। द्रव्य-हिंसा व भावहिंसा दोनो होती है (रागसे भावहिंसा व भक्षण करनेसे द्रव्यहिंसा होती है)

२. सोनेसे ४ घंटा पहिले भोजन करनेपर रात्रि हो ही नहीं पाती, दिन ही रहता है। जैसे ९ वजे सोने का समय हो तो ५ वजे भोजन दिनमें कर लेना पड़ेगा। १० वजे सो जाय तो ६ वजे भोजन करना पड़ेगा, दिन रहेगा।

और असंभव है—वह सर्वत्र सुलभ नहीं है, न सूर्य प्रकाशकी बराबरी कर सकता है कृत्रिम उपाय सब कष्ट साध्य होते है—दुर्लभ होते है, सुलभ नहीं होते। इत्यादि नैतिक व धार्मिक दोनों दृष्टियोसे रात्रि भोजन वर्जनीय है, यतः वह प्रमाददोषमे शामिल है।।१२९।।

रात्रि भोजनमे हिंसा किस तरह होती है वह आचार्य बताते है।

स्पष्टीकरण करते है

रागाद्युदयपरत्वादनिवृत्तिनीतिवर्त्तते हिंसां। रात्रिन्दिविमाहरतः कथं हिं हिंसा न संभवति ॥१३०॥

परा

रागादिकके तीव उद्यसे त्याग भाव नहिं होता है। विना त्यागके हिंसा होती, नियम अटक नहिं टकता है॥ जो इतने बहुरागी होते, जब तब मोजन करते हैं। विना विवेक जीव इस जगमें हरदम हिंसा करते हैं॥१३०॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते है कि [रागाचुदयपरस्वादिन चितः हिंसां नातिवर्तते] रागादिक की प्रचुरतासे जो त्यागभाव (निवृत्तिः) नहीं होता है अर्थात् संयम धारण नहीं किया जाता है, उससे हिंसा बराबर होती है, कारण कि रागसे ही तो हिंसा होती है। अतएव [राजिन्दिवमाहरतः हिंसा कथं न संभवित ?] बिना नियमके दिनरात जबतक मनचाहा भोजन करनेवालेके हिंसा यथार्थमें क्यो न होगी ? अवश्य होगी (अनिवार्य है) यह भाव है ।। १३०।।

भावार्थ—रागकी प्रचुरतासे भावहिंसा व द्रव्यहिंसा दोनों होती है, क्योंकि अन्तरग कारण हिंसा पापका वही है। अनादिसे ससार अवस्था उसीने की है, अतएव विवेकी-ज्ञानो पहिले उसीको हटाते हैं, वह बड़ा शत्रु है। सब बातोका नियम है, परन्तु जो जीव नियम नही पालते आहार विहार आदिमें दिन रात्रिका कोई भेद नही रखते वे मनुष्य नही है प्रत्युत राक्षस या दानव है— मानव नही है, मानवका आचार विचार उच्च व आदर्श होना चाहिए। मनुष्य योनि बहुत उच्च योनि है क्योंकि उसीसे मुक्ति होती है, अन्यसे नही। तब क्या उसमे विवेक नही होना चाहिये? विना वित्रेक और विना सयम (अहिंसा धर्म) जीवन निरर्थक माना गया है, जैसे कि अजा (बकरी) के गलेके स्तन बेकार पाये जाते है। फलत. भोजन पान दान हवन पूजन आदि मगल कार्य व नित्यकार्य दिनमें हो होना चाहिये—रात्रिमे नही होना चाहिये, धर्मशास्त्रको यही सम्मित है। किम्बहुना—हिंसा व पापसे जीवका उद्धार नही होता यह नियम है। सदाचारका मूल्य अत्यधिक होता है, उसका आदर जरूर करना चाहिये। मनुष्य और अन्य जीवोमे संयम (अहिंसा धर्म) की ही विशेषता पाई जाती है अर्थात् मनुष्य संयम पालता है और दूसरे सयम नही पाल सकते

१ अत्याग वनाम प्रवृत्तिः ।

इत्यादि खास अन्तर (भेद) समझना चाहिये। नैतिक दृष्टिसे अनेक पशुपक्षी भी रात्रिको खाना नही खाते ऐसा नियम देखा जाता है—रात्रिका समय विश्राम करनेका है। अस्तु ॥ १३०॥

वादी तर्क करता है कि जिस प्रकार रागकी प्रचुरतासे रात्रि भोजनमें हिंसा होती है उसी प्रकार दिन भोजनमें भी होना सम्भव है तब रात्रिकी तरह दिनका भोजन क्यों न त्याग दिया जाय, दोनोमें समानता है। इसका उत्तर आगे दिया जाता है। (पूर्वपक्ष)

यद्येवं तर्हि दिवा कत्त^६व्यो भोजनस्य परिहारः। भोक्तव्यं तु निशायां नेत्थं नित्यं भवति हिंसा ॥१३१॥

पद्य

रात्रि समय नहिं मोजनका है, वह विश्वामकरनका है। भीर न दसमें दिख पहता है, जीविधात जो होता है।। भत. कुतक नहीं यह करना, दिनका भोजन स्थाग करे। दिनमें दीख पड़त है सब कुछ, हिंसा आलस दूर दरे।।१३१।।

अन्वय अर्थ—वादी कुतर्क करता है कि [यद्येव—तिह दिना मोजनस्य परिहारः कर्त्तव्य.] यदि रागादिककी प्रचुरतासे और सदाकाल भोजन करनेसे रात्रिका भोजन त्याग कराया जाता है वयोकि उससे अधिक हिंसा होती है, तो दिनको भोजन करना भी छोड देना चाहिये, क्यों कि उसमें भी तो राग होता है [त निशाया भोकव्यं] और रात्रिको भोजन करना चाहिये [इत्थं हिंसा नित्य न भवित] ऐसा करनेसे हमेशा हिंसा न होगी अर्थात् एकवार ही होगी जब भोजन किया जायगा। अर्थात् वार-वार भोजन न करनेसे वार-वार हिंसा न होगी यह लाभ होगा।।१३१।।

भावार्थ—यह कुतर्क वादीका उचित नहीं है कि वार-वार अर्थात् दिन रात भोजन करनेसे जब हिंसा होती है तब उस हिंसासे बचनेके लिये दिनको भोजन करना तो बन्द कर देना चाहिये और रात्रिको हो (एकवार) आरामसे भोजन करना चाहिये इत्यादि । कारण कि रात्रिको भोजन करना अनेक दृष्टियोंसे हानिकर तथा वर्जनीय है क्योंकि उसमें अत्यधिक हिंसा होती है अर्थात् द्रव्य और भाव दोनो हिंसाएँ होती है। दिनको भोजन करनेमें हिंसा कम और लाभ अधिक होता है, अत वैसा शावकका कर्तव्य है। वास्तवमें देखा जाय तो यह श्लोक पूर्वपक्षका है, उत्तरपद्मका श्लोक आगेका है अस्तु ।।१३१।।

उत्तर पक्ष-आचार्य इस इलोक द्वारा रात्रि भोजनका खंडन करते हैं।

नैवं वासरभुक्तेः भवति हि रागाधिको रजनिभुक्ता । अन्नकवलम्य भुक्तेः भुक्ताविव मांसकवलस्य ॥१३२॥

१. यदि भरेत् किया होती तो बेहतर होता, विचार विया राय ।

पस

मित्र तुम्हारा तर्क ठीक नहिं, रात्रि भोजके करनेका।
रात्रि भोजमें हिंसा बहु है, अधिक रागके घरनेका।।
जैसे अन्न मोजमें कमती रागादिक सब होते हैं।
मांस भोजमें अधिक रागका होना निश्चित करते हैं।।१३२॥

अन्वय अर्थ—आचार्य उत्तर देते है (पूर्वपक्षका खंडन करते है) कि [नैवं, रजिम्भुक्ती वासरभुक्तेः हि रागाधिको भवित] भाई (मित्र) तुम्हारा पूर्वपक्ष (रात्रि भोजनकी पृष्टि करना) उचित या वजनदार नही है, कारण कि निश्चयसे देखा जाय तो दिनके भोजनकी अपेक्षा रात्रिके भोजनमें अधिक राग होता है जो अधिक हिंसाका कारण है । दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं [अक्ष-कवलस्य भुक्तेः मांसकवलस्य भुक्ते इव] जैसे कि अन्न खानेकी अपेक्षा मासके खानेमे अधिक राग पाया जाता है, जिससे अधिक हिंसा होती है, अतएव वह हेय है।।१३२।।

भावार्यं — जीवनमे भोजन-पान करना अनिवार्यं है—सभी ससारीजीव भोजन-पान किया करते हैं कारण कि व्यवहारनयसे भोजन-पान ही प्राण माने गये हैं, क्योंकि उनके बिना जीवन स्थिर नही रह सकता। परन्तु भोजन अनेक किस्मका होता है और अनेक तरहके जीव भी होते हैं। ऐसी स्थितिमें हरएकका भोजन (खुराक) प्राय नियत रहता है, किसीका भोजन कोई नहीं करता न हर समय करता है ऐसी व्यवस्था प्राकृतिक देखनेमे-सुननेमे आती है। तदनुसार मनुष्यका मुख्य भोजन (प्राकृतिक) अन्न है (मांसादि नहीं है) पश्चभोका भोजन घास फूल आदिका खाना है इत्यादि। परन्तु अज्ञानतावश प्राकृतिक भोजन (मांसादि) प्रायः करने लगा है, यह बड़े दुःख व आश्चर्यंकी बात है, इतना ही नही वरन् रात्रिको भी और बार-बार जहाँ तहाँ जिस तिसका भोजन करने लगा है व पतित हो गया है। प्राणीका हरएक कार्यं नियमित व सीमित होना चाहिये तभी उसकी शोभा है व महत्त्व है। द्राजितने कार्यं विपरीत होते है वे प्राय अज्ञान व रागादिक विकारोकी अधिकतासे ही होते हैं अतएव वह महान् हिसक व पापी समझा जाता है जिससे वह ससारसे पार नही हो सकता। फलतः अहिंसाधमंको ही धारण करना चाहिये, वही मोक्षका मार्ग है, दूसरा नही, उसकी पूर्ति दिनके भोजनसे ही हो सकती है जो प्राकृतिक है। किम्बहुना। कुतकं करना बेकार है। अस्तु ॥१३२॥

आचार्यं—लोकप्रसिद्धं व अनुभवसिद्धं उदाहरण देकर दिवा भोजनको ही पुष्टि करते है।

अर्कालोकेन विना संजानः परिहरेत् कथं हिंसाम् । अपि वोधितप्रदीपे भोज्यजुषां स्मजीवानाम् ॥ १३३॥

पद्य

दीपकके उजालेमें भी ज्ञान होत है जीवोंका। पर सुरज सम नहीं होत है, यही भेद है दोनोंका॥

पुरुषाथसिद्धच्याये

सूक्ष्म जीव निह दिख पड़ते हैं दीपकके डिजयालेमें। अतः डन्हींका मरना संभव, रात्रि मोजके करनेमें॥ १३३॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [अर्कालोकेन विना प्रदीप बोधितः अपि भुंजान] सूर्यके उजेले बिना (रात्रिको) दीपकके उजेलेमे देखकर भी भोजन करनेवाला जीव (मनुष्यादि) [मोज्यज्ञषां स्क्ष्मजीवानां हिंसां कथं परिहरेत्] भोजनमे पतित होनेवाले सूक्ष्म जीवोकी हिंसाका त्याग कैसे कर सकता है ? अर्थात् कभी नही कर सकता—उसका होना अनिवार्य है ॥ १३३॥

भावार्थ—रात्रिके समय भोजन सामग्री (खाद्य वस्तुमे रसोईमे) मे स्वय ही असस्यात जीव विचरते हुए उस रसोईमे गिर पड़ते हैं और वे भोजनके साथ भक्षण करनेमे मर जाते हैं, जिससे वह हिसा रात्रिके खानेवाळोसे नहीं बच सकती, यह नियम है। अतएव रात्रिको भोजन छोड़ना अनिवार्य है, अवश्य त्याग देवे। ऐसा करनेसे जैन समाजमे धार्मिकता और श्रमणसस्कृतिका सरक्षण—पालन हो सकता है। परन्तु दु ख है कि जैन समाजमे भी अधिकांश व्यक्ति अन्य लोगोंके सम्पर्कसे उनकी देखादेखी वैसा ही आचरण करने लगे है, जो रागकी प्रचुरताका द्योत्त है, या धार्मिक श्रद्धाका अगाव जाहिर करता है। 'न धर्मो धार्मिकेविना' धर्मात्मा बने विना धर्म नहीं चल सकता। अर्थात् धर्मके पालनहारे धर्मात्मा ही हुआ करते हैं। धर्मसे बढ़कर कोई दूसरी चीज आत्माकी हितकारी नहीं है, अतः धर्मका बड़ा भारी महत्त्व है। यद्यपि धर्मके अनेक रूप (प्रकार) संसारमें प्रचलित हैं तथापि सबसे उत्तम (उत्कृष्ट-अनुपम) धर्म 'आहिंसा' ही है। इस तथ्यको सभी विवेकीजन मानते हैं। किम्बहुना। यद्यपि धर्म आंखोसे दिखनेवाली चीज नहीं है, तथापि उसका फल (बाह्यविभूतिरूप) अवश्य देखनेमें आता है। अत. उसपर विश्वास करके लोग बाह्य व्यवहारीधर्म धारण करते हैं। तथापि (निश्चय) मे धर्म, अमूर्तिक व आत्माकी चीज है, उसका दर्शन या प्रत्यक्ष ज्ञाननेत्रके द्वारा ही होता है, जिसका फल पूर्ण सुख व शान्ति है। अत्तप् उसकी जानना व प्राप्त करना मनुष्यका मुख्य कार्य है। अस्तु॥ १३३॥

आगे आचार्यं उपसंहार अर्थात् सवका सारांशरूप (निचोड़) कथन करते हैं।

किं वा वहुप्रलिपतैरिति सिद्धं यो मनोवचनकायैः। परिहरति रात्रिभुक्ति सततमहिंसां स पालयति ॥१३४॥

पद्य

बहुत कहेसे क्या मतलब हैं, सार यही सबका जानो । मनत्रचकाय तीन योगोंसे रात्रिमोल तजना मानो ॥

९ उक्तच—धर्मो वमेन्मनिस यावदलं स तावद्धन्तान हन्तुरिषपस्यगतेऽयतिस्मन्।
दृष्टा परस्परहितिर्जनकारमजाना रक्षा ततोऽस्यजगन रालु वर्म एव ॥२६॥
अर्थ—जयतक आत्मामें धर्म मौजूद रहता है तवतक शतु भी वदला नहीं से सकता और जब धर्म नष्ट
हो जाता है तब बार बैटाको और बैटा बापको मार डालडा है। फलडाः धर्मते ही ग्रंसारकी रक्षा
होतो है। इति ॥२६॥

पूर्ण अहिंसाधर्म वही है जो गुणिजन धारण करते। कर्म काट शिवपुरको जाते सदा काल सुखमय रहते॥१३३॥।

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते है कि [किं वा बहुप्रछिपतैः] बहुत विस्तार के साथ और बार-बार एक ही बातको कहनेसे कोई लाभ नहीं होता। अतएव [यः मनोवचनकायैः राश्रिभुिक्तिं परिहरित] जो प्राणी (मनुष्य विवेको) मन-वचन-काय इन तीन योगोसे (भगोसे) रात्रि-भोजनका त्याग करता है [स सतत अहिंसां पाछयित] वह निरतर (अहिंसा) को पालता है [इति सिद्धं] यह सारांश निकलता है (सिद्ध होता है)।। १३४।।

भावार्यं—इस ग्रंथमे मोक्षमार्गंका अथवा 'अहिसा घर्मं'का मुख्यतासे निरूपण किया गया है (जिसके पालक—श्रावक व मुनि होते हैं) अस्तु। क्लोक न० ४० से हिसा (अधर्म) के साधनभूत पाँच पापोका वर्णन किया है। फिर क्लोक न० १११ से हिंसाके महान् साधन परिग्रह पापका विस्तारके साथ कथन किया है। उसके बाद क्लोक नं० १२९ से रात्रिभोजन पाप (परिग्रहके भेद) का विस्तारके साथ वर्णन किया है। और 'अहिसा' धर्मंको पालन करनेके लिये उक्त सभी बातोका त्याग करना जरूरी बतलाया है, जिसका साराश इस क्लोक (४३४) मे बतलाया है। जब कोई विवेकी जीव बुद्धि व श्रद्धाबलसे हेय-उपादेयको समझकर वैसा आचरण (वृत्ति) करता है तभी वह ससारसे मुक्त होता है। धर्मंका स्वरूप तभी समझमे आता है जबिक स्वपरका भेदज्ञान होता है। स्वपरका भेदज्ञान, मिथ्यादर्शन और मिथ्याज्ञानके अभाव होनेपर होता है, अतएव पेक्तर उनका भी अभाव (क्षय) करना अनिवार्य है। रत्नत्रयकी प्राप्ति करना हो 'पुक्षार्थ' की सिद्धिका उपाय' है जो अहिसा या वीतरागता रूप है किम्बहुना ।। १३४।।

जों मुमुक्षु जीव निरन्तर रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गका सेवन करते है उनको मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है, यह फल दिखाते हैं।

> इत्यत्र त्रितयात्मिन मार्गे मोक्षस्य ये स्वहितकामाः । अनुपरतं त्रयतन्ते प्रयान्ति ते मुक्तिमचिरेण ॥१३५॥

पद्य

स्वहित चाहनेवालोंको यह, है उपदेश अन्तमें अव। है हित उनका मोक्ष पदारथ, मार्ग तीन विध माने तब।। ऐसा निश्चय करके जो जन, मोक्ष मार्गमें लगते हैं। मोक्ष उन्हें मिलता है जल्दी, जब उसमें ने पगते हैं॥१३५॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [ये स्विहतकामाः अत्र त्रितयात्मिन मोक्षस्य मार्गे] आत्म-कल्याणके इच्छुक (मुमुक्षु) जो भव्यजीव इस रत्नत्रयरूप मोक्षके मार्गमे [अनुवरत प्रयतन्ते] निरन्तर प्रयत्न या पुरुषार्थ करते रहते हैं [ते अचिरेण मुक्ति प्रयान्ति] दे जल्दी ही मोक्षको ३८ चले जाते हैं अर्थात् मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं, यह फल वताया जाता है, इसे प्राप्त करना चाहिये॥ १३५॥

भावार्थ—यह त्याय या नीति है कि विना प्रयोजन या फलके कोई मूर्ख आदमी भी किसी कार्यमे प्रवृत्ति नहीं करता किन्तु फल प्राप्त होनेके ही लोमसे हर कार्य करता है। तदनुसार सांसारिक सभी तरहके पदार्थ व तज्जन्य सुख आदिका त्याग करना सरल कार्य नहीं है उसका त्याग हर कोई नहीं कर सकता, परन्तु जिन भेदज्ञानियोको यथार्थ ज्ञान हो जाता है, असली सुख व उसके साधनोका तथा उनसे प्राप्त होनेवाले फलका पता लग जाता है वे उत्साहके साथ विना भयके उन सांसारिक सभी चीजोंका त्याग वातकी वातमे कर देते हैं और उसके फलस्वल्प मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं यह तात्पर्य है। जो प्राणी संसारके भोगविलासोंको छोड़नेमे भय व संकोच करते हैं वे कदापि मोक्ष नही जा सकते, संसारमें ही दु.ख सहित जीवन व्यतीत करते हैं। मोक्ष ही एक ऐसा पदार्थ-निरुपद्रव निर्मय सुखमय अनुपम नित्य है कि उसकी वरावरों कोई नहीं कर सकता। फलतः आत्महितैषी विवेको जीव ही दु:खमय अनित्य चीजोंका त्यागकर उसके वदलेमे नित्य सुखमय चीज प्राप्त करते हैं यह विशेषता ज्ञानी व अज्ञानियोमें है। लेकिन उस मोक्षका मार्ग या उपाय निरुचयसे एक (रत्तत्रय) ही है—दूसरा नहीं है ऐसा पक्का समझना चाहिये, किम्बहुना। इस ग्रन्थमें व इस प्रकरणमें आचार्य महाराजका यह अन्तिम वक्तव्य है कि अब सावधान होओ, गफलतमें व्यर्थ समय मत खोओ, यह नरभव मिलना फिर कठिन है इत्यादि।। १३५।।

उक्तं च

त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि वित्कृष्ठ परदृष्यं समग्रं स्वयं। स्वदृष्ये रितमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः॥ वंधध्वंसमुपेत्य नित्यमुद्दितः स्वज्योतिरच्छोच्छछ— स्वैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते॥ १९१॥ क्लश

अर्थ — अशुद्धता या विकारको उत्पन्न करनेवाली चोजोंको अर्थात् सम्पूर्ण परद्रव्योको छोड़कर जब ज्ञानो आत्मा अपने निज स्वरूपमे उपयोगको लगाता है तब वह अपराधसे छूटता है तथा उसका पूर्ण वंच नष्ट होता है। इस तरह भावबन्ध (रागादिरूप) और द्रव्यवध (ज्ञाना-वरणादि कर्म नोकर्म) दोनोसे छूटकर अर्थात् अपराधसे मुक्त होकर या गुद्ध निरपराध होकर जल्दो ही मोक्षको जाता है अन्यथा नहीं, यह भाव है। फलतः मुमुक्षुओंको यही सनातन मार्ग पकड़कर उसपर नि.सन्देह चलना चाहिये तभी कल्याण होगा, यह निष्कर्ष है।। १३५।।

क्रुठवाँ ग्रध्याय

सप्तशील प्रकरण

आचार्य व्रतों (पाँच अणुव्रतो)की रक्षाके लिये सात शीलोंका अर्थात् ३ गुणव्रत ४ शिक्षा-व्रतोंका वर्णन करते है और पालनेका उपदेश देते है ।

> परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीलानि । व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥

पद्य

भणुव्रतोंकी रक्षा करना जिनको स्रति ही प्यारी है। सप्तशीलको पालन करनेके वे ही अधिकारी हैं॥ सप्तशीलको पालन करके व्रतरक्षा हो जाती है। यथा नगरकी रक्षा देखों कोट खाईसे होती है॥१३६॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [पिरधय नगराणि इव] जैसे कोट व खाई नगरकी रक्षा करते है उसी तरह किल शीलानि व्रतानि पालयन्ति] निश्चयसे सातशील अणुव्रतोंकी रक्षा करते हैं (कुशीलका प्रवेश नहीं होने देते)। [वस्मात् व्रतपालनाय शीलान्यपि पालनीयानि] इसिलये व्रतोकी रक्षाके लिये सप्तशीलोका पालना भी अनिवार्य है (अवश्य पालना चाहिये)।।१३६।।

भावार्थ—मूलकी रक्षा (पूंजीकी रक्षा) करते हुए वृद्धि करना विवेकियों—समझदारोका कर्तं व्य है। इस न्यायसे जबतक मूलवरों (अणुवरों) की रक्षा न की जायगी तबतक आगे प्रगति (जन्नति) होना असम्भव है। ऐसी स्थितिमें मूलवर्तों की रक्षाका उपाय सातशीलों का पालना ही है, उनके पालने से उनमें गड़बड़ी (दोष आदि) नहीं हो सकती। जिस प्रकार शहर या नगरके चारों और कोट खाईके रहने से डाकू चोरोका प्रवेश नहीं हो पाता व शहरकी रक्षा रहती है तथा शहरकी उन्नति भो हो सकती है इसिलये शहरकी रक्षा करना अनिवार्य है। तात्पर्य इसका यह है कि जब वर्ती के भोगोपभोग के बाह्यसाधन सीमित हो जायंगे तब उनके बाहिर प्रवेश करना या प्रवृत्ति करना स्वतः बन्द हो जावेगी, तब वहाँ संबधी अपराध भी न होगा, और बिना अपराधके सजा भी न मिलेगी, एवं अपने क्षेत्रमें ही चित्तवृत्ति स्थिर हो जावेगी, फलत वर्तकी रक्षा वनी बनाई है, सुख व गान्ति, त्यागसे ही प्रकट होती है। गमनागमन, लेनदेन, खानपान, रहन सहन, आदि सब सीमित या परिमित हो जानेसे, आरम्भ परिग्रह कम हो जाता है, आकुलता चिन्ता कम हो जाती है, जिसका नतीजा संसारवास भी कम हो जाता है, तथा आत्माके गुणोंकी वृद्धि होती

है इत्यादि सारांश है। जवतक बाह्यपरिग्रहका सम्बन्घ (संयोग) रहता है तवतक हिंसा आदि पापोसे आत्माकी रक्षा करना अनिवार्य है और सदाचारसे रहना भी महज जरूरी है यही सव शील पालनेका प्रयोजन है इत्यादि ॥१३६॥

नोट-परिधिकी उपमा-वारी या रोक लगानेसे है। अतएव 'अहिंसा आदि सभी अणु-व्रतोकी रक्षाका उपाय करना जरूरी है अर्थात् अतिचारोके न लगने देनेसे ही मूलव्रतकी रक्षा होना सम्भव है। नो तरहसे अर्थात् नौ मंगोसे व्रतका पालना अथवा रक्षा करना खंडित न होने देना ही शील (स्वभावभाव) की रक्षा करना है।

व्रह्मचर्यं व्रतकी रक्षाके लिये निम्नलिखित बाह्यसाधनोका त्याग करना चाहिये।

तियथलेवास, प्रेमरुचिनिरेखन, देखरीझ भाखनमधु चैन।
प्रवमोगकेलि रसिचेंन्तन, गरय अहार लेते चित चैन।।
कर शुचितन श्रंगार चनावत, तियपर्यंक मध्य सुख सेन।
मन्मथर्कथा, उदरमरे भोजन, ये नवबाढ़ जान मत जैन।।।।।।

ज्ञानार्णवमे १० दोष टालना वतलाया है, इनसे उनमे कुछ अन्तर है। पर वे भी निपिद्ध हैं। ब्रह्मचर्य व्रतमें वाचक हैं गिनती लिखनेसे मर्यादा सिद्ध नहो होती, अपितु एक तरहको जाति मालूम होती है ऐसा समझना चाहिये। इयत्ता (परिमाण)का निश्चय करना अल्पज्ञानियोके वशकी बात नही है, अस्तु ॥१३६॥

आचार्य अणुन्नतोकी रक्षाके लिये १ पहिला साधन (गोल) (१) दिग्वतनामका वतलाते हैं, जिसका दूसरा नाम 'गुणव्रत' है।

> प्रविधाय सुप्रसिद्धैर्मर्यादां सर्वतोऽप्यभिज्ञोनैः। प्राच्यादिभ्यो दिग्भ्यः कर्त्तव्या विरतिरविचलिता ॥१३७॥

पद्य

दशों दिशाओं में प्रमिद्ध को पर्वत आदि ठिकाने हैं। मर्यादा उन तक ही करके आगे कभी न जाना हैं। ऐसा प्रण त्रियोगमें करके पूर्वदिशादिकका तजना । अडल प्रमिन्ना बरनेपर ही दिग्वत धारण है शरना ॥५३७॥

अस्वय अर्थे—आचार्य कहते हैं कि [मर्वतोऽपि मुश्रमिर्द, अभिज्ञान मर्याटा श्रावधाय] त्रियोग द्वारा सर्वत्र लोकप्रसिद्ध पर्वतादिकके ठिकानो (चिह्नो)की मर्यादा (मीमा) करो जो [प्राच्यादिम्य दिग्म्य अविचलिता विस्ति कर्नच्या] पूर्वादिदिशाओं में आगे न यन्तने (प्रवृत्ति या

१ चिह्न या लिहा।

व्यवहार न करने) का पक्का या अटल त्याग किया जाता है, वही दिग्वत कहलाता, है ॥१३७॥

भावार्थं—लोकप्रसिद्ध स्थानोतक बरतनेकी मनवचनकायसे अटल प्रतिज्ञा करके दशो दिशाओं से उस मर्यादाके आगे जीवनपर्यन्त कभी नहीं वरतना दिग्वत कहलाता है, उससे आगे सब तरहका व्यवहार छोड़ देनेसे वहाँ सभी पाँचो पाप बच जाते हैं—नहीं लगते हैं अतएव उनसे व्रती आत्माकी रक्षा बराबर होती व हो सकती है, कोई सन्देहकी बात नहीं है। प्रारम्भमें जबतक जीव संयोगी पर्यायमें रहता है तबतक पूर्ण परिग्रह या पापोंका त्याग करना सम्भव नहीं होता (असम्भव व अवक्य हैं) अतएव क्रम-क्रमसे हो थोडा-थोडा त्याग किया जाता है तभी वह पूर्णताको प्राप्त होता है। ऐसी स्थितिमें जोव अनादिकालसे अशुद्ध या सयुक्त अवस्थामें ही रहता आया है अतः क्रम-क्रमसे ही उससे पृथक् होना सम्भव है। आत्मशक्तिका भी विकास एक साथ पूरा नहीं होता। तब पूर्णताका लक्ष्य कायम रखते हुये शनैः त्याग करते-करते आगे बढना चाहिये, यह पूर्व परम्परा है। जब एक पाँव पूरा जम जाय ठब दूसरा पाँव उठाया जाय अर्थात् दिग्वतमे परिपक्व हो जानेपर ही देशव्रत घारण किया जाय यह आदेश है—जिनाज्ञा है, अस्तु। इसका ध्यान रखना चाहिये, परन्तु दिग्वत यमरूपसे (जीवनपर्यन्त) होता है यह उसमे विशेषता है यह ध्यान रखना चाहिये।।१३७॥

आगे आचार्यं दिग्वत घारण करनेका फल (लाभ) बतलाते हैं।

इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते यस्ततो बहिस्तस्य । सकलासंयमविरहात् भवत्यहिंसावतं पूर्णम् ॥१३८॥

पद्य

मर्यादा के भीतर ही जो प्रवृत्ति आपनी करता है।
मर्यादा के बाहर उसके सकल असंयम टरता है।।
तब उसके नित पलत अहिंसा वत रक्षा तब होती है।
इसी विधि से करते-करते पूर्ण अहिंसा पलती है।।१३८।।

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [इति नियमितदिग्मागे य प्रवर्तते] पूर्वोक्तप्रकार दिशाओं को मर्यादा (दिग्वत) के भीतर जो अणुव्रती प्राणी प्रवृत्ति करता है [तस्य ततो विहः सकला-संयमित्रहात्] उसके मर्यादाके बाहिर सम्पूर्ण असंयम (हिसा) का अभाव होनेसे [पूर्ण अहिंसा वर्त भवित] पूर्ण अहिंसाव्रत पलता है अर्थात् उपचारसे प्राप्त हो जाता है ऐसा समझना चाहिये।।१३८।।

भावार्थ—हिसाका या असयमका न होना ही 'अहिंसा त्रत' कहलाता है। नदनुसार मर्यादा के बाहर जब बिलकुल सन्बन्घ छूट जाता है—कोई प्रवृत्ति नही होती न कोई कारोवार होता है तब वहाँ सम्बन्धी हिंसा आदि पाप कैसे लगेगा ? नही लग सकता, अतएव वहाँ पूर्ण अहिंसा व्रतका होना सम्भव है।

नोट—यद्यपि वह श्रावक अणुत्रती हो कहलाता है—महात्रतो नही हो जाता, परन्तु उप-चारसे तत्सदृश वहाँ हो जाता है यह तात्पर्य है। अतएव दिग्वत घारण करना हो चाहिए उससे वडा लाभ होता है—द्विसा आदि पाँचो पाप नही होते, जिससे वन्घ होना भी वन्द हो जाता है, संसार कम हो जाता है इत्यादि। उक्त क्रमसे ही लक्ष्य पूर्ति होती है, किम्बहुना।

आगे आचार्य देशव्रत (सोमाके भीतर सीमा करना) नामके गुणव्रतका भी उपदेश देते हैं।

तत्रापि च परिमाणं ग्रामापैणभवनपाठैकादीनाम्। प्रविधाय नियतकालं करणीयं विरमणं देशौत्।।१३९॥

पद्य

दिग्वत में भी कमती करना देशिवरत कहलाता है। नियत कालतक कमती करना, वह सीमा में होता है।। ग्राम बजार मकान मुहल्ला, सीमित इसमें होता है। आगे हिंसा पाप वचत है, धर्म अहिसा पलता है।।१३९।।

अन्वय अर्थ — आचार्यं कहते हैं कि [च वन्नापि नियतकालं] उस दिग्वतकी सीमाके भीतर ही नियत कालतक (समय-समयपर सुविधानुसार) [आमापणभवनपाटकादीना परिमाणं प्रविधाय] किसी गाँव या बाजार (हाट) मकान (किला वगैरह) मुहल्ला आदिकी सीमा करके [देशाद विरमणं करणीयम्] उस सीमित क्षेत्रसे वाहर (आगे) का त्याग कर देना चाहिये — उसको देशवत कहते हैं। ११३९।।

भावार्थ—दिग्वत और देशवत दोनोमे क्षेत्रका परिमाण (सीमा-मर्यादा) होता है परन्तु दिग्वतमें परिमाण जन्म पर्यन्तको किया जाता है और देशवतमेमे परिमाण अल्प समयको सुविधा-नुसार किया जाता है, यह दोनोमे मेद है। यह सब क्षेत्रन्यास करनेका क्रम व अभ्यास है जो समयपर (अन्तिम समय) काम देता है। नि.शल्य होनेका एवं रागादि छूटनेका यही तरीका (मेथड) है। ऐसा करनेसे महान् लाभ होता है। अणुव्रती—पंचमगुणस्थानवाला देशवृती या संयमासंयमी (नैष्टिक श्रावक) ऐसा ही हमेशा करता रहता है कि आज हम अमुक स्थान तक ही प्रवर्त्तन (कारोवार या व्यापार) करेगे, आगे नही इत्यादि। तव इच्छाओके सोमित हो जानेसे

१. वाजार।

२. मुहल्ला।

३. क्षेत्र-परिमित क्षेत्रसे आगे और दिग्वत क्षेत्रके भीतर।

विकल्प कम होते हैं, राग छूट जाता है—संवर हो जाता है—बंघ नही होता और वैराग्य होनेसे पूर्वबद्ध कर्मोको निर्जरा भी होती है। यह सब घ्यान देनेक़ो बात है। जब यह निश्चित है कि एक साथ एक काल सर्वत्र प्रवर्त्तन नही हो सकता तब उसका त्याग कर देना ही असमर्थतामें उत्तम है बुद्धिमानी है, व्यर्थ हो विना प्रवर्त्तन किये अपराधी क्यो वना जाय ? नही बनना चाहिये।

ज्ञानीके ज्ञानघारा व कर्मघारा दोनो साथ-साथ बहती है अतएव वह संयोगी पर्यायमे तमाम कार्य करता हुआ भी ज्ञानघारासे उन पर्यायाश्रित कार्योका कर्ता या स्वामी नही बनता, सबको विकार या औपधिकभाव समझता है एव उन सबसे विरक्त या उदासीन रहता है, अरुचि करता है। फलस्वरूप उनके प्रति हमेशा हेयबुद्धि रहती है, उनके होनेमे उसे प्रसन्तता (खुशी) नहीं होती, पोड़ा न सह सकनेके कारण वह कड़वी औषधिकी तरह उनका सेवन बाध्य होकर करता है यह विशेषता उसके पाई जाती है। जीवनका मूल्य वीतरागता व विज्ञानता ही है।

नोट--मर्यादाका काल, इसमे दिन रात्रि पक्ष महीना ऋतु (दो माह) अयन (छह माह) सवत्सर (एक वर्ष) आदि रूप होता है। उसो क्रमसे करना चाहिये, अस्तु ॥१३९॥

आगे क्षेत्रपरिमाण (देशवत) करनेका फल (लाभ) आचार्यं बताते है।

इति विरतो बहुदेशात् तदुत्थहिंसाविशेषपरिहारात् । तत्कालं विमलमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ॥१४०॥

पद्य

देशव्रतीके हिंसा होती अल्प, बहुत हिंसा टलती। इसीलिये बहुलाम होत है, बहुत अहिंसा भी पलती।। ऐसा सोच विचार करत है, विज्ञानी निर्मल बुद्धिः। उसको फल तत्काल मिलत है, पूर्ण अहिंसामय कुद्धिः।।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [विमल्मितः इति बहुदेशात् विरत.] मेदिवज्ञानी निर्मल-वृद्धिका घारक श्रावक पूर्वोक्त प्रकार वहुतक्षेत्रमे प्रवर्त्तन (व्यवहार—आनाजाना आदि) बन्द कर देनेसे अर्थात् अल्प या सोमित क्षेत्रमे निर्वाह, प्रवृत्ति या कारोवार करनेसे [नियतकालं तहुत्थ-हिंसाथिशेपपरिहारात्] नियतकाल तक बहुत क्षेत्रमे (दिग्वतमें) निर्वाह करनेसे उत्पन्न होने-वाली अधिक हिंसाके त्यागसे [विशेषण अहिंसां श्रयति] विशेष अहिंसाको प्राप्त कर लेता है, इस तरह लाभ होता है ॥ १४०॥

भावार्थ—नियत काल तक अर्थात् कालकी मर्यादा लेकर किये हुए त्याग पर्यन्त, क्या होगा कि अधिक क्षेत्र व उसमें होनेवाले प्रवर्त्तन (निर्वाह)का त्याग कर देनेसे तत्संवधी अधिक हिंसा न होकर सिर्फ वर्तमानमे उपयोग आनेवाले क्षेत्रके भीतर ही अल्पहिंसा होगी और वहुत अहिसावत (संयम) पलेगा, यह लाभ होगा, ऐसा विचार करके ही विवेकी दूरदर्शी पुरुष ١

दिग्वतादि घारण करते हैं व क्रमश उच्चपद या सकल संयम या महाव्रतको प्राप्तकर मुनि बनते हैं और आगे बढ़ने-बढ़ते यथाख्यात चारित्रके घारी सर्वज्ञ केवली हो जाते है किम्बहुना। आत्माकी शक्ति अचिन्त्य है एवं सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानको महिमा अपम्पार है यह दिग्वतादिका फल है अतएव अवश्य घारण करना चाहिये, यही मोक्षका मार्ग है जो निश्चय और व्यवहारके भेदसे दो तरहका होता है पेश्तर यह कहा जा चुका है।। १४०।।

तीसरा गुणवत, अनर्थदंडत्याग है। उसके पाँच भेद हैं। उनमेसे पहिले अपध्यानका त्याग करना बताते है।

> पापद्धिजयपराजयसंगरपरदारगमनचौर्याद्याः । न कदाचनापि चिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात् ॥१४१॥

पद्य

विना प्रयोजन कार्यं जगत्में करना अनरथ कहलाते।

उनका दंड अवश्य ही मिलता त्याग इसीसे करवाते।।

पापवृद्धिके करनेवाले जीत हार विकलप करना।

सेवन परस्त्री अरु चोरी आदि करनमें चित धरना।।

अपध्यान है नाम इसीका प्रथम भेद इसको जानो।

इसका त्याग करेसे मित्रो! अणुव्रतकी रक्षा मानो॥१४९॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [पापिंड् जयपराजयसंगरपरदारगमनचौर्याद्याः कदाचनापि न चिन्त्याः] निष्प्रयोजन, जिनसे अपनेको कुछ मिलना-जुलना न हो ऐसे पापवर्डंक
खोटे विचारोका करना, या खोटा चिन्तवन करना, अनर्थदंड कहलाता है। जैसे कि, उसकी
जीत हो जाय, उसकी हार हो जाय, उनकी लड़ाई हो जाय, उसकी स्त्री मेरी स्त्री वन जाय
या मुझे वह मिल जाय, उसकी मै चोरी कर लूँ या उसकी चोरी हो जाय, इत्यादि विकल्प या
आत्तें रीद्र परिणाम करना, खुशी मनाना अनर्थदंड (व्यर्थंका अपराध) कहलाता है—वह कभी
नही करना चाहिये अर्थात् उसका बुद्धिमानोको त्याग हो कर देना चाहिये [यस्मात् केवलं पापफल भवित] क्योंकि उससे सिर्फ पापका ही बंध होता है—वही मिलता है और उसका फल दु ख
ही परभवमे व इस भवमे मिलता है, किन्तु चिन्तवन को हुई चीजोमेसे कुछ नही मिलता, यह
तात्पर्य है। १४१।

भावार्य—अपध्यान (खोटा विचार व चिन्तवन) का फल या नतीजा खोटा ही (हानि-कारक) होता है—कभी अच्छा नहीं हो सकता, अतएव वह त्याज्य ही है। उससे भावहिंसा होती है—वे विकारी परिणाम है (विभाव भाव हैं, स्वभाव भावके विघातक हैं) तव उस जीवके 'अहिंना आदि अणुवत' नहीं पल सकते, यह निश्चित है। इसलिये अणुवतीको विना प्रयोजनके अर्थात् अप्रयोजनीमृत कार्य बरना चन्द ही कर देना चाहिये तथा प्रयोजनमृत कार्योमेसे भी कमती कर देना चाहिये। ससारी जीव, रागद्वेष मोहवश संयोगी पर्यायमे न जाने कितने विकल्प उठाते रहते हैं जिनसे कुछ मतलब (स्वार्थ) ही नही निकलता। इसीसे ससारकी वृद्धि होती रहती है। हीनता नहीं होती यह दु:लको बात है। यद्यपि व्यवहार दशामे परका आलम्बन लेना अनिवार्य रहता है (पराश्रितो व्यवहार) तथापि विवेक बुद्धि तो होना ही चाहिये, जिससे ससार घटे। परन्तु अज्ञानी जीव विना विवेकके अन्धाधुन्ध परका आलम्बन करते रहते हैं और उसमे अपनायत (एकत्व आत्मीयता) करके कर्त्वं पालन नहीं करते। स्वभावसे एकाकी (एकत्व विभक्तरूप) आत्मा जबतक परका सम्बन्ध विच्छेद नहीं करता तबतक ससारसे पार नहीं हो सकता तथा विकल्प नहीं छूट सकते इत्यादि।

नोट—क्लोकमें 'चौर्याद्या.' पद है, उससे किसीको मारने या बरवाद होने, बघनमें डालने, अगोपांग छेदने, सर्वस्व हरण करने, कष्ट देने आदिका खोटा चिन्तवन करना भी मना है ऐसा समझना चाहिये, अहिसाका पालन मनवचनकायसे होना चाहिये, अर्थात् मनमे बुरा चिन्तवन नही करना, कायसे वैसा खोटा कार्यं नही करना, वचनसे वैसे बोल न बोलना, तभी वह व्रत रक्षित रह सकता है।। १४१।।

आचार्य अनर्थदडके दूसरे मेद पापोपदेशका त्याग करना बतलाते है।

विद्यावाणिज्यमेषीकुँषिसेवाशिल्पंजीविनां पुंसाम् । पापोपदेशदानं कदाचिद्पि नैव करणीयम् ॥१४२॥

परा

विद्यादिक छह कार्योंसे जो गुजर वसर अपनी करते। उन्हें कभी उपदेश पापका देना नहिं शिक्षा देते॥ हिंसा कार्य बताकर उनकी जो वृद्धि करना चहते। नहीं हितैषी वे हैं उनके निजपरको बधन करते॥१४२॥

े अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [विद्यावाणिज्यमधीकृषिसेवाशिल्पजीविनां पुंसास्] कला, व्यापार, मुनीमी, खेती, नौकरो, मकान आदि बनाना इन छह आजीविकाके साधनो द्वारा आजीविका करने वाले गृहस्थो अर्थात् कर्मभूमिके मनुष्योको (सात्त्विक जीवन बितानेवालोको)

१. कला-गाना बजाना आदि।

२. व्यापार खरीद बेचना ।

३. मुनीमी आदि लिखापढी।

४. खेती किसानी।

५. नौकरी-सिपाहीगिरि आदि।

६. कारीगरी मकानादि वनाना।

[पापोपदेशदानं क्दाचिद्वि नैव करणीयम्] पाप कार्यका अर्थात् पापमय आजीविका करनेका, उपदेश (शिक्षा) कभी नही देना चाहिये—वह वर्जनीय है क्योंकि उससे अन्थंदंड होता है अर्थात् व्यर्थ हो पापका वय होता है । अणुव्रतीका वह कर्तव्य नही है, कारण कि उससे अहिंसा-व्रत नही पल सकता, यह हानि है ।। १४२ ।।

भावार्थ — मुख्य लक्ष्य (अणुव्रतोको रक्षा) को ओर सदैव दृष्टि रखना विवेकी पुरुषोका कर्त्तव्य है। तदनुसार अहिमा व्रतको रक्षाके लिये हर संभव उपाय करना चाहिये (अनिवार्य है)। परीक्षा मौकेपर ही होती है, अतएव व्रतीको स्वय अपनी आजीविका उक्त छह कार्यो (साधनों) मेसे अपने योग्य कार्यो द्वारा करना चाहिये। किन्तु लोभ लालचमे आकर हिंसावर्द्धक आजीविका कभो नहीं करना चाहिये और दूसरे गृहस्थोके लिये भी हिंसापापमय आजीविकाका उपदेश नहीं देना चाहिये, तभी उसका अणुव्रत रक्षित रह सकता है अन्यथा नहीं, यह तात्पर्य है या सारांश है। व्रती विवेकी पुरुष अन्याय व पापसे सदैव उरते रहते हैं, यह उनकी विशेषता है या साधारण जनसे भिन्तता (व्यावृत्ति) है। लोकेषणामे (लोक स्यातिमे) पड़कर कभी अनर्थका कार्य नहीं करना चाहिये। यद्यपि लोभका संवरण करना वड़ा कठिन है—वह ही पापका वाप (जड़) वत्तलाया गया है, उससे सभी पाप, जोव करने लगता है। वह १० वें गुणस्थान तक साथमें जाता है और समस्त पाप प्रकृतियोका वंघन करता है तथापि धर्मवीर विवेकोंके लिये कोई असाध्य नहीं है, वह सवकुछ साध्य कर सकता है, अतएव शक्तिकों संभालते हुए कायर नहीं वनना चाहिये। आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है किम्बहुना। आत्मशक्तिका परिचय, विकारके कारण उपस्थित होनेपर भी स्वयं विकृत न होनेपर ही तो मिलता है, यही अटलता कहलाती है अस्तु। ध्यान रहे।

नोट-आदिनाथ भगवान्ने कर्मभूमिके प्रारंभमें उपर्युक्त ६ कर्मोका उपदेश आजीविका चलानेको दिया था। इनमे प्राय. संकल्पो हिंसा नहीं होती, यह खास विशेषता पाई जाती है— संकल्पी हिंसा सबसे वड़ा पाप है इत्यादि।

आचार्य तीसरा भेद प्रमादैचर्या (आचरण)का त्याग वतलाते हैं।

भूखननदृक्षमोटनशाड्वैलदलनाम्बुसेचनादीनि । निष्कारणं न कुर्यादलफल कुसुमोच्चयानपि च ॥१४३॥

पद्य

विना प्रयोजन पृथ्वी जल कर अग्नि वनस्पति तजना है। जिससे हिंसा पाप न होवे व्रत रक्षा नित करना है।। प्रयोजनमूत न तज सकता है श्रावक पृथ्वी आदिकको। फिर भी न्यर्थ टोष नहिं लगता विना प्रयोजन त्यागीको॥१४३॥

१. तीवकपाय-विवेकशून्यता।

२. हरा घास ।

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [निष्कारणं भूखननवृक्षमोटनशाड्वलद्लनान्त्रसेचना दीनि] निष्प्रयोजन (अप्रयोजनभूत वेमतलब) पृथ्वी या जमीनका खोदना, वृक्षोका काटना, हरा घास या वनस्पतिको काटना उखाड़ना, पानी उड़ेलना (सीचना) [च दलफलकुसुमोच्च-यानि] और पत्र फलफूल आदिका सचय करना भी [न कुर्यात्] नही करना चाहिये अर्थात् वर्जनीय है, कारण कि वह अनर्थदड है अतः उसका त्याग करना व्रतीको व्रतरक्षाके लिये अनिवार्य है।।१४३।।

भावार्थ—निष्प्रयोजन (जरूरतसे ज्यादह या जरूरतके विना) कार्यं करना 'अन्थंदंड' कहलाता है। ऐसी स्थितिमें गृहस्थ श्रावक अपने पद और आवश्यकताके अनुसार पृथ्वो आदि पाँच स्थावरोकी हिंसा कर सकता है, कारण कि उसका सम्बन्ध उनके साथ रहता है। आजीविका के लिये खेती करता है—वाग बगीचा लगाता है, मवेशी रखता है, घास-पत्ती संग्रह करता है फलफूल उपयोगमें लाता है क्योंकि उनके विना उसका कार्यं नहीं चल सकता। अतः वे गृहस्थाश्रममें अनिवार्य है (जरूरी है) फलत उन कार्योंके करनेकी उसकी आज्ञा (विधि) है। किन्तु सबकी सीमा निर्धारित है, अर्थात् जितनी जरूरत हो (जितनेसे प्रयोजन हो) उतना ही वह वर्त्तावमे लावे—उससे अधिक उपयोगमे न लावे, यह कैंद है। अन्यथा वहीं कार्यं अनर्थंदंडमें शामिल हो जाता है जो वर्जनीय है। यहो एकदेश व्रतका अर्थ (मायना) है, ऐसा करनेसे ही उसकी रक्षा हो सकती है अस्तु ।।१४३।।

आचार्यं चौथा मेद (४) हिंसादान नामक अनर्थदंडका त्याग करना बताते है।

असिधेतुविषहुताशनलांगलकरवालकार्म्धकादीनाम् । वितरेणम्रुपकरणानां हिंसायाः परिहरेत् यत्नात् ॥१४४॥

पद्य

हिसाके उपकरण न देना छुरी कटारी आदिक को। उनके देनेसे लगती हैं, हिंसा अनरथस्थागी को।।

१. ज्क्तं च १—भूपय पवनाग्नीना तृणादीना च हिंसनम् । यावत् प्रयोजनं स्वस्य, तावत्कुर्यादयं तु तत् ॥ यशस्तिलककाव्य ॥

अथ-पृथ्वी जल वायु अग्नि वनस्पति आदिसे जितना अपना प्रयोजन हो उतनी हिंसा गृहस्य कर सकता है, वह अनुचित नहीं है किन्तु उससे अधिक (अप्रयोजनभूत) करना अनुचित व वर्जनीय है इति।

२. वितरणका अर्थ देना अथवा स्वयं प्रयोग करना समझना चाहिये।

हिंसाके उपकरण (साधन) जितने भी हो उन सबका वितरण करना या रखना निपिद्ध है क्योंकि जिनका नाम लिखा गया है उतने ही साधन नहीं है। कुत्ता, विल्लो आदि हिंसक जानवरोका रखना भी मना है।

अत. अनर्थव्रती वह होता, जब उपकरणादिक नहिं देवे । अपनेसे अतिरिक्त जनोंको जो नित हिंसादिक सेवे ॥१४४॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [हिसाया उपकरणानां] अणुत्रतीका कर्त्तंच्य है कि वह हिंसाके उपकरणों (साधनों)का जैसे कि [असिधेनुविषहुताशनलागलकरवालकार्मुकंदीनां] छुरी-कटारों, विष, अग्नि, हल, तलवार, धनुषवाण, आदि चीजोका [वितरणं यत्नात् परिहरेत्] पर-स्वार्थके लिये देना (जो हिंसक मनुष्य हों) विवेक और चतुराई सिहत बन्द कर देवे, जिससे उनको वुरा न लगे इत्यादि अथवा स्वय भी उनका उपयोग बड़ी सावधानीसे करे, जिससे हिंसा न होने पाने। तभी हिसादान अनर्थदंडका त्याग करना कहलावेगा।।१४४।।

भावार्थ-अणुत्रती श्रावक श्लोकमे लिखी हुई वस्तुए अपने प्रयोजनके लिये (रक्षाके लिये) वराबर रख सकता है- उनके रखनेकी मनाही नहीं है कारण कि अपनी रक्षाके लिये वह उनको रखता है जब कि वह गृहस्थाश्रममे है। पदपदपर उनको जरूरत पड़ना सम्भव है। हाँ, वह सिर्फ अपनी रक्षाके लिये हो रख सकता है किन्तु परस्वार्थके लिये नही रख सकता और प्रयोजनसे अधिक भी नहीं रख सकता, अन्यथा उसकी नैमित्तिक दोष (हिंसा) लगेगा इत्यादि-तभी तो इस श्लोकमे 'यत्नात् व वितरण' पद लिखा गया है कि वड़े यत्नसे अर्थात् चतुराई व सावघानीके साथ अपने ही पासमे रखे व प्रयोग करे, अन्य किसी अविश्वासीको हिंसाके लिये न देवे न यश प्राप्त करे (बड़वारी न चाहे) तथा ऐसा भी न करे कि जरूरतसे ज्यादह परस्वार्थके लिये रखे. क्योंकि उससे हानि होती है-निमित्त मिला देनेसे उसका अपराध दानीको लगता है। कारण कि जब किसी जीवके विशेष रागद्वेष होता है तभी वह परोपकार या परस्वार्यंकी भावना रखता है एव उसके वाह्यसाधन मिला देता है। फलतः उन परिणामो (भावो)का फल उसे अवन्य मिलता है यह तात्पर्य है। अतएव हिंसाके साघनोको दूसरोके लिये हिंसाके खातिर कभी नहीं देना चाहिये तभी व्रतकी रक्षा हो सकती है। यहापर यदि कोई यह तर्क करे कि कदाचित् अपने साघनो (हथयार आदि)से दूसरोको रक्षा भलाई होती है तो देनेवालेको दयालूतासे (करूणा भावसे) उपकरण दे देना चाहिये। उससे देनेवालेकी लोकमे वड़वारी (प्रशसा-कोर्ति) होगी और दयाका फल लगेगा (पुण्यवंच होगा) इत्यादि लाभ भी होगा? इसका समाधान (उत्तर) इस प्रकार है कि वैसा तर्क करना गलत घारण है अर्थात् अज्ञानता है। जैसे कि कोई यह कहे कि 'शेर या सिंह'को मार डालनेसे अनेक जीवोंकी रक्षा होती है अर्थात् उनपर दया या करुणा करना होता है या पलता है, जिससे पुण्यका वन्य हो सकता है अतएव शेर (हिसक)को मार डालनेमें कोई हानि नहीं है अर्थात् मार डालना चाहिये कोई पाप नहीं है इत्यादि। वह सब गलत ख्याल है। भावुकतामें दूसरेकों मार डालनेवाले शिकारोको यह भी तो मोचना चाहिये कि जब कोई कर परिणाम (अदयास्य) करके शेरको मारता है तब उसके दया परिणाम मैसे हो सनता है ? नहीं हो नकता, फिर पुण्यका बन्च कैसे होगा ? किनी भी जीवका मारना दयामें नहीं होता अदयामें होता है, उससे पाप ही बधता है। अतः गलत घारणा नहीं फरना

चाहिये । संक्लेशता और दयाका परस्पर विरोध है अस्तु । कोई पैसेके लोभसे परोपकारके नामपर कार्य करता है तो कोई ख्याति प्रतिष्ठाके लोभसे कार्य करता है परन्तु दोनो ही बुरे कार्य है यतः वह सापेक्षता है, निरपेक्षता नही है अतः हेय है । तर्कका विशेष समाधान इस प्रकार है कि इसका कोई भरोसा (गारंटी) भी नही है कि शेर मर ही जायगा व अनेक जीव बच ही जावेगे मरेगे नही । कदाचित् निशाना चूक गया तो क्या होगा ? और जीवोंको मरना ही होगा तो क्या होगा ? जो होनहार है वह होगी ही, तब फिर अपने भावोको क्यो बिगाड़ना । विवेकीजीव सदैव अच्छा विचार करते रहते हैं वही कर्त्तं व्य है ॥१४४॥

आगे आचार्य-दुश्रुतिनामक (५) पांचवे अनर्थदंडका त्याग कराते है।

रागादिवर्धनानां दुष्टकथानामबोधबहुलानाम् । न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जनशिक्षाणादीनि ॥१४५॥

पद्य

जिनसे रागह व बढता है, ऐसी दुष्ट कथाओं का।
सुनना-पढ़ना शिक्षा देना, कर्त्तव नहिं है ब्रतियों का ॥
बती सदा दृष्टि रखते हैं, ब्रतकी रक्षा करनेकी।
दोष हटानेसे वह होती, दुष्ट कथा नहिं सुननेको ॥१४५॥

अन्वय अर्थं—अचार्यं कहते हैं कि जो दुःश्रुति नामक अनर्थंदंडका त्यागी (अणुव्रती) हो उसको [अबोधवहुलानां रागाविवर्धनाना दुष्टकथानां] अज्ञान और मिथ्यात्वसे भरी हुई (पोषक) तथा रागद्वेषको बढानेवाली ऐसी खोटी (खराव) कथा कहानियो—चर्चाओका [कवाचन अवणार्जनिक्षक्षणादीनि न कुर्वीत] कभी सुनना-पढना याद करना—शिक्षा देना नही चाहिये अर्थात् वह उक्त कार्यं कभी न करे, तभी दुःश्रुतित्याग अणुव्रत सुरक्षित रह सकता है याने पल सकता है।।१४५।।

भावार्य—खेतकी रक्षाको जिस प्रकार वाडी (तार वगैरह)का लगाना जरूरी है उसी तरह वर्तोकी रक्षाके लिये, मन वचन काय व कपायोका रोकना, उनको नियंत्रणमे रखना अनिवार्य है। फलतः दुष्ट कथाओके सुनने आदिका राग (कपाय) नही करना यही बंधन या वारी है। रागहेंप आदिके वशीभूत होकर ही प्राणी खोटी कथाकहानियों (मनगढन्त उपन्यास आदि कपाय पोपक) वार्ताओको बड़ी दिलचस्पीके साथ सुनता है हुई विषाद करता है, स्वयं पढ़ता है दूसरोको पढाता है प्रेरित करता है जिससे कर्मबन्ध होता है और कुमार्यका प्रचार होता है, व निजको कुछ लाभ होता नहीं है। अतएव अनर्थ जानकर विवेकियोको उनका त्याग करना ही वतलाया गया है। उक्तं च-'आतमके अहित विषय कपाय इनमें मेरी परिणित न जाय' इत्यादि।

अपना घर जलाकर तमाशा नही देखना चाहिये, यह लोकनीति है। अपनी हिंसा करके परकी दया नही करना चाहिये।

विवेकी त्यागी वृती पुरुष क्षपना समय, स्वाध्याय-तत्त्वचर्चा पूजा भक्ति सयम सामायिक आदि अच्छे कार्योमे व्यतीत करते हैं—समयका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नही करते—रागादिवर्द्धक कथा उपन्यास, कोक गास्त्र आदि नही पढ़ते सुनते व सुनाते हैं किम्बहुना। सर्दव पापोसे डरते रहना चाहिये और अहिंसाका ख्याल रखना चाहिये तथा यथासभव वैसा कार्य (वरताव) भी करना चाहिये ॥१४५॥

इस तरह

नामोंके अनुसार यहाँतक अनर्थदंडके पाँच मेद वतलाए गये हैं।

विशेष प्रकरण (विवरण)

आचार्य अनर्थदंडके सिलसिलेमे ही, अनर्थकारी जुआ (द्यूत) आदिका भी त्याग करनेका उपदेश देते हैं, उससे व्रतरक्षा होती है वह अनर्थोंकी जड़ है।

> सर्वानर्थप्रथमं मथनं शौचस्ये सर्वे मायायाः। द्रात्परिहरणीयं चौर्यासत्यास्पदं द्यूतैम् ॥१४६॥

पद्य

सव अनर्थका मूल, द्गावाजीका घर है। चोरी सूठ अन्याय, अशुचिका कृड़ाधर है।। हिंसाका है स्रोत, राजाना व्यसनीका है। ऐमा जुला ह छोड़, ब्रती कर तब तेरा है।।१४६॥

अन्वय अर्थ—आचार्य अनर्थदंडके सिलसिलेमे हो कहते हैं कि [धूर्त मर्वानर्थप्रथमं शांचस्य मथनं मायाया. सद्य, चाँपांसस्याम्पद] जुआ (व्यमन) सभी अनर्थोंका मुन्तिया (जह या राजा) है तथा निलोंभताका भक्षक (नाशक) है, माया दगावाजी छल कपटका घर (खान या खराव स्थान कूडा घर) है, चोरी और झूठका अड्डा (स्टेन्ड) है अतएव [दूरात्परिहरणीयम्] अणुन्वतियोको (प्रारंभिक त्यागियोको) वह दूरसे ही छोड देना चाहिये, नही खेलना चाहिये।।१४६॥

भावार्य—व्यसनो या अनर्थोंका राजा जुला महापाप माना गया है। उनके होने नभी पाप हो जाते हैं। उनके बारेमें शास्त्रोमें बढ़ो-बड़ी कथाए है। अत्तएव उनका त्यागना भी प्रनीके लिये अनिवार्य है। परन्तु साधारणतः गृहस्य (अव्रती) के लिये भी वह वर्जनीय है। कारण कि नह पापेका कूडा घर है—जीवनको वरवाद कर देना है। जुआदी मद्य, मान मेवन करने लगता है, चोरी करने लगना है, अतहत बोलना है, परस्त्रीमेवन करना है, शिकार संक्ता है,

रे. निर्योगसा

पर--- प्रति स्थान ।

रे गुजा स्थान—शर गरायन गेल भेला, स्ट्रा आदि।

वेश्यागमन करता है इत्यादि जिससे वह लोक व परलोक दोनों विगाड़ लेता है । लोकमें बदनामी, अविश्वास आदि वेइज्जती होती है और परलोकमें नरकादि दुर्गति होती है किम्बहुना । अतएव अणुव्रतकी रक्षाके लिये जुआका त्याग व्रतीको करना ही चाहिये ॥१४६॥

आचार्य अन्तमे अनर्थोका उपसंहाररूप त्याग बतलाते है।

एवंविधमपरमपि ज्ञात्वा मुंचत्यनर्थदण्डं यः। तस्यानिशमनवद्यं विजयमहिंसाव्रतं लभते॥१४७॥

जुभा समान और भी जो हो, उनको तुम अनर्थ समझो। उनका निशदिन स्थाग करेसे, देश अहिंसावत समझो॥ टोष रहित जब ब्रत होता है, तभी भहिंसा होत विजय। इससे दोष रहित ब्रत धरना, संसारी दुखका हो क्षय॥१४७॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [य एवंविधमपरमिष अनर्थंदं इं ज्ञात्वा मुंचित] जो अणुव्रती पुरुष जुआके ही समान अन्य (मिदरा पीना आदि) चीजोंको भी अनर्थंदड स्वरूप समझकर उनका त्याग कर देता है [तस्य अनिशं अनवद्य अहिसाव्रतं विजयं कमते] उसका निर्दोष (निरतिचार) अहिंसाणुव्रत निरन्तर विजयको प्राप्त करता है अर्थात् सफल होता है ।।१४७।।

भावार्थ—निरितचार अहिसावत (घमं)को पालनेवाला पुरुष ही ससार व उसके दु खोकी जड़ मोहादि अष्टकर्मोंको पृथक् करके (क्षय करके) सुखमय नित्य निरुपद्रव मोक्ष स्थानको प्राप्त हो सकता है दूसरा कोई (कायर अवती जीव) उसको प्राप्त नही कर सकता, यह तात्पर्य है । इसका कारण यह है कि 'अहिसा वीतरागतारूप है' अतएव उसीसे कर्मंबन्धन छूट सकता है, किन्तु सरागतासे कर्मंबंधन नही छूटता उल्टा बधता है । अतएव उस मार्ग (उपाय)को कदापि नही अपनाना चाहिये वह उपादेय नही हो सकता । फलतः मोक्षका मार्ग एक हो है और वह अहिसारूप या वीतरागतारूप शुद्ध निश्चय है । इसके सिवाय शुभरागको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है अभूतार्थ है, निश्चय या भूतार्थ नही है ऐसा जानना किम्बहुना ।

अथ शिक्षाव्रतप्रकरण

आगे आचार्यं चार शिक्षाव्रतोमेसे (१) सामायिक शिक्षाव्रतको बताते है । रागद्वेषत्यागान्निखिलद्रच्येषु साम्यमवलम्ब्य । तत्त्वोपलिब्धमूलं वहुशः सामायिकं कार्यम् ॥१४८॥

१ समताभाव--रागद्वेष रहित परिणाम (पक्षपातरहित निर्विकल्प अवस्था)।

२ आत्मस्वरूपकी प्राप्ति-अनुभूति ।

३. स्वरूपस्थिरता—स्वरूपलीनता—भेदभावरहित दशा—निर्विकल्पबुद्धि इत्यादि ।

पद्य

सव द्रव्योंमें रागद्वेषका त्याग करे जो होता है। ऐसा साम्यभाव धारणकर आत्मस्वरूप बताता है॥ आत्मसिद्धिका मूळ यही है सामायिकवत तुम जानो। बारवार उसको करना भवि, शिक्षा प्रसुको यह मानो॥१४८॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि भव्यजीवोका कर्त्तं व्य है कि वे [निखिलद्र व्येषु रागद्देष-त्यागात् साम्यमवलम्ब्य] सम्पूर्ण द्रव्योमे रागद्देषको त्यागकर समतामाव घारण करे (निष्पक्ष होवे) और [वस्त्रोपल व्यापक्ष वहुका सामायिक कार्यम्] आत्मस्वरूपकी प्राप्ति (मुक्ति) या अनुभूतिका मूलकारण (मुख्य उपाय) सामायिकको बार-बार करे, यह सर्वज्ञदेवका उपदेश (शिक्षा) है । विना सामायिक किये आत्मस्वरूपकी प्राप्ति नही हो सकती ।।१४८।।

भावार्थं—जबतक आत्मानुभव प्राप्त न हो अर्थात् आत्माके शुद्ध स्वरूपका ज्ञान न हो व स्वाद न आवे तबतक जीवोको रुचि परपदार्थोको ओर रहती है—हटती नही है। अर्थात् उन्ही परपदार्थो (इन्द्रियोके विषयो) का स्वाद आता है और उन्हीमे रुचि या श्रद्धा रहती है यह प्रायः नियम है। और जब उनके विपक्षी आत्म पदार्थ (इन्य) का स्वाद आता है तब उसके सामने और शेष सब वस्तुओके स्वाद फीके (तुच्छ) पड़ जाते है वही स्वाद सर्वोत्कृष्ट मालूम होने लगता है। फलत. उन सबसे रुचि हटकर अपने आत्मामें हो होने लगती है और उसीमे यथाशिक लीन या तन्मय हो जाता है। परन्तु ऐसा होने या करनेके लिये रागद्धेष या पक्षपातका अभाव-रूप 'साम्यभाव' होना चाहिये, क्योंकि वही 'सामायिक' आत्मस्रूपमे एकाग्रता या लीनताका मूलकारण है। अर्थात् समताभाव (साम्यभाव) हुए विना एकाग्रता नही होती और रागद्धेष छूटे विना समताभाव नही होता, ऐसी अवस्थामे पहिले सब द्रव्योमे रागद्धेषका छूटना अनिवार्य है। आत्मस्वरूपकी प्राप्ति (अनुभूति) का साक्षात्कारण, सामायिक है, सामायिकका कारण 'साम्यभाव' है—साम्यभावका कारण, रागद्धेषका अभाव है, ऐसा समज्ञना चाहिये और उसके लिये वार-बार सामायिकका अभ्यास करना चाहिये, यह निष्कर्ष है अस्तु।

यह सामायिकरूप साधन, व्रती अव्रती सभीके लिये उपयोगी पडता है (लाभदायक है) चित्तवृत्तिको स्थिर करना रोकना मामूली काम नहीं है, ससार या कर्मवन्धन छूटनेका यही एक उपाय है और सरल उपाय है, उसके करनेमें वाह्यपरीपह या त्याग कुछ भी नहीं करना पडता है सिर्फ मनको (उपयोगको) थोडा रोकना पड़ता है जो सित्चंचल है। उससे यह किभेष लाभ होता है कि आत्मस्वरूपकी पहिचान या अनुमूति होती है, जिससे वह जीव स्वोन्मुखदृष्टि करके पग्का त्यागकर मोक्ष जा मकता है। इसके सिवाय सामयिकको करते समय चित्त स्थिर हो जानेसे निराकुलता होती है और उससे मुख व शान्ति मिलती है इत्यादि।

नोट—'समय' गव्दसे मामायिक बनता है। समयके अनेक अर्थ हैं (१) आत्मा (२) फाल (३) शास्त्र (४) औपिंच (५) धर्म इत्यादि। परन्तु यहापर 'आत्मा' अर्थ लेना है। अतएव आत्माका 'एकीभावको प्राप्त होना' सामायिक समझना चाहिये।

(२) सामायिक शिक्षाके रूपमे (अभ्यासरूपमें) और प्रतिमाके रूपमें दो तरह की जाती है परन्तु उसमें प्रतिमारूपका अधिक महत्त्व है क्योंकि वह नियमबद्ध और निरितचार होती है। जबिक शिक्षाव्रतमें नियमबद्ध और निरितचार नहीं होती ऐसा भेद समझना चाहिये।।१४८।।

आचार्य—सामायिकका काल और विधि बतलाते है। साथमे लाभ भी बतलाते है।

रजनीदिवयोरन्ते तद्वश्यं भावनीयमविचैलितम् । इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषाय तद्गुणाय कृतम् ॥१४९॥

पद्य

दिन रात्रिके अन्त समयमें सामायिक करना नित है। अन्य समयमें करनेसे भी होता अवश आध्महित है।। शिक्षाव्रतमें नियम वार दो तीन बार नहिं होता है। प्रतिमामें है तीन बारका नियम, दोषे नहिं लगता है।।१४९।।

अन्वय अर्थे—आचार्य कहते है कि सामायिकशिक्षाव्रतवालेको [रजनीदिवयोरन्ते तत् अवि-चिलतं अवश्यं भावनीयम्] चाहिये कि वह प्रात काल रात्रिके अन्तमे (ब्राह्ममुहूर्त्तमे) और दिनके अन्तमे—सध्या समय, इस तरह दो बार नियमसे सामायिक करे, चूके नही । और [पुनः इतरत्र समये तत् दोषाय कृतं न गुणाय कृतं भवति] कदाचित् दोबारसे अधिक अनेक बार सामायिक की जाय तो गुण (लाभ) हो होता है, दोष (हानि) नही होता ।।१४९।।

भावार्थ—इस रलोकमे शिक्षावृतीके लिये सामायिकका काल बताया गया है किन्तु विधि नहीं बताई गई है कारण कि वह अनेक जगह बतलाई गई है, वैसी समझना । इसमे विशेषता नियतकालकी (सुबह शामकी) है, वह नहीं चूकना चाहिये, वह अनिवार्य हैं । अभ्यासक्ष्पसे अनेक बार करनेकी भी विधि (आज्ञा) है किम्बहुना । अमृत कभी नुकसान नहीं देता । सामायिक वास्तवमे आत्माका 'एकत्त्वविभक्त' स्वरूप है । सामायिक यथार्थमें शुद्धोपयोगक्प—वीतराग निविकल्प अवस्था है । लेकिन व्यवहारनयसे अहंन्तपरमेष्ठीका नाम जपनेक्ल्प—शुभोपयोगवृत्तिकों भी 'सामायिक' कहा जाता है यह भेद है । व्यवहारसामायिक—भक्ति आदि शुभरागक्ल्प, सिवकल्प होती है, जिससे पुण्यवंध होता है उससे सामायिकका लक्ष्य (निर्जरा व मोक्षका होना) पूरा नहीं होता इत्यादि । तथापि अपेक्षाकृत उससे भी लाभ होता है—अशुभोपयोगसे वचता है जो पापवंधका कारण है और पुण्यवध होता है । जो लोग यह कहते हैं कि वह शुभोपयोग परम्परया

१ करना चाहिये।

२ अटल नियम रूप-अवश्य ही करना चाहिए।

३. अतिचार रहित होना चाहिये।

निर्जरा या मोक्षका कारण है वह अज्ञानता है। कारण कि शुभोपयोगसे कभी मोक्ष नहीं हो सकता, असंभव है, यतः वह परिग्रह (अन्तरंग) है, बंधका कारण है। अतएव उनको 'परम्परया' का सही अर्थ 'व्यवहार' समझना चाहिये। अर्थात् व्यवहारनयसे गुभोपयोग मोक्षका कारण है इत्यादि। हमेशा साक्षात्का अर्थ 'निश्चय' और परंपराका अर्थ 'व्यवहार' समझना चाहिये। अतः कथचित् वह भो उपादेय है किम्बहुना। प्रारम्भ दशामे ऐसा ही होता है अस्तु।

सामायिक करनेकी विधि दंडकक्रिया द्वारा (स्वामिकार्तिकेय) बतलाते हैं।

वाह्यकर्त्तंव्य (विधि) चार प्रकारका है। यथा—(मनवचनकायकी क्रिया) (१) नमस्कार (२) आवर्त्त (३) शिरोनित (४) थोस्सामि (स्तुतिपाठ)।

- (१) मनमें सामायिक करनेका अनुराग या सकल्प होना और उसके लिये आदरभिक व विनयरूप परिणामोंका होना अंतरंग नमस्कार कहलाता है जो उल्लासरूप है। तथा वाहिरमें कायद्वारा मस्तक नवाना, हाथ जोड़ना, भूमि स्पर्श करना, विहरग नमस्कार कहलाता है।
 - (२) हाथोको अंगुलि को तीन वार घुमाना 'आवर्त्त' कहलाता है (कायका व्यापार है)
 - (३) मस्तकको झुकाना 'शिरोनति' कहलाता है (कायकी क्रिया है)।
 - (४) स्तृतिपाठ वगैरह पढ़ना 'थोस्सामि' कहलाता है (वचनकी क्रिया है)।

शुद्धता वगैरहकी कुछ और भी क्रियाएँ हैं । यथा--

(१) हाथपाँवमुहशुद्धि करना (२) पाँवोका अन्तर रखना (३) हाथकी याने अंगुलियोकी तथा गुरियोंकी माला रखना (४) शुद्धमत्र पढ़ना (५) दृष्टि सौम्य रखना (६) वाहिर गट्द नहीं निकलना (७) स्थिरमुद्रा होना (८) एकान्त स्थान होना (९) नि शल्य होना (मायाशल्य मिथ्याशल्य निदानशल्यसे रहित होना चाहिये), विकल्प या शल्यके रहते हुए एकचित्त या एकाग्रता नहीं हो सकती। (१०) योग्यदेश व क्षेत्र होना, जहाँ पर आकुलता न हो, डांस, मच्छर, खटमल, विच्छू, सपँ, शेर, शिकारी, पशुपक्षी न हों—गीली या ठडी या उष्ण जगह न हो, उपद्रव सहित स्थान न हो इत्यादि। (११) योग्यकाल हो—प्रातःकाल, मध्याह्म (दोपहर) सध्याकाल। (१२) योग्य आसन हो—ऊँचीनीची कंकरीली न हो याने अचलयोग हो। (१३) योग्य मुद्रा हो, भयंकर रौद्राकार न हो, सौम्य मुद्रा हो। (१४) मन शुद्ध हो—विकार रहित हो। (१५)

चतुरावर्त्तत्रितयञ्चतु प्रणाम स्थितो यथाजात.।
 सामियके द्विनिपद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसद्यमित्रवन्दी ।।१३६॥ र० श्रा० स्वा० नमन्तमद्राचार्य

अर्थ —सामायिक करते समय, मनवचनकाय युद्ध रखे, दो आसनोमेसे कोई एक आसन (खड्गासन या पद्मासन) घरे, परिग्रह रहित होने, चारो दिशाओमें तीन-तीन आवर्त करे, चार प्रणाम करें (नमस्कार करें) और तीनकाल सामायिक करें । यह विधि सामायिककी हैं । इसमें दो दटक होते हैं (१) प्रारंग (२) समाप्ति । अर्थात् जैसी क्रिया प्रारंभमें की जाय वैसी ही क्रिया समाप्तिने भी की जाय इत्यादि ।

वचन शुद्ध हो, शुद्ध पाठ व मंत्र बोला जाय। (१६) काय शुद्ध हो—अशुचिता (मलादि) से रिहत हो इत्यादि साधनसामग्री अनुकूल रहते सामायिक ठीक बनती है। कार्यंकी सिद्धिमे अतरंग व बहिरंग दोनो कारण होना चाहिये।। १४९॥

आचार्य सामायिक करनेसे जो विशेष लाभ होता है वह बताते हैं।

मात्र उस समय महाव्रती जैसा हो जाता है सामायिकश्रितानां समस्तसावैद्ययोगपरिहारात् । भवति महाव्रतमेषामुद्येऽपि चरित्रमोहस्य ॥१५०॥

पद्य

सामायिक करनेवालेको अकथ लाम यह होता है। योगेकषाय सिमट जानेसे महावती सम बनता है॥ यद्यपि चरितमोहका उसके उदय उस समय रहता है। मन्द उदय के हो जानेसे 'नहीं' सरीखा लगता है॥१५०॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [सामायिकश्रितानामेषां चिरत्रमोहस्य उदयेऽपि] सामायिक करनेवाले इन अणुव्रतियोके यद्यपि प्रत्याख्यानावरण आदि कषायनामक चारित्रमोहकर्मंका उदय पाया जाता है तथापि [समस्तसावचयोगपिहारात् महाव्रतं भवति] बाहिर सम्पूर्णं आरंभ आदि सावचयोग (कषायसिहत क्रियाएँ योग) उस समय बन्द हो जानेसे, उनका अणुव्रत, महाव्रत जैसा मालूम पड़ने लगता है, यह विशेष लाभ होता है।।१५०।।

भावार्थ—तत् (मूल) और तत्मदृश (मूलसमान)में बड़ा अन्तर है, फिर भी स्थूलदृष्टिसे एकसा मालूम होता है । इसी न्याय (विवक्षा) से पांचवे गुणस्थानवाले सामायिक शिक्षाव्रतीका सामायिक अणुव्रत, साक्षात् महाव्रत (निश्चयसे महाव्रत) नहीं है क्योंकि महाव्रतकी घातक (आवरण करनेवाली) प्रत्याख्यानावरण कषायका उस समय उदय पाया जाता है (छठवे गुणस्थानमें उसका अभाव होता है) तथापि सामायिक करते समय उसके बाहिरी आरम्भ परिग्रह प्रायः छूट जाते हैं (बन्द हो जाते हैं —कषायपूर्वक योगिक्रयाएँ नहीं होती)। अतएव चरणानुयोगकी पद्धतिसे वह महाव्रती सरीखा दृष्टियोचर होता है । जैसे कि उपसर्ग कालका (सचेल) मुनि हो, क्योंकि उस समय वह कुछ भी गमनागमनादि नहीं करता है, न कषाय करता है इत्यादि । परन्तु करणानुयोगके अनुसार वह महाव्रती नहीं है न हो सकता है, कारण कि उसके प्रत्याख्यानावरण

१ पापाचरण या कषाय सहित योगप्रवृत्ति ।

२ प्रत्याख्यानतनुत्वात् मन्दतराश्चरणमोहपरिणामा । सत्त्वेन दुरवधाराः महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते ॥७१॥ रत्न० श्रा० स्थविर समन्तभद्राचार्य ।

कषायका उदय मौजूद रहता है। फिर भी योग और कषायोका सिमट जाना अर्थात् कम हो जाना साघारण विशेषता नही है अपितु महान् विशेषता है। अतएव सामायिक अवश्य करना चाहिये। इस विषयमें स्वामिसमन्तभद्राचार्य महाराजका भी मत है।

नोट—दिग्वतदेशवतधारीका भी अणुवत, इसी तरह महावत जैसा हो जाता है यह लाभ समझना चाहिये।।१५०।।

आगे आचार्यं सामायिक शिक्षावृतीका और भी दूसरा कर्त्तंच्य वतलाते हैं। (स्थिरताके लिये उपवास करना)।

सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकर्तुम् । पक्षार्द्धयोद्दियोरिप कर्त्तव्योऽवश्यम्रपवासः ॥१५१॥

पद्य

प्रतिदिन सामायिक करने से संस्कार उसका पड़ता। उसको दृढ़ करनेके खातिर, उपवासोंको अपनाता॥ यह कर्चन्य व्रतीका होता, एक पक्षमें कर दो वार। उससे वहुत समय है मिळता, दृढ़ होता सामयिक सस्कार॥ १५ १॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि सामायिक शिक्षाव्रतीको [प्रविदिनमारोपित सामायिक सस्कारं स्थिरीक कुंम्] प्रतिदिन दो वार नियमित रूपसे की जाने वाली सामायिक सस्कारको स्थिर (दृढ़) करनेके लिये [दृयोरि पक्षाईयो अवश्य उपवास कर्चंच्य.] एक पक्षमे दो वार (अष्टमी व चतुर्दंशीको) अवश्य हो उपवास घारण करना चाहिये। फलत. उस दिन अधिक समय मिलनेसे (उपार्जन करना व खाना पीना वन्द हो जानेसे) पर्याप्त समय तक वार-वार सामायिक को जा सकती है व फलस्वरूप उपयोग दृढ़ और स्थिर (अटल) रह सकता है यही संस्कारकी दृढताका उपाय है।। १५१।।

श्वामिषके सारम्भा परिग्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि ।
 चेलोपसृष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिमावम् ॥१०२॥ रत्न० श्रा० स्थविर समन्त्रभद्राचार्य ।

अर्थ—प्रत्याख्यानावरणकपायकी हीनावस्था (मन्दता) होनेसे चारित्रमोहका परिणमन (वल) अत्यन्त कमजीर हो जाता है अर्थात् उसमें निर्वं छता आ जाती है अतएव वह अधिक जोर नही करता। फलत पचमगुणस्थानवाले सामायिक अणुव्रतीके परिणाम अत्यन्त निर्मल हो जाते हैं। अतएव वह परिणामोकी अपेक्षासे महाव्रती—उपसर्गकालीन मुनि जैसा प्रतीत होता है, यह आशय है। कोई भी कर्म हो मन्दौदयके समय कम शक्तियाला हो जाता है, जिससे अधिक हानि या लाम नहीं होता, मामूली रहता है। जव उदय होना विलक्षल मिट जाता है तव उसका अभाव माना जाता है यह नियम है। एटवें गुणस्थानमें प्रत्याक्यानावरणकपायका उदय नहीं होता अर्थात् अभाव हो जाता है।

भावार्थ-जबतक मन व आसन आदिको स्थिर रखनेका अभ्यास न हो तबतक सामायिक (चित्तकी एकाग्रता) कायम नही रह सकती, यह नियम है। अतएव सामायिकका सस्कार डालने व उसको स्थिर करनेके लिये प्रतिदिनके सिवाय पन्द्रह रोजमे दो बार, दुकानदारी आदिको छोड़ कर (बाहिर आरंभादि बन्द कर) एकान्त स्थानमे जाकर खूब सामायिक स्वाध्याय आदि धार्मिक कार्यं जरूर करना चाहिये तभी सामायिकका संस्कार दृढे हो सकता है अर्थात् आरम्भादिका (निमित्तका) त्याग किये बिना सामायिक (उपयोगको) स्थिरता या एकाग्रता ठीक नही रह सकती, तब इद्रियसंयम व प्राणिसंयम भो नहो पल सकता, जिसकी व्रतीको खास आवश्यकता रहती है। फलतः श्रावकको सामायिक करनेका मुख्य लक्ष्य रखना चाहिये और उसका दढ़ सस्कार डालना चाहिये। उसकी विघि उपवास करना भी मुख्य है। क्योकि समय वगैरहको बचत होनेसे वह हो सकतो है। स्वरूपमे स्थिरता लानेके लिये या निविकल्प होनेके लिये यह उपाय (साघन) जरूर-जरूर करना चाहिये। यह उपाय ही सर्वोत्तम उपाय है, उसीसे अनादि-कालके सचित कर्म नष्ट होते है तब मोक्ष होता है। यह सामायिक चारित्रका भेद है, ऐसा समझना चाहिये। मन या चित्त बड़ा चचल है वह बार-बार रागादिमे भटक जाता है। अतएव पुरुषार्थी पुरुष उसको बार-बार खीच कर आत्मस्वरूपमे लगाते है और ऐसा करते-करते अन्तर्मुहर्त्त तक एक पदार्थमे स्थिर या एकाग्र कर देते है—विभावसे हटाकर स्वभावमे खिचत (लीन) कर देते है इत्यादि ॥ १५१ ॥

आचार्य सामायिककी स्थिरताके लिए उपवास करनेकी पूर्ण विधि अथवा प्रोपधोपवास शिक्षात्रतका लक्षण कहते है।

> मुक्तसमस्तारंभः प्रोषेधदिनपूर्ववासरस्यार्द्धे । उपवासं मृह्णीयान्ममन्त्वमपहाय देहादौ ॥१५२॥

> > पद्य

पहिले दिनके आधे दिनसे अन्नादिकका त्याग करे। और सभी आरंभ त्यागकर निज आवमका ध्यान धरे ॥ देहादिकसे ममत छोड़कर धारण वह उपवास करे। प्रोषधके दिन धारण करके प्रोषधोपवास जु नाम वरे ॥१५२॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते है कि सामायिकव्रतीका कर्त्तंव्य है कि [प्रोपघदिनपूर्ववासर-स्यादें मुक्तसमस्तारम्मः] पर्व (अष्टमी या चतुर्दशी) के दिनसे एक दिन पहिलेके आधे दिनसे अर्थात् दोपहरसे सम्पूर्ण आरम्भ (व्यापारादि) का त्याग करते हुए और [देहावा समस्वमपहात्र] शरीरादिकमे ममत्वको छोड़कर [उपवास गृह्धीयात] उपवास घारण कर लेवे अर्थात् चारो प्रकार का आहार छोड देवे, यह विधि है जो प्रोपघोपवासवतका स्वरूप है ॥१५२॥

१ सामयिकछेदोपस्थापनापरिहारिवशुद्धिसूक्ष्मसापराययथाख्यातिमिति चरित्रं ॥१८॥ तत्त्वार्यसूत्र अ०६।

र पर्वका दिन, प्रोपधका अर्थ पर्व है। अथवा एकाशन है।

भावार्थ — प्रोपघोपवासका साधारण अर्थ, एकाजनपूर्वक उपवास करना होता है अर्थात् पर्वके एक दिन पहिले दोपहर (आघादिन) से उपवासको गुरू (प्रारम्भ) कर देना और १६ पहर या १२ पहर या ८ पहरमे समाप्त करना इस तरहसे उत्तम-मध्यम-जघन्य ऐसे तीन भेद उपवासके हो जाते हैं। जैसे कि पहले दिनके दोपहरसे लेकर तीसरे दिनके दोपहरको पूजनादि कर उपवास खोलना अर्थात् प्रासुक आहार लेना, उत्तम १६ पहरका उपवास है। तथा पहिले दिनके जामसे उपवास प्रारम्भ करके तोसरे दिनके प्रातःकाल पूजनादिकर खोलना मध्यम उपवास है। इसमे १२ पहर होते हैं। और उपवास अर्थात् पर्वके दिन ही प्रातःकालसे प्रारम्भ कर दूसरेदिन पूजनादि कर उपवास खोलना जघन्य उपवास ८ पहरका होता है। उपवासके दिन सारा समय घर्मध्यानमें विताना चाहिए। किन्तु अन्य गृहस्थोके कामोंमें समय खर्च नही करना चाहिए वह कीमतो समय है।।१५२।।

अथवा दूसरे तरह उपवासके भेद

- (१) उपवासके समयमे अन्त-जल आदि कुछ भी ग्रहण नही करना, उत्तम उपवास कह-लाता है जो १६ पहरका होता है।
- (२) उपवासके दिन गिक्तहोनतावग सिर्फ उष्ण पानो एक वार ले लेना, मध्यम उप-वास १२ पहरका कहलाता है।
- (३) उपवासके दिन थोड़ा (ऊनोदर) आहार (अन्नादि) ले लेना जघन्य उपवास कहलाता है। इस विषयमें मार्गमेद पाया जाता है जो आगे वताया जा रहा है, अस्तु।

प्रोघघोपवासका लक्षण—(स्वामिसमन्तभद्राचार्य)

चतुराहारविसर्जनसुपवासः श्रोषधः सक्नैद्शुक्तिः । स श्रोषधोपवासो यदुपोप्यारम्मसाचरति ॥१०९॥ रत्नकरण्डश्रावका०

अर्थ-नारों प्रकारका (अगनखाद्यस्वाद्यपेय) आहार त्याग देना अर्थात् नहीं करना उपवास, कहलाता है। और दिनमें एक ही वार भोजन करना प्रोषघ (एकागन) कहलाता है। तदनुसार प्रोपवपूर्वक उपवास करना 'प्रोषघोपवास, कहलाता है' यह लक्षण है। अभिप्राय (प्रयोजन) में पूज्य अमृतचन्द्राचार्य और समन्तभद्राचार्यमें कोई भेद नहीं है सिर्फ गन्दार्यभेद है। प्रोपवका अर्थ पर्व होता है और एकागन (सक्चद् भुक्ति) होता है, इत्यादि समझना। क्रिया दोनोकी एक-सी है, अस्तु, कोई विखद्धता नहीं है आगमके अनुकूल है।

इसी तरह एकार्यंता अन्यत्र है

क्लोक न० ११४ में लिखे गये 'प्रतिपूजा' पद और क्लोक नं० ११९ में लिखे गये 'परिचरण' पदका, एक हो वर्ष है अर्थात् अर्थमेद नही है। उसका अर्थ 'वैय्यावृत्य' या उपासना या सेवानुश्रूपा होता है। सिर्फ पात्रमेद पाया जाता है। अर्थात् गुरु (धर्मगुरु मुनि) की वैयावृत्य

१. एक बार भोजन करना।

करना 'प्रतिपूजा' कहलाती है और वीतरागदेवकी वैय्यावृत्त्य करना 'परिचरण' या पूजा (अष्ट-द्रव्यसे) कहलाती है। इसीका नाम 'सपर्या' भी है। साधारण बोलीमे 'आदर-सत्कार' भी कहा जाता है इस प्रकार समन्वय करना चाहिये, जिससे मतमेद न रहे, अस्तु। कहो-कही 'परिचर्या' शब्द भी आता है, किम्बहुना। पाठक विचार करें।

नोट - पूजा व प्रतिपूजा यह सब वैय्यावृत्य नामक शिक्षाव्रतमे अन्तर्गत होता है जो श्रावकका मुख्य कर्त्तव्य है ऐसा समझना चाहिये। नवधा भक्ति, आहारादिदान, स्तुति, प्रणाम, आदि ये सब कार्यं प्रतिपूजाके अन्तर्गत है।

शिक्षावतोंमें मतभेद

श्री समन्तभद्राचार्यं देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषघोपवास, वैयावृत्य, ऐसे चार भेद (नाम) मानते हैं। तथा श्री अमृतचन्द्राचार्य—सामायिक, प्रोषघोपवास, भोगोपभोगत्याग, अतिथिसविभाग (वैयावृत्य) ये चार भेद मानते है। यहाँपर देशावकाशिक और भोगोपभोगमें अन्तर (भेद) है। समन्तभद्राचार्यने भोगोपभोगपिरमाण (त्याग) को—गुणव्रतोमें शामिल किया है। और अमृतचन्द्राचार्यने शिक्षाव्रतमे शामिल किया है। अर्थ प्रायः एक-सा होनेपर भी नामभेद है। इसका कारण स्मृतिभेद हो सकता है, ऐसा समझना चाहिये, किम्बहुना ।।१५२।।

जैनशासनमें मार्गभेद

आगममे (१) उत्सर्गमार्ग (२) अपवादमार्ग ऐसे दो मार्ग बतलाए गये है। उत्सर्गमार्ग या शुद्ध वीतराग मार्गमे शिथिलाचारको स्थान नही रहता वह बड़ा कड़ा (अटल) रहता है। इससे उसमे कोई ढिलाई नहो होती—बराबर १६ पहर तक निराहार उपवास रखना अनिवार्य है।

अपवादमार्गमें ढिलाई रहती है, उत्सर्गकी तरह कड़ापन नही रहता। अतएव उसमें पानी-मात्रका लेना या ऊनोदरका लेना बतलाया गया है। उसके दो भेद होते है। (१) आचाम्लाहार (२) कांजिकाहार (दक्षिण प्रदेशमे)।

- (क) आचाम्लाहार—गरम (प्रासुक) तक (मठा) या माडमे थोडा भात मिलाकर— जिसमे नमक वगैरह कोई रस न मिला हो—लेना, आचाम्लाहार कहलाता है।
- (ख) काजिकाहार—अकेला विना रस (नमकादिरहित) माड या प्रासुक तक ही (विना-भातके) ग्रहण करना, काजिकाहार कहलाता है। यह सब अपवाद मार्ग है। परन्तु जब उत्सर्ग मार्ग के अपनाने सक्लेशता या आकुलता हो उस वक्त अरुचिपूर्व बेगार जैसे इस मार्ग को पकडना बतलाया गया है किन्तु शक्ति रहते हुए नही बतलाया गया है, ऐसा मेद समझना चाहिये। यही उत्सर्ग व अपवादकी सिन्ध है किम्बहुना। (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा व सागारधर्मामृतमे देखो)। सबका लक्ष्य इन्द्रियसयम व प्राणिसयम पालना है—अहिंसा धर्मको अपनाना है अस्तु।।१५२॥

१ कपायविषयाहारत्यागी यत्र विघीयते । उपवास. स विज्ञेय शेपं छंघनक विदु. ॥

आगे आचार्य प्रोपघोपवासके समयका और भी कर्त्तव्य वतलाते हैं।

पाँच क्लोकों द्वारा

श्रित्वा विविक्तवसर्ति समस्तसावद्ययोगपरिहारात् । सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत् ॥१५३॥

पद्य

पापारंभ स्थाग करके सब निर्जन थानक प्राप्त करे।
मनवचकाय तीन योगोंनी रोक विपयका त्याग करे॥
हो नि शस्य व्रवधारण करके आतम ध्यान अवस्य घरे।
जिससे निर्भय निर्विकल्प हो, कर्माटिक जर्ल्झा कतरे॥१५३॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि सामायिक वृती (प्रोपघोपवासी)का कर्त्तंच्य है कि [समस्तसावधयोगपरिहाराच् विविक्तवसीत शित्वा] सम्पूर्ण कषाययुक्त आरंभ परिग्रह (पापाचरण) का त्याग करके प्रोपघोपवासके समय 'एकान्त स्थान'को प्राप्त करे (जावे) और [सर्वेन्द्रियार्थ-विरत कायमनोवचनगुप्तिमि विष्टेच्] पचेन्द्रियोके विषयोसे विरक्त या त्यक्त होता हुआ मनवचन-कायकी गुप्तिके साथ निवास करे अर्थाच् निविकल्प होवे—तीनो पर विजय पावे और कर्मोकी निर्जरा करे ॥१५३॥

भावार्थ-प्रोवधोपवास, सामायिकका एक अंग है (साधन है) अत्तएव उसके समय सभी अंगोपांग ठीक होना चाहिये। व्यापार व अन्नजलादिका त्याग करना, एकान्त स्थानमे जाना, सम्पूर्ण इन्द्रियोके विषयोको छोड़ना, इत्यादि सव वाह्यसाधन सामायिक (चित्तकी एकाग्रता)के

अर्थ—जिसमें कपाय-विषय-आहारका त्याग किया जाय वह अवस्था (क्रिया) उपवासकी है और जिसमें कपायका त्याग न हो न विषयोका त्याग हो खाली आहारका त्याग हो, उसकी लंघन कहते हैं। सदुष्णे काजिके शुद्धमाप्लाय भुज्यतेऽञ्चनम्। विजितेन्द्रियैस्तपोऽर्थं यदाचाम्ल उच्यतेऽत्र स ॥

अर्थ—तत्कालका तैयार हुआ या उष्ण (प्रासुक) किया हुआ मठामें थोड़ा-सा भात आदि अन्न मिलाकर खाना वह भी तपकी वृद्धिके लिए, उसकी 'आचाम्ल' भोजन कहते हैं। उदराग्निशमनाय अरुचि सहित।

आहारो भुज्यते दुग्वादिकपंचरसातिगः। दमनायास्रवत्रूणा य सा निर्वकृतिमता॥

वर्थ—दुग्व या मीठा वादि ५ रसोसे रहित सादा मोजन करना 'निर्विकार' मोजन कहलाता है। बौर वह मी इन्द्रियरूप शत्रुकोको वशर्मे करनेके उद्देश्यसे हो—शरीर पोषणके लिये न हो इत्यादि ॥१५२॥

है, जो निमित्त कारण हैं अतएव लक्ष्य (सामायिक-साध्य)की सिद्धिके लिये उनका मिलाना भी अनिवार्य व हित्तकर है। अतः उसीका उपदेश इस श्लोकमें दिया है। वह कर्मोकी निर्जराका मुख्य साधन है किम्बहुना। चरणानुयोगकी यह पद्धति है अथवा भूमिकाशुद्धि है जो वाह्य अनिवार्य कर्त्तंच्य है।।१५३।।

आचार्य प्रोषधोपवासीका रात्रिके समयका कर्त्तव्य बताते है।

धर्मध्यानासको वासरमतिबाह्य विहितसान्ध्यविधिम् । शुचिसंस्तरे त्रियामां गमयेत् स्वाध्यायजितनिद्रः ॥१५४॥

पद्य

धर्म ध्यान सहित जब पूरा दिनका टाइम हो जावे। भौर शामको संध्या करके रात्रि समय लागू होवे॥ भुचि विस्तरका लेय सहारा बीच-बीचमें सो जावे। स्वाध्याय करते करते ही निद्रा रात उभय खोवे॥१५४॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [धर्मध्यानासक विहितसान्ध्यविधि वासरमितवाह्य] प्रोषघोपवासी, घर्मध्यानमें लीन (आसक) होकर एवं शामको सामायिक (संध्या) पूरी करके दिन पूरा कर लेवे तब [स्वाध्यायजितिनद्रः श्चिष्यसंस्तरे वियामां गमयेत्] पवित्र विस्तर (चटाई वगैरह) के ऊपर स्वाध्याय करते हुए व नीद लेते हुए रात्रिको बितावे अर्थात् बीच-बीचमे थोड़ा सोते हुए रात्रिका कर्त्तव्य पूरा करे ॥१५४॥

भावार्थ —प्रमाद और आलस्यका मूल (जड़) बहुधा भोजनपान है अतएव प्रोषधोपवासके समय अन्नजलादिकका त्याग हो जानेसे एक तो स्वभावसे नीद कमती हो जाती है। दूसरे धर्म-ध्यानमे चित्तको लगानेसे उपयोग बदल जाता है व नीद नही आती। फलतः निरालस होकर रात्रिके समय प्रोषधोपवासी सरलतासे बिता देता है। फिर भी संकल्प करके अपना कर्त्तंच्य समझ पूरा करना ही चाहिये। अर्थात् वृतीको अपना समय व्यर्थ ही निद्रा और गपशप आदि अप्रयोजन-भूत कामोमे नही खो देना चाहिये, समयका सदुपयोग करना अनिवार्य है, क्योकि रागादिकको घटानेके लिये ही तो वृत घारण किये जाते है। अतः लक्ष्य पूरा करना ही चाहिये तभी विवेक-शीलता समझी जायगी किम्बहुना। दिन व रात्रिका समय दोनो ही यथासंभव ध्यान व स्वाध्यायमे बिताना चाहिये इत्यादि। क्योकि आरम्भ परिग्रह तो प्रोषधोपवासके समय त्याग ही दिया जाता है जिससे बाह्य आकुलता मिट जाती है फिर चिन्ता काहेकी करना? नहीं करना चाहिये,

१ बारूढ या संलग्न होकर।

२ शुद्ध पवित्र विस्तर।

३. रात्रि।

निश्चिन्त या निःशल्य होकर मुख्यतया घर्मसाधन करना ही उचित है अस्तु। प्रशस्तकार्यं स्वाध्याय ध्यान सामायिक तत्त्वचर्चा आदि हैं उनमे उपयोग (चित्त)को लगाना वृद्धिमानी है। प्रोषघोप-वासी रात्रिको तीसरे पहर थोड़ा आराम लेकर पुन. चौथे पहर 'ब्राह्ममुहूर्त्त'में (दो घडी रात्रि शेष रहनेपर) पवित्र विस्तरोपर ही या पृथक् पवित्र (निर्जीव) स्थानमे प्रातःकालको सामायिक (सन्ध्या कार्य) करता है। उसके पश्चात् नित्यकर्मं करता है वही आगे वताया जाता है।।१५४॥

नोट—दिनका समय, पहिले प्रारम्भका आधा दिन और रात्रि तथा दूसरा दिन व रात्रि यहांपर ग्राह्य है क्योंकि रलोकमे 'वासर व त्रियामा' ये सामान्यपद है ऐसा समझना चाहिये।।१५४॥

आचार्य प्रोषधोपवास पूरा होनेके दिनका प्रात कालीन कर्त्तंत्र्य बताते हैं।

प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पम् । निर्वत्येद्यथोक्तं जिनपूजां प्रासुकेंद्रव्यैः ॥१५५॥

पहा

प्रात समय उठ करके पहिले निस्यकर्म वह करता है। पीछे धर्म कार्य में लगता, श्री जिनपूजन करता है।। प्रासुक दृष्य छेयकर पर वह पूजा मक्ति खूब करता। कक्ष्य सहिंसाका रखता है, प्रोषध नाम विस्त धरता॥१५५॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि प्रोषघोपवासीका कर्त्तेव्य है कि वह [प्राप्त उत्थाय वात्कालिकं क्रियाकल्पं इत्वा] प्रातःकाल उठकर (जागकर) और प्रातःकालीन सभी क्रियायें (शौचादि निपटना स्नान करना) करके [ततः प्रासुकैंडके यथोक्तं जिनपूजा निवंतंयत] उसके पश्चात् प्रासुक द्रव्योसे आगमोक्त विधिके अनुसार जिनेन्द्रदेवकी पूजा करे। करना चाहिये। तभी उसका फल मिलता है।। १५५।।

'विधिव्रक्यदानुपात्रविशेषात् तहिशोप.' ॥ ३९॥ त० सूत्र अ० ७

भावार्थं—इस उमास्वामीके सूत्रके अनुसार सभी वातोकी विशेषता (योग्यता) मिलने पर फलमें विशेषता होती है यह नियम है! अतएव यहातहा पूजा करना लाभदायक नही होती किन्तु अच्छी विधिपूर्वंक शुद्ध प्रासुक द्रव्यसे श्रद्धा सहित पूजा करने पर उसका अनुपम फल मिलता है। अतएव वैसी ही पूरी पूजा करना चाहिये वेगार सी नही टालनी चाहिये यह जिनाजा है, इस पर ट्यान देना अनिवार्य है। पेश्तर पूजा करना श्रावकका मुख्य कर्त्तव्य है उसके पञ्चात् प्रति-पूजा करना अर्थात् भिक्तपूर्वकहारा पेक्षण पढ़गाहन करके पात्रदान देना दूजा कर्त्तव्य है। उसके

भागमो अनुपूच--वैद्यो विवि धास्त्रमें वतलाई गई है, तदनुसार करना चाहिए।

२. जीवरित्र-अनित्तफरादि, सिचतफरादि नहीं, वर्जनीय है ध्यान रहे—कारण कि उनमें जीवहिंसा होतों है।

पश्चात् स्वय भोजन करना (पेट पूजा) तीसरा कर्त्तं व्य है। उसके पश्चात् गृहस्थाश्रमका काम करना आदि है। वही आगे बतावेगे। श्लोक नं० १६७ मे अतिथि सिवभाग या वैयावृत्त्य बतलाया गया है जो प्रोषघोपवासी श्रावकको पारनाके दिन अवश्य करना चाहिये। गृहस्थ श्रावक धर्मीके लिये परस्पर सम्बद्ध तीन काम है १—पूजा (देवकी) २—प्रतिपूजा (गुरुकी) ३—उदरपूर्ति न्यायपूर्वक व्यापारादि करना, ये तीनो अनिवार्य है किम्बहुना।। १५५।।

थाचार्यं आगे उपसंहाररूपसे प्रोषघोपवासका काल बताते है।

उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीयरात्रि च । अतिवाहयेत् प्रयत्नादर्द्वं च तृतीयदिवसस्य ॥१५६॥

पद्य

पूर्वकिथत विधिके माफिक वह, दिन अरु रात्रि बिताता है।
दूजा दिन अरु रात्रि पूर्ण कर अर्ध तृतीय पकड़ता है।।
तीजे दिन भी प्राप्त कर्म कर, मोजन विधिसे करता है।
पुरु बार ही भोजन लेकर वृत समाप्त वह करता है।।१९६॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि प्रोषधोपवासीका कर्त्तं व्य है कि वह [उक्तेन विधिना दिवसं द्वितीयरात्रिं च नीत्वा] पूर्वं कथित विधिको अनुसार डेढ दिन और दो रात्रिको वितावे (पूरा करें) [तत. प्रयत्नात् तृतीयदिवसस्य अर्धं च अतिवाहयेत्] उसके पश्चात् तीसरे दिनका आधा दिन (दोपहर तक) भी विना भोजन पानके वितावे पश्चात् विधिपूर्वंक यथासमव अतिथि संविभाग करके (पात्रदान देकर प्रतिपूजा करके) स्वयं भोजन करे और प्रोषधोपवास समाप्त करें। यह कर्त्तंव्य प्रोषधोपवासी श्रावकका है।।१५६॥

भावार्थं—उत्तम प्रोषधोपवास ठीक सोलह पहर तक विधिपूर्वंक साधना करनेसे पूर्णं व सफल होता है, ऐसा समझकर उसमे गलती या ढील (शिथिलता) नहीं करना चाहिये, यह उपसहाररूप शिक्षा आचार्यं दे रहे हैं अत इसे मानना चाहिये। चरणानुयोगकी पद्धितके अनुसार जतस्यम पालनेकी जैसी विधि गुरुओं व आचार्योंने बतलाई है, उसीके अनुसार चलनेसे लाभ होता है। एवं लोकमे उसका विश्वास और आदर होता है, इतना ही नहीं दूसरे विवेकी लोग भी अनुकरण कर आत्मकल्याणके मार्गमे लगते है, अतः उसमे प्रमाद नहीं करना चाहिये। इसके सिवाय अन्तरंग परिणामोका पता बाह्य आचरणसे हो लगता है अतएव बाह्याचरणकी शुद्धता परिचायक है फलतः उसको शुद्ध व निर्दोष होना चाहिये। आचरणशुद्धि या योगशुद्धिसे उपयोग (आत्मा)की शुद्धि मानी जाती है। अतएव लोकव्यवहारमें सदाचारी वनना चाहिये किम्बहुना ॥१५६॥

द्वारापेक्षण और पात्रदान (गृक-मुनिको आहारादि) देकर याने प्रतिपूजा करके पश्चात् वह भोजन करे।

आगे आचार्य प्रोपघोपवासका फल बतलाते हैं।

इति यः पोडशयामान् गमयति परिम्रक्तसकलसावद्यः । तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति ॥१५७॥

पद्य

अखिल क्रियाओंको तजकरके जो ज्ञतपालन करता है। सोलह पहर नियम है उसके पूर्ण अहिंसक बनता है।। यद्पि अहिंसक निश्चयसे नहिं, बाहिर वैसा दिखता है। मन्दकपाय सुख्य है कारण द्याधर्मको धरता है॥१५७॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [इति यः परिमुक्तसककसावयः पोढशयामान् गमयित] जो व्रती पूर्वोक्त प्रकारसे सम्पूर्ण पापिक्रयामोंको त्यागकर १६ सोलह पहरतक निर्दोष रहता है [तस्य तटानीं नियतं पूर्णमहिंसावतं भवित] उसके उत्तने समयतक (१६ पहरतक) नियमसे पूर्ण अहिंसावत होता है (सदैव नही होता है) ऐसा समझकर श्रावकको प्रोषघोपवास अवव्य करना चाहिये। उसे वडा लाभ होता है ॥१५७॥

भावार्य—सवसे वड़ा और निश्चयघर्म 'अहिंसा' ही है, उसके वरावर दूसरा कोई धर्म नहीं है कारण कि वह शुद्ध स्वभाव वीतरागतारूप है जिससे मोक्षको प्राप्ति होती है, यह तात्पर्य है। ऐसी स्थितिमें यदि वह १६ पहरतक ही होता है अर्थात् पापिक्रयाओं को अरुचिके साथ छोड़ देता है तो उसके निमित्तसे असस्यात गुणित कर्मोंको निर्जरा प्रतिसमय होने लगती है। (गुण-श्रेणो निर्जरा) यह क्या कम लाभ है? महान् लाभ है, जीवनमे सफलता प्राप्त करना है। तथा उसीके साथ जितना व्रतसयम घारण करनेका शुभराग या धर्मानुराग होता है और जीवन्धा (दया करणा) के भाव होते हैं, उससे पुण्यका वध होता है, जिससे उम धर्मसे ससारमें उत्तम गुग्य प्राप्त होते हैं, फलतः उमको भी धर्म कहते हैं। परन्तु मोझ नहीं मिलता, अतएव उमको स्थाना गुग्य प्राप्त होते हैं, फलतः उमको भी धर्म कहते हैं। परन्तु मोझ नहीं मिलता, अतएव उमको होता। ऐसा ममझकर धर्म नहीं छोड़ना चाहिये, किम्बहना।

यत तीन नरहो माने जाते हैं (१) नियमस्य अर्थात् अन्तरंगमे प्रतिशा या गणन्य आगरो गरने स्य कि ऐसा करेगे द्वादि अथवा घोटा-घाटा यत पालना अभ्याम स्यमें, (६) राम या भि प्रवृत्ति परने स्य जैसे कि स्मित्रियाए करना, द्वा करना, दान पुष्य करना, द्वा प्रभावना आदि यामित भागे परना, यत्तमयमादिका पालना, मूनियेप घारण करना, (३) अराभ या मादि सभी हो होत्रमा स्थाप करना स्थाप करना ।

gegent, au entit dege mient, u fixuft blinentige de s j. 200 temit i mit, 2 ge t felikitätrage 1

भावार्थं — वृत पालनेमे उत्साह या रुचिका होना — वृत घारण करनेके सन्मुख होना, वृत कहलाता है। तैयारी करना या संरम्भ समारंभ करना। वृतोको प्रारम्भ कर देना अर्थात् श्रुभ क्रियाओमे प्रवृत्ति करना। अश्रुभ क्रियाओको बन्द कर देना इत्यादि सब वृतके तीन-तीन रूप है- सभीमे लाभ होता है ऐसा समझना चाहिये।। १५७।।

आचार्य यह बताते हैं कि प्रोषघोपवासके समय व्यापारादि बन्द कर देनेसे त्रसिंहसा नहीं होती अतः अहिंसाव्रत पलता है उसी तरह भोजनपान आदि भोगोपभोगकी चीजोका त्याग होनेसे स्थावर हिंसा भी नहीं होती तथा असत्य बोलना, चोरी करना, मैथुन सेवन करना (कुशील) परिग्रह संचय करना (मूर्च्छा) ये सब पाप भी त्रिगुप्ति धारण करनेसे छूट जाते है अतएव उत्तने समय पूर्ण अहिंसाव्रत पलता है—यह लाभ होता है। फलतः वह कर्त्तंव्य है।

भोगोपभोगहेतोः स्थावरहिंसा भवेत् किलामीषाम् । भोगोपभोगविरहात् भवति न लेशोऽपि हिंसायाः ॥ १५८॥ वाग्गुप्तेर्नास्त्यमृतं न समस्तादानविरहतः स्तेयम् । नात्रक्ष मैथुनमुचः संगो नाङ्गेऽप्यमुच्छंस्य ॥ १५९॥

पद्य

मोग और उपमोग करे जब थावर हिंसा होती है।
उनका त्याग करेसे देखों हिंसा रंच न होती है।
मौनालम्बन करनेसे निह झूठे वचन निकलते हैं।
इस्ल मी प्रहण न करनेसे वे चोरीसे भी बचते हैं।।
अहाचर्यके पालन से निह मैथुन सेवन होता है।
अंग मनत्व त्यागने से हाँ परिग्रह सारा खोता है।।
पंचपापका त्याग ज होता प्रोषघन्नतके धरनेसे।
और अहिंसा प्रण करता व्रत संयमके पलनेसे॥ १५८। १५९॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि देशव्रतियो (अणुव्रत धारियो)के एवं अव्रतियोके [भोगोपमोगहेतो किल अमीषां स्थावरहिसा भवेत्] भोगं और उपभोगके सेवन (निमित्त)से,

१. कारणसे।

२. जीवोके-देशवृतियोके।

३ देह या शरीर।

४. हटाता है--छोडता है।

एक अकेले प्रोपघोपवास वतके पालनेसे ।

६. जो एकवार भोगने (सेवन करने) मे आवे उसको भोग कहते है जैसे भोजन पान गन्य पुष्पादिक चीजें

स्थावर (पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय) जीवोंकी हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि खाद्यपदार्थ तो वे ही हैं जैसे अन्न जल शाक आदि पदार्थ। किन्तु [भोगोपमोग-विरहाद हिंमाया लेशोऽपि न भवि] भोग व उपभोगका त्याग कर देनेसे रंचमात्र हिंसा नहीं होती—वच जाती है यह नियम है। इसके सिवाय [वागुप्ते अनुतं नास्ति] वचनगुप्तिके पालनेसे (मीन घारण करनेसे) झूठ नहीं वोला जाता (झूठका त्याग हो जाता है) [समस्तादानिवरहतः स्तेय नास्ति] सव चीजोका ग्रहण न होनेसे, चोरी नहीं होती (त्याग हो जाता है) [मैथुनमुचः अवहा न] ब्रह्मचर्य घारण करनेसे, कुशील सेवन नहीं होता (त्यागी हो जाता है) [अगे अमूर्च्छस्य संगोऽपि न] शरीरसे ममत्व छोड देनेपर परिग्रह घारण नहीं करता (परिग्रह त्यागी हो जाता है)। इस तरह अनायास हिंसा आदि पाँचो पापोका त्यागी प्रोवधोपवासके कालमें अणुव्रती श्रावक हो जाता है यह लाभ है।।१५८।१५९।।

भावार्थ-सभी व्रतो और व्रतियो-संयमियोका मुख्य लक्ष्य मोक्षकी या उत्तम सुखकी प्राप्ति करनेका रहता है। इसीलिये सामान्यतः व्यवहारसे उसकी प्राप्तिका बाह्य उपाय व्रत सयमकी घारण करना, घरद्वार, स्त्रीपुत्र घनघान्यादिका त्याग करना बताया गया है, और आचरणमे ळानेका उपदेश दिया है। परन्तु यह सब व्यवहारनयसे साधन है, कारण कि वे सब प्रवृत्तिमय होनेसे शुभरागरूप है व पुण्यवधका कारण है राग व वंघसे मोक्ष नही होता इत्यादि । निश्चयनयसे वीतरागता या निवृत्तिरूप अवस्था अथवा शुद्धोपयोगरूप अहिंसा ही मोक्ष व उत्तम सुखका साधन हैं फलतः जब तक वे नहीं होते तबतक मोक्ष नहीं होता—असंभव है। परन्तु अनादिकालसे संसारी जीव व्यवहार द्यामे (अजुभ या शुभ द्यामे अशुद्धोपयोगमय) रहते आये हैं, उन्हें कभी असली शुद्ध दशाका अनुभव ही नही हुआ है। अतएव करुणासागर आचार्य अशुभसे बचनेके लिये अगत्या शुभके साथ ही संवंघ स्थापित कराते है ऐसा सस्कार उनको पाड़ते हैं। इसके सिवाय यदि कदाचित् अयत्नसाध्य (स्वतएव) किसी जीवको अपनी शुद्ध दशाका अनुभव होता भी है तो वह अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता—जल्दी ही वदल जाता है अर्थात् पुन. शुभ या अशुममें उपयोग चला जाता है क्यों कि पुराने संस्कार पड़े हैं। और उसीमें आनन्द मानकर उसीका अवलम्बन करता है। लेकिन यह सब (शुभोपयोग व्रत संयमादिरूप) कषायकी मन्दतासे होता है उस समय यदि कोई सम्यग्दृष्टि हो तो शुद्ध घर्मानुराग करके (अकामनिर्जरा करता है) जिसके फलस्वरूप उत्तम विमानवासी देवोमे उत्पन्न होता है यह कथंचित् लाभ होता है अतएव वह शुभोपयोग भी उपादेय है। और यदि वह मन्दकषायवाला शुभोपयोगी मिथ्यादृष्टि हो तो उसके भी अकामनिर्जरा होती है परन्तु वह अशुद्ध धर्मानुरागसे भवनात्रिक देवोमे ही उत्पन्न होता है यह मेद है। वृद्धिपूर्वक सम्यग्दृष्टि जीव अभ्यास करते-करते पुराने संस्कार (शुभोपयोगके)

जो वार-वार भोगनेमें आवे उसको उपभोग कहते हैं। जैसे स्त्री, शय्या, आसन, वस्त्र, सवारी गहना आदि।
 उक्त च—भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः।
 उपभोगोऽञनवसनप्रमृति पांचेन्द्रियो विषय ॥६३॥ रत्नकरण्डथावकाचार

क्षीणकर वैराग्यके सस्कार डालता है एव क्रमशः शुद्धोपयोगको प्राप्तकर मोक्ष व उत्तम सुखको प्राप्त करता है। लेकिन बीचमे कर्मधाराके सबबसे अक्षिपूर्वक बाह्य व्रत सयमरूप निमित्तोको भी मिलाता है और स्वभावतः (विना यत्नके) कभी वीतरागताको प्राप्त करता है अस्तु। निमित्तों को निमित्त समझते हुए उनको हीन दशामे कथिनत् उपादेय समझना चाहिये किम्बहुना। सम्यग्दर्शनादि गुण आत्माके यत्नसाध्य (नैमित्तिक) नहीं है ऐसा निश्चयसे समझना चाहिये, क्योंकि वैसा माननेसे वस्तुकी स्वतंत्रता नष्ट होती है जो वस्तुका स्वभाव है इत्यादि दोष आता है।

सारांश—व्यवहारनयसे प्रोषघव्रतीको भोगोपभोगके बाह्यसाधन इन्द्रियोंको व अन्तरंग साधन कषायोको तथा इन्द्रियोके विषयोको अवश्य नियंत्रणमे रखना चाहिये तभो इन्द्रियसंयम व प्राणिसयम पल सकता है। फलस्वरूप गुप्ति व समितियोका भी वह अभ्यासरूपसे पालन करे जिससे आगे विशेष लाभ होगा अस्तु। यह व्यवहारनयसे आचार्यं महाराजका उपदेश है ॥१५८-१५९॥

आगे आचार्य उपसंहाररूप कथन करते है, जिसमे निश्चय और व्यवहारका खुलासा है-

इत्थमशेषितिहिंसः प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् ! उदयति चरित्रमोहे लभते न तु संयमस्थानम् ॥१६०॥

पद्य

पूर्वविधिसे जिस श्रावकने हिंसाको त्यागा है मिन्त । व्यवहरनयसे उसे कहा है महाव्रतीके सदश मित्त ॥ निश्चयनयसे महाव्रती नहिं, जबतक प्रत्याख्यान कषाय । सकलव्रती नहिं हो सकता है देशव्रतो अशुव्रतको पाय ॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [इत्थमशेषिवर्हिस स] पूर्वोक्त विधिसे जिसने अणुव्रत पालते हुए भी प्रोवधोपवासके समय पूर्ण हिंसाका त्याग किया है वह [उपचारत महावित्वं प्रयाति] उपचारसे अर्थात् व्यवहारनयसे महाव्रतीपनेको प्राप्त करता है—अर्थात् निश्चयनयसे वह महाव्रती नही हो सकता, कारण कि [चरित्रमोहे उदयि त सयमस्थान न लमते] चारित्रमोहनीके भेद प्रत्याख्यानावरण कषायके उदय रहते हुए कोई जीव सयमस्थानको अर्थात् सकलव्रतको (मुनि-

१. सकलव्रतधारी—-छठवे गुणस्थानवर्ती मुनिपदको प्राप्त नहीं कर सकता, जहाँ प्रत्याख्यानावरणकषायका समाव होता है या उदय नहीं है।

उक्त च—वदसमिदिकषायाणां दण्डाण तींहदियाण पंचाह्नुं। घारणपालणणिग्गहचागजक्षो संयमो मणियो ॥४६५॥ गो० जी०

अर्थ — व्रत धारण करना, सिमितियोको पालना, कषायोका निग्रह करना, अनर्थदण्डोका त्याग करना, इन्द्रियोको वशमें करना (विजय पाना) संयम कहलाता है जो छठवे गुणस्थानमे ही हो सकता है, पाँचवें गुणस्थानमे नही हो सकता।

पदको) नही प्राप्तकर सकता यह नियम है । तब देशव्रतीके प्रत्याख्यानावरणकपायका सूक्ष्म या मद उदय पाया जाता है अभाव नही होता यह खुलासा है ॥१६०॥

भावार्थ-तत् और तत्सदृशमे भेद होता है। पचमगुणस्थानवाला देशव्रती जव दिग्वतादिक और शिक्षाव्रतादिक पालता है तव मर्यादाके वाहिर पूर्ण त्याग होनेसे क्षायकी मन्दताके सवव परिणामोमे ऊँचे दरजेकी निर्मेलता (विशुद्धता) होती है अतएव मन्दताके समय क्षय जैसी हालत हो जाती है, जिससे सदृशता तो आ जाती है किन्तु तद्र्पता नही आती। फलतः उपचारसे वैसा कह देते हैं किन्तु निश्चयसे वैसा वह नहीं होता। ऐसी स्थितिमे पचमगुणस्थान वाले श्रावकके प्रत्याख्यानावरण कपाय (चारित्रमोहका भेद) का सर्वथा अभाव नही होता अपितु अत्यन्त मन्द उदय हो जाता है, जिससे महाव्रतकी कुछ समानता मिलने लगती है, (इसका खुलासा समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्डश्रावकाचारके रलोक नं० ७१ में किया है। परन्तु निश्चयमे वह महावती या सकलसंयमी नही है क्योंकि निश्चयसे महावत और सकलसंयम एक ही चीज है, नामभेद है अर्थभेद नहीं है, और वह छठवे गुणस्थानमें ही होता है पहले नहीं होता, यह नियम है। यह उपसंहारमे सारांश कहा गया है इसे समझना चाहिये, भ्रममे नही पड़ना चाहिये। छठवें गुणस्थान (मुनिपना) के पहिले यदि कोई सचेल श्रावक अभ्यास करता हो तो करे परन्तु वह निर्दोष नहीं पाल सकता किम्बहुना। मोक्षमार्गी दोनो होते हैं, शुभोपयोगी सम्यग्दृष्टि व शुद्धोपयोगी सम्यग्दिष्टि । किन्तु शुभोपयोगी व्यवहारनयसे मोक्षमार्गी है और शुद्धोपयोगी निश्चयनयसे मोक्ष-मार्गी है यह भेद समझना, सभी वरावरीके नहीं है। लोकमे सकलचारित्र या सकलसंयमकी वाहिर निशानी मुनिवेष या महाव्रत है। सो जिन जीवोंके चारित्रमोहके भेद प्रत्याख्यानावरण कषायका उदय नहीं होता (क्षयोपशम हो जाता है) उनके वह निशानी प्रकट होती है सभीके नहीं, अर्थात् वह निशानी ५ पाँचवें गुणस्थान (देशव्रती) वाले अणुव्रतीके प्रकट नही हो सकती क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण कषायका सूक्ष्म उदय रहता है। फलतः सदाके लिये उसके आरंभादिकका पूर्ण त्याग नही हो जाता सिर्फ प्रोषधोपवास व्रतके समय नियमरूपसे कुछ होता है, उसके पश्चात् फिर वही आरंभादिकार्यं करने लगता है यह खुलासा है ॥ १६० ॥

> ३—भोगोपभोगत्याग (परिमाण) शिक्षाव्रतका स्वरूप भोगोपभोगमूला विरताविरतस्य नान्यतो हिंसा। अधिगम्य वस्तृतन्त्वं स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यौ ॥१६१॥

> > पदा

देशवतीके हिंसा होती भोग और उपमोगहि से। भौर दूसरा कारण नहीं है, यह तुम जानो निश्चय से।।

१. मुनिलिंग वाहिरमे ५ पाँच तरहका होता है (१) नग्नवेप (दिगम्बररूप) (२) केशलुंचन (३) शुद्धता (कुलाजितकी उच्चता) (४) आरंमादि वाह्य परिग्रहका त्याग (५) शरीरसंस्कारका त्याग। अन्तरंग लिंग भी ५ प्रकारका वताया है। प्रवचनसार चारित्र अधिकार।

वस्तु स्वरूप और निजञ्जक्ति जान वस्तुका त्याग करे। भोग और उपमोग रूप जो, देश अहिंसा धर्म धरे।।१६९॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [विस्ताविस्तस्य भोगोपमोगमूला हिंसा भवित नान्यतः] देशव्रती या अणुव्रती (विस्ताविस्त) श्रावकके जो हिंसा होती है वह सिर्फ भोग और उपभोगके द्वारा हो होती है, दूसरा कोई हिंसाका कारण नहीं है ऐसी स्थितिमे [वस्तुतक्वं स्वशक्तिमिष अधिगम्य] इस मूल तथ्य (निश्चयकी बात) को और अपनी शक्तिको जानकर, उसके अनुसार [तौ अपि त्याच्यौ] देशव्रतीको भोग और उपभोग दोनोका त्याग करना चाहिये (करे) यह उस श्रावकका कर्त्तव्य है ॥१६१॥

भावार्थ-मल बात (वस्तुस्वरूप) को समझकर और अपनी योग्यताको देखकर कार्य करनेसे ही लाभ होता है अन्यथा नही, यह नियम है। ऐसी स्थितिमे बिना समझे और बिना योग्यताके कोई कार्य नही, करना चाहिए फिर व्रत-संयमके मामलेमे तो खासकर दोनो बातोको देखना अनिवार्य है अन्यथा भ्रष्ट हो जाना निश्चित है। इसी तथ्यका उल्लेख इस श्लोकमे आचार्य महाराजने किया है। फलतः देशविरित श्रावकके हिंसा होनेके मूल साधन (निमित्त) भोगोप-भोग और व्यापारादिक हैं उनके करनेसे हिंसाका होना अवश्यभावी है। अतएव उन्ही व्यापारा-दिक और भोग उपभोगको शक्तिके अनुसार क्रमश' थोड़ा-थोडा त्यागना कर्त्तव्य है। एक साथ भावकतामे आकर त्याग कर देनेवाले नियमसे भ्रष्ट हो जाते है। उस समय सिर्फ अपनी शक्ति और वीतरागता ही सहायता दे सकती है, परद्रव्य कुछ मदद नही कर सकती। परके भरोसे पर कार्यं करना मूर्खता है। अन्तरग या निश्चय कारण स्वकीय शक्ति है और बहिरग या व्यवहार-कारण, परद्रव्य है जो खाली निमित्तरूप है व मानी जाती है। 'वस्तुत्त्व' या वस्तुका स्वभाव या सारकी बात, पेश्तर अपनी शक्तिको देखना है पश्चात् निमित्तीको देखना है। कार्यसिद्धि अनेक कारणोसे होती है एकसे नही, अतएव निमित्त व उपादान दोनो सापेक्ष रहते है, उनमें मुख्य व गौणका मेद रहता है। इस तरह भोगोपभोगत्याग नामक शिक्षाव्रतका पालना अनिवार्य है। जीवोकी सयोगी पर्याय अनादि कालसे हो रही है। उसमे भोग उपभोगकी चीजे (खाना पीना आदि) तथा उनका उपयोग कराने वाली कषाएँ एवं निमित्तरूप बाह्य पदार्थ व इन्द्रियाँ आदि सभी सयोगरूप मौजूद है और एक दूसरेमे निमित्तता करते हैं। इस तरह आत्मा इन सब निमित्तोसे जकडा हुआ है अतएव व्यवहार दृष्टि या निमित्तदृष्टिसे संयोगसे छूटनेका उपाय दृश्य-मान भोग व उपभोगका छोड़ना बतलाया गया है। लोकमे उसीको त्याग व धर्म कहा जाता है। यद्यपि यह पराश्रित होनेसे व्यवहार है व हेय भी है तथापि व्यवहारीजन उसको ही मुख्यता देते है। हाँ, प्रारम्भिक (हीन) अवस्थामे वह एक सहारारूप है अशुभसे बचाने वाला है अतएव उसको अपनाया जाता है परन्तु यह हमेशा अपनानेकी वस्तु नही है क्योकि उसके रहते स्वतंत्रताका अनुभव (स्वाद या सुख) प्राप्त नहीं हो सकता जो वस्तुका स्वभाव है इत्यादि समझना चाहिये और योग्यता (पद व स्वभाव शक्ति) के अनुसार कार्य करना चाहिये। एकान्त दृष्टि रखना उचित नही होता।

नोट—'वस्तुतत्त्वं' का अर्थं वस्तुका स्वरूप है। यहाँ पर वस्तु—हिंसा है क्योकि उसीका प्रकरण चल रहा है, अतएव उसका स्वरूप 'आत्मपरिणामहिंसन है' ऐसी स्थितिमे व्रतीको सदैव वह कार्यं करना चाहिये जिससे आत्माके परिणाम (स्वभावभाव) न घाते जाँय, तभी वह अहिंसक बन सकता है। जहाँ सक्लेशता व रागादिक विकारीभाव हो वही हिंसा है और वह वर्जनीय है। फलतः हिंसाके मुख्य (उपादान) कारण—कषायरूप विकारीभाव है, उनको प्रथम त्यागना चाहिये और पश्चात् निमित्तकारणोको अर्थात् भोगोपभोग व उनके साधनो (व्यापारादि पंचेन्द्रियके विषयो) को त्यागना चाहिये। ऐसा यथार्थं समझने वाला जीव ही 'वस्तुस्वरूपका ज्ञाता' समझा जा सकता है अर्थात् निश्चय और व्यवहारज्ञ (उभयका ज्ञाता) ही सम्यग्जानी है यह निष्कर्ष है। किम्बहुना। इस पर ध्यान देना चाहिये। इसमे त्रसिंहसाके त्यागकी मुख्यता है, अस्तु।

त्यागी वननेके पहिले यह जानना जरूरी है कि त्याज्य (त्यागने योग्य) क्या है ? जिसके त्यागनेसे ही त्यागी केना जा सकता है । घनघान्यादि ये सब तो परद्रव्य है, अत उनके त्यागनेसे ही त्यागी केंसे कहा जा सकता है ? त्यागी तो तब कहा जा सकता है जब कि अपने निकट या पासकी चीज छोड़ो जाय । विचार करनेपर अपने निकट—पासकी चीज 'कषाय' है विकारीभाव है), अतएव उसके छोड़नेपर ही त्यागी सच्चे अर्थमे हो सकता है, अन्यथा नही । बाह्य परवस्तु मात्रके (घनघान्यादिके) त्याग देनेसे त्यागी नही कहा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष दूरवर्ती हैं। विना कषायभावके त्यागे जीव 'द्रव्यत्यागी' कहा जा सकता है 'भावत्यागी' नही, यह भेद है। फलत. पेश्तर भावत्याग (कषाय व मिथ्यात्वका त्याग) करना ही कर्त्तंच्य है। पश्चात् परद्रव्यकी निमित्त जानकर उसका त्याग करना भी जरूरी है यह ध्यान रहे।

निष्कर्ष—देखो परवस्तुका त्याग तो अनेक तरहसे होता है। कभी परवस्तुके अभाव होने पर उसका सेवन करना बन्द हो जाता है अर्थात् अपने आप त्याग हो जाता है कभी मूल्य बढ जानेसे उसका त्याग हो जाता है (खरीद शक्ति कम हो जानेसे नही खरीद सकते) कभी परद्रव्यसे कोई नुकसान हो जानेसे उसे त्याग दिया जाता है। कभी मतभेद या शत्रुता हो जाने पर सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है। कभी तीव्रकषायवश पदार्थ छोड़ दिया जाता है और कभी दवाउरे या भयके कारण परद्रव्य छोड़ दिया जाता है कभी लोभ लालचमे पड़कर परद्रव्यका त्याग कर दिया जाता है, कभी राज्यके कायदोंके अनुसार विवश होकर छोड़ देना पड़ता है और कभी कपायकी मन्दता होनेपर परद्रव्यका त्याग कर दिया जाता है और कभी वैराग्य आने पर या रागके छूटने पर परद्रव्यका त्याग कर दिया जाता है, ऐसी स्थितिमे त्याग करना किसको माना जाय और मच्चा त्यागों किसे कहा जाय ? यह एक प्रक्रन है इत्यादि। तत्त्वदृष्टिसे विचार करने पर एक ही निविवाद उत्तर हो सकता है और वह यह कि रागके छूटनेपर या वैराग्यके उत्पन्न होने पर जो रागके नाय-माथ बाह्य पदार्थका त्याग किया जाता है, उसको असली त्याग कहते हैं, उसके करनेमें जरा भी क्लेश या संकोच नही होता निविकल्प हो त्याग दिया जाना है, पीछे उनका त्याल या स्मरण भी नही आता मानो वह उसके पास था हो नही, इतनो निर्लेप दृष्टि

उस त्यागीकी हो जाती है। परन्तु इसका मूलकारण कषायभावका छूट जाना (त्याग कर देना) हो है। फलत जबतक कषाय नही छूटती, तबतक उपर्युक्त कारणोंसे परपदार्थका छूटना या त्यागना त्यागीका लक्षण नही है। जबतक बार-बार इच्छा हो, स्मरण आवे, लालसा रहे तबतक असली त्याग माना नही जा सकता। ऐसे ऊपरी (बाहिरी) त्यागको अज्ञानी लोक भले ही त्याग कहे परन्तु वह सत्य नही है किन्तु असत्य या अभूतार्थ है ऐसा समझना चाहिये। यही मूल भूल निकालना चाहिये। लोककी मान्यता पर निर्भर रहना नहीं चाहिये वह अलोकिक मान्यतासे भिन्न रहती है। लौकिक न्याय व अलौकिक न्यायमे बड़ा फरक रहता है यह साराश है।। १६१।

आगे भोगोपभोग त्यागी शिक्षाव्रतीका और भी कर्त्तव्य बताया जाता है।

स्थावर हिंसाका त्याग करना

एकमपि प्रतिजिधांसुर्निहन्त्यनंतान्यतस्ततोऽवश्यम् । करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकीयानाम् ॥१६२॥

पद्य

एक जीव घातनका इच्छुक जीव अनंत घातता है।
है अनंत जीवोंकी काया खंध एक कहळाता है।।
अत खंध थावरका खाना छोड़ देत व्रतधारी है।
साधारण वह काय कहाते—खाते स्वेच्छीचारी हैं॥१६२॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि जो जीव (गृहस्थश्रावक) [यतः एकमि प्रतिकिशांसु] एक भी साधारण वनस्पतिका खाने-पीने अर्थात् भोगोपभोग करनेमें उपयोग करता है अर्थात् और सब साधारण वनस्पतियो आदिका त्यागकर एकमात्र (गङ्ग्तादि) को खाता है वह [अनंतान् निद्दित] अनन्त जीवोका विधात (हिंसा) करता है, कारण कि उस एक ही वनस्पतिके आश्रित अनंत साधारण जीव रहते हैं [ववः अशेषाणा अनन्तकाथाना परिहरणमवश्यमेव करणीयम्] इसिलये सम्पूर्ण अनन्तकाय (साधारण) वनस्पतिका त्याग अवश्य ही कर देना चाहिये, यह भोगोपभोगत्याग शिक्षान्नतीका कर्त्तंव्य है।।१६२॥

भावार्यं — जिन जीवोको वस्तुका स्वरूप तो मालूम नहीं हो, और वे त्याग तपस्या करना चाहे तो ठीक तरहसे नहीं कर सकते बल्कि उल्टा मार्ग पकड़कर नुकसान उठाते हैं। फलतः उनको व्रत-अवत, हिंसा-अहिंसा, हेय-उपादेय, निश्चय-व्यवहार आदिका ज्ञान अवश्य होना चाहिये। निश्चयसे व्रतका सम्बन्ध आत्मासे हैं क्योंकि वह आत्माका धर्म या स्वभाव है। और अव्रतका सम्बन्ध भी अशुद्ध निश्चयसे आत्माके साथ ही है क्योंकि वह विभाव या विकार इप है।

१ साधारणकाय वनस्पति ।

२ अवती-तीव्रकषायी।

इसी तरह व्यवहारनयसे व्रतका सम्बन्घ वाह्य भोगोपभोगकी चीजोके छोडनेसे है और अव्रतका सम्बन्घ भोगोपभोगको चीजोके ग्रहण करनेसे (त्याग न करनेसे) है। ऐसी स्थितिमे उनका जानना जरूरी है। तथा हिंसा व अहिंसा, हेय व उपादेयका निञ्चय व्यवहारसे जानना भी अनिवायं है। तभी व्रत घारण करना, पालन करना वन सकता है। तथापि व्यवहारकी मुख्यता होनेसे व्यवहार पद्धित (चरणानुयोग) के अनुसार साधारण आदि वनस्पतियोंका त्याग करना अनेक दृष्टियोसे हितकर है, इन्द्रियसंयम और प्राणिसंयम दोनो पलते हैं लोकमें प्रतिष्ठा होती है—दूसरे जीव अनुकरण करते हैं—सदाचार पलता है इत्यदि लाभ होता है। तथा मन्दकपायरूप शुभ परिणामोंसे पुण्यका वन्घ होता है, पापका वन्घ नही होता, तव वाह्यविभूतिके पानेसे जीवन सुग्नमय बीतता है यही बड़ा लाभ है।।१६२॥

अनन्त जीवोके विघात होनेका खुलासा इस प्रकार है।

जीव दो तरहके होते हैं (१) त्रसजीव (२) स्थावर जीव । स्थावर जीवोमे अनन्तकाय जोव हुआ करते हैं। यथा पाँच स्थावरोमे, वनस्पितकाय स्थावरके दो मेद माने गये है (१) साधारण वनस्पितकाय (२) प्रत्येक वनस्पितकाय तथा साधारण वनस्पितकायके दो मेद हैं—(१) नित्य-निगोद (२) इतर निगोद । इनमेसे साधारण जीवो (वनस्पितकाय) का शरीर पिण्डरूप अनन्त जीवोका मिला हुआ रहता है अतएव जव कोई भोजनार्थी पिण्डरूप (स्कंध नामक) वनस्पितका अर्थात् शाक-भाजो आदिका उपयोग (खाना) करता है तव उसके आश्रित रहनेवाले अनन्ते जीवोका विधात (हिंसा) अवश्य हुआ करता है। ऐसो स्थितिमे भोगोपभोगत्याग शिक्षाव्रतके पालनेवाले अणुवती उन अनन्तकाय (साधारण) वनस्पितयोको खानेका त्याग कर देते हैं, जिनमे लाभ कम और हिंसा अधिक होती है। विवेकी जन अपना चालचलन वडे विचारके साथ करते हैं अर्थात् यत्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, यद्वा तद्वा (शिक्षलाचार पूर्वक) प्रवृत्ति नहीं करते, यह विशेषता रखते हैं, किम्बहुना। हमेशा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्रमे कोई दोष (अतिचार) न लगने पावे यह विचार या लक्ष्य रखते हैं।।१६२।।

विशेषार्थ—साधारण वनस्पतिमे प्रत्येक मेदको स्कन्ध कहते हैं, जिसमे साधारण वनस्पति-से असख्यातगुणें जीव रहते हैं। (जैसे अपना शरीर) उसमे अन्डर (हाथ पाँव जैसे) असख्यात-लोकप्रमाण जीव रहते हैं। एक अन्डरमे असंख्यात लोकप्रमाण पुलवो पाये जाते हैं (जैसे हाथ पाँवोमे अंगुलियाँ)। एक पुलवीमे असख्यात लोक प्रमाण आवास रहते हैं (जैसे अगुलियोमे पोरा-वूटी) एक आवासमे असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर (जैसे अगुलीके पोरोमे रेखाएँ) एक

१ उक्तं च—अल्पफलवहुविघातान्मूलकमाद्रीणि श्रृङ्गवेराणि । नवनीतनिम्वकुसुम कैतकमित्येवमवहेयम् ॥८५॥ रत्न० श्रा०

अर्थ-अल्पफल या तुच्छफल, जिनमें रसादिक कम हो और जीव हिंसा अधिक हो, ऐसे गीले (सचित्त) मूली, गाजर, अदरख, नैनू (घृत), नीमकी कोपल-फूल-केतकी (केवडा) के फूल इत्यादिका त्याग कर देना चाहिए यह कर्त्तव्य है ब्रतीका ।

निगोद शरीरमें सिद्धराशिसे अनन्तगुणे जीव पाये जाते हैं। (जैसे रेखाओमें अनेक प्रदेश)। इस प्रकार साधारण वनस्पतिके एक टुकड़ेमें असख्यात जीव रहते हैं जिन्हे जिह्नाके लोलुपी खाते हैं एवं विघात करते हैं।।१६२।।

आचार्य भोजनमे अनन्तकायवनस्पति (साधारण) का त्याग करनेके सिवाय और भी अमर्यादित नवनीत (मक्खन) आदिका त्याग करना अनिवार्य है, जिसमे बहुत जीव हिसा होती है—यह बताते हैं।

नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम् । यद्वापि पिंडशुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किंचित् ॥१६३॥

पद्य

भोजनमें नैन् नहिं खाना जो जीवोंकी योनि है। भथवा पिंड गुद्धि नहिं यनती जहें अगुद्धता ठानी है।। पिंदगुद्धि कई तरह होत है श्रावक अरु मुनि व्यतियोंकां। यथायोग्य उसको करना है, दृष्टि रखे वत रक्षा का ॥१६३॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि श्रावकका कर्तंच्य है कि वह [पिंडशुद्धी प्रभूतजीवानां योनिस्थानं नवनीतं च त्याज्यं] भोजनकी शुद्धिके लिये आहार देनेके ग्रासमें—असस्यात जीवोकी योनि स्वरूप अशुद्ध (अमर्यादित) नैनू (घृत)को कतई न देवे, तभी शुद्ध निर्दोष निरन्तराय भोजन देना कहलाता है [यद्दापि यत् किंचित् विरुद्धमिधीयते तदिष स्थाज्यं] अथवा अकेला नैनू ही नही किन्तु जो कोई भी पदार्थं पिडशुद्धि या आहारशुद्धिमे वर्जनीय (विरुद्ध-अभक्ष्य) हो उसका भी त्याग कर देना चाहिये अर्थात् उसको न स्वय ग्रहण करे और अन्य व्रतियो (मुनि आदि)को भी देवे, यह तात्पर्यं है ॥१६३॥

भावार्यं—शुद्ध बाहार पानका उपयोग करना वृती संयमीका पहिला कार्यं है जो ऐसा नहीं कर सकता वह वृती बनने या कहलानेका पात्र नहीं है। जैनशासनमें यही मुख्य और आद्य व्यवस्था है, उसके अनुसार चलना वृतीकी कर्त्तंव्यनिष्ठा है, अभक्ष्य भक्षण क्रनेवाले जीव कभी वृती नहीं बन सकते। इसीलिये अष्टमूलगुणधारी ही वृती बन सकता है यह नियम रखा गया है। उसीके भीतर सब रहस्य भरा हुआ है। फलत वृतीके लिये अभक्ष्य त्यागकी (हिंसामय भोजन छोड़नेकी) अनिवार्यता है। वृतीका भोजन—पान शुद्ध (निर्दोष—हिंसारहित) होना ही चाहिये, इस कठोर सत्यको कभी नहीं भूलना चाहिये अन्यथा सब वेकार (व्यर्थ) है। मुलीचार

व्रतीका मोजन श्रावकके आधीन है अतएव दाता श्रावकको पहिले शुद्ध भोजन करनेका नियम होना चाहिये तभी गलती न हो सकनेसे विशेष पुण्यका लाभ होता है।

२. उक्त च—उग्गम उप्पादण एसणं च संजोजणं पमाणं च । इंगाल घूम कारण अटुविहा पिंडसुद्धी दु ॥२॥ मूलाचार पिंडशुद्धि अधि० पृष्ठ ३३०

व अनगारधर्मामृतमे पिंडशुद्धि आठ प्रकारसे बतलाई गई है, जो विशेषरूप है वह तो पात्रदान देनेवाले श्रावकको उनके लिये करना हो चाहिये किन्तु अपने लिये भी अभक्ष्य या अशुद्ध भोजन का ग्रहण करना त्याग देना चाहिये। पिंडशुद्धि या भोजनशुद्धिका प्रभाव (असर) उपयोग या मनपर विशेष पड़ता है। तभी तो कहते हैं 'जैसा खावे अन्त तैसा होवे मन' इत्यादि। श्वेताम्वर आदि मतमे मुनि या साधुको नैनूका आहार देना माना गया है, उसका यह खंडन भी है। अस्तु, मर्यादित नैनू वनाम घृत तभी शुद्ध हो सकता है जविक दूधसे लेकर अन्त तक विधिपूर्वक शुद्धि की जाय अर्थात् दूध लगाकर छानकर तुरंत अग्निपर तपाया जावे, (अन्तर मुहूर्त्तके भीतर) पश्चात् उसको शुद्ध जाउनसे जमाया जावे अर्थात् प्रासुक जाउन होना चाहिये। उसके बाद नैनू निकालने पर तुरंत ही अर्थात् अन्तर्मूहूर्त्तके भीतर ही अग्निपर तपाया जावे और छानकर उपयोगमे (खानेमे) लाया जाय बस वही मर्यादित व शुद्ध घी है किम्बहुना। वही व्रतीके भक्ष्य है शेष अभक्ष्य है।

नोट—घृतशुद्धि (शुद्ध घो)के सम्बन्धमे आठ पहर या चार पहरका विचार पीछेकी कल्पना है। कारण कि जब दूध (मूल)से ही शुद्धता वरती जाय तब आठ या चारका विकल्प करना या उठाना ही व्यर्थ है वह कोई महत्त्व नही रखता। नैनू घृतकी पूर्वपर्याय है (मक्खन रूप) ऐसा समझना चाहिये।।१६३।।

त्रतीके यद्यपि प्रयोजनभूत भोगोका त्याग करना भी पद व शक्तिके अनुसार होता है तथापि प्रयोजनभूतमे भी दिन रात्रिका परिमाण करना बतलाते हैं।

> अविरुद्धा अपि भोगाः निजशक्तिमपेक्ष्य धीमता त्याज्याः । अत्याज्येष्वपि सीमा कार्यैकदिवानिशोपभोग्यतया ॥१६४॥

पद्य

जो है सेव्य पदार्थ बती के शक्तिप्रमाण उन्हें स्थागे। अरु अत्याज्य पदारथ जो है, दिन रात्रिप्रमा उनको त्यागे॥ हं कर्तच्य व्रतीका संग्मित, योग्य अयोग्य कोई भी हो। जयतक रागद्वेप हैं उसके, क्रम-क्रमसे वद्देमागी हो॥१६४॥

अर्थ — उद्गम दीप १६, उत्पादन दीप १६, एपणा टीप (भीजन दीप) १०, सयोजन दीप ४, कुल ४६ दीप रहित या अंगार दीप, घूम दीप, कारण दीप ऐसे मामान्यस्पक्षाठ दीप रहित पिट णुढि होना चाहिए, तभी मुनि ग्राम (कवलाहार) ने सकता है अन्यया नहीं। ग्रन घारण पालन करना नरूज नहीं है गाँटिकी घार है ऐसा नमझना चाहिये।

१. पदो अनुकूल अर्थान् प्रयोजनमृत पदार्थ ।

२ गाप्त या नेयन गरने योग्य पदार्थ।

यहे भाग्यवान्, मुनि बादि पद्यीपारी ।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [धीमता निजशित्तमपेक्ष्य] वृद्धिमान् त्यागी विवेकी पुरुषोको चाहिये (उनका कर्त्तव्य है) कि वे अपनी शक्ति (पद व योग्यता) को देख व सोचकर ही [अविरद्धा अप भोगाः त्याच्याः] प्रयोजनभूत और पदके अनुकूल भोगोका भो त्याग करे अर्थात् पद और शक्तिके विरुद्ध कोई त्याग आदि कार्य न करे (यह वंचन है) इसके अतिरिक्त [अत्याज्येष्विप एकिवा निशा उपभोग्यत्या संभा कार्य] जो पदार्थ सेव्य अर्थात् उपभोगके योग्य हो (प्रयोजन-भूत व पदके अनुकूल हो) उनमेसे भी एक दिन या एक रात्रिका नियम या सीमाकर त्याग करे (अवान्तर त्याग या देशत्याग कहलाता है) यह विधि हे।।१६४।।

भावार्थ—त्याग यम और नियमरूपसे अर्थात् जीवनपर्यन्त और अल्पकालको किया जाता है। तदनुसार वृती हमेगा प्रयोजनभूत (अत्याज्य) पदार्थोमेसे भी दिनरात घड़ी घटा आदिका प्रण (प्रतिज्ञा) या नियम करके उन्हें छोडता है—(ममत्व कम करता है) और ऐसा क्रमसे करते-करते एक दिन वह बड़भागी मुनि आदि महत्त्वपूर्ण पदोको भी प्राप्त कर सकता है या कर लेता है कोई आश्चर्यको वात नहीं है। आत्मामे अनन्त शक्ति है। जवतक अपनी अनत शक्तिको जीव नहीं पहिचानता (जानता) और उसको भूला रहता है, तभीतक दुर्गति होतो रहती है और जब उसका ज्ञान व श्रद्धान हो जाता है तभीसे उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है जो शनै: शनै: बढ़ते-बढ़ते अन्तिम लक्ष्य (सुख शान्तिका स्थान मोक्ष)को प्राप्त कर लेता है। परन्तु उसका एकमात्र उपाय त्याग ही है अर्थात् अज्ञान एवं रागादिकका तथा आनुषंगिक रूपसे भोगोपभोगादिरूप परपदार्थोका त्याग करना हो अनिवार्य है और यही सनातन (प्राचीन) मार्ग है किम्बहुना। इसपर ध्यान देना कर्त्तंव्य है अस्तु। जैसी-जैसी शक्ति बढती जाय तैसा-तैसा त्याग करता जाय।।१६४।।

आचार्य कहते हैं कि व्रतीके लिये अपनी शक्तिका निरीक्षण (सतुलन) हर समय करना चाहिये यह उसका कर्त्तंव्य है।

> पुनरिप पूर्वकृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजां शक्तिम्। सीमन्यन्तरसीमा प्रतिदिवसं भवति कर्त्तव्या ॥१६५॥

> > परा

वर्ती पुरुषका कैमें यही है-शक्ति निरीक्षण करने का। पूर्व और तक्काल शक्तिको देख त्यागवत धरने का॥

यहाँपर भवित एव कर्त्तव्या दो क्रियाए है, जिससे एक व्यर्थ होकर नियम जाहिर करती है कि 'कर्त्तव्या एव' करना ही चाहिये—अनिवार्य है।

२. कार्यया कर्त्तव्य।

३. वर्त्तमान।

नियम रूपसे सीमा मीतर सीमा व्रतकी करनेका। प्रतिदिन ऐसा करते-करते पूर्ण शुद्ध हो जाने का॥१६७॥

अन्वय अर्थ — आचार्यं कहते हैं कि व्रती पुरुषोंका कर्त्तं व्य है कि वे [पुनरिष पूर्वकृतायां च तात्कालिका विज्ञा शक्ति समीक्ष्य] वार-वार अपनी पूर्वको (प्रारभ को) तथा वर्त्तमानकी अपनी जिक्त (योग्यता)का निरीक्षण या मिलान (संतुलन) करके [प्रतिदिवस सोमन्यन्तरसीमा कर्त्तं व्या भवति] प्रतिदिन नियमरूपसे मर्यादाके भीतर मर्यादा व्रतकी भोगोपभोगके त्यागनेको करे या करना चाहिये, यह कर्त्तं व्या अनिवार्य है ॥१६५॥

भावार्थं—सिंहावलोकनन्यायसे व्रतीको अपने व्रतो—नियमोकी खतौनी वार-वार अवश्य ही करना चाहिये, जिसको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। उससे कभी शिथिलता नहीं आने पाती, सतकंता रहतो है। यह तो मंत्रके समान जगानेकी विधि है। फलतः विवेकी दूरदर्शी पुरुष ऐसा करके स्वयं अपना कर्तंच्य पूरा करते हैं। उनको यह स्वात्मदृष्टि स्वयं उन्हें ही लाभ पहुँचाती है और दूसरे लोगोको आदर्ग उपस्थित करती है, जिससे वे भी अनुकरण कर लाभ उठाते हैं। इस प्रकार ,संतानपरंपरा धर्म और व्रतकी चली जाती है, क्योंकि धर्म, धर्मात्माओके विना नहीं चलता यह नियम है। श्रावकके लिये सत्तरह-सत्तरह नियमोंका पालन करना प्रतिदिन वतलाया है।

मोजने पर्रसे पाने कुंकुमादि विलेपने, पुष्पताम्बूलगीतेषु नृत्यादी ब्रह्मचर्यके ॥१॥ स्नानभूपणवस्त्राठी वाहने शयनासने, सचित्तवस्तुसंख्यादी प्रमाणं मज प्रत्यहं ॥२॥

अर्थ—भोजनका, छह रसोके त्यागका, जलादि पीनेका, इत्रफुलेल या टीका आदि लगानेका, माला पहिरनेका, पान खानेका, गीतगाने या सुननेका, नृत्य देखने या करनेका, ब्रह्मचर्य पालनेका, स्नान करनेका, गहना पहिरनेका, वस्त्र पहिरनेका, सवारीका, सोनेका, वैठनेका, सचित्त वस्तुके त्याग करनेका, प्रमाण (सीमा) प्रतिदिन करना चाहिये यह कर्तंव्य है। यथाशक्ति कार्य करते रहनेसे वृद्धि ही (उन्नति ही) होती है, अवनति (हानि) नही होती यह नियम है, इसका ब्यान हमेशा रखना चाहिये ॥१६५॥ नियमका अर्थ सीमित समय तक है।

श्रावकके १७ यमवत (जीवन पर्यन्त)

कुगुरु कुटेव कुन्नुपकी सेवा, अनर्थदंड अवसय व्यापार । चूठ मांस मञ्ज वेश्या चोरी परित्रय हिंसादान शिकार ॥ त्रसहिसा स्थूल झूठ अरु यिन छान्यो जल निशि आहार । ये सत्रद अनर्थ जगमाही, यावर्जीव करो परिहार ॥

श्रावकका यह कर्तंब्य है कि वह यमरूप जीवनपर्यंतको उपयुंक वस्तुओका दृढतासे त्याग कर देवे, तभी उमके जीवनको मफकता है अन्यथा नहीं । तथा इमके पहिले कहे हुए १७ कार्यों का ययावमर नियमरपसे (मर्यादा सहित) त्याग करे अर्थात् कम-से-कम पर्वके दिनोमे या अच्छे अवसरों पर—उन चीजोंका भी अवश्य त्याग करे, जिनका उपयोग वह कर सकता है—वर्जनीय नहीं है यह विधि है। ये सब अशुद्ध जीवनको शुद्ध करनेके उपाय है सो करना चाहिये किम्बहुना। वर्ती विवेकियोंका जीवन हमेशा सतर्कतापूर्ण एव जागृत जैसा रहता है, वह अपने नित्य कर्त्तंव्यके पालनेमें प्रमादी या गाफिल नहीं होता, क्योंकि शिथिलाचार दोषाधायक माना गया है। यही बात कुन्दकुन्द महाराजने निश्चय व्यवहारके रूपमें कहीं है कि जो वर्ती योगी (मुनि) व्यवहार (अभूतार्थ) में मस्त या कार्यशील नहीं होते हैं अर्थात् सोते हैं—व्यवहारको नहीं अपनाते हैं (प्रमादी नहीं होते) वे अपने कर्त्तंव्य (निश्चय-भूतार्थ) का पालन भलीमॉित करते हैं और जो साधु व्यवहारमें जागते हैं अर्थात् दिनरात उसीमें लगे रहते हैं वे अपना कर्त्तंव्य पालन नहीं कर सकते अथवा मोक्षमार्गीकी साधनामें प्रमाद कर रहे हैं, निद्य है। इत्यादि ।। १६५ ।।

आगे आचार्य उपसंहाररूप कथन करते हैं।

इति यः परिमितभोगैः सन्तुष्टस्त्यजाति बहुतरान् भोगान् । बहुतर-हिंसा-विरहात्तस्याऽहिंसा विशिष्टा स्यात् ॥ १६६ ॥

पद्य

भोगोकी सीमा करके जो, संतोषी मित होता है। इसीलिए वह बहुभोगोंका, स्थाग खुशीसे करता है।। बहुहिंसाका स्थाग करेसे, विशेष अहिंसा पळती है। यह सब लाम होत विस्तीको नहीं प्रतिज्ञा टलती है।। १६६॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [इति परिमित्तमोगैः सन्तुष्ठ यः बहुतरान् मोगान् त्यजित] पूर्वमे बतलाए हुए भोगोका परिमाण (सीमा) करके जो व्रती जीव सन्तुष्ट हो जाता है अर्थात् अपनी इच्छाको रोक लेता है और फिर नि.शल्य या आकांक्षा रहित होकर बहुतसे भोगोका त्याग कर देता है [तस्य बहुतरहिसाविरहात् विशिष्टा अहिंसा स्यात्] उसके बहुतसी या बहुत प्रकारकी हिंसाका त्याग (अभाव) हो जानेसे (मर्यादाके बाहिर सब छूट जाता है) विशेष रूपसे अहिंसा-व्रत पलता है अर्थात् वह पूर्ण अहिंसावती जैसा लगता है अथवा उपचारसे महाव्रती कहलाता है ॥ १६६॥

भावार्थ—यहाँ तक भोगोपभोगत्याग नामक तीसरे शिक्षाव्रतका स्वरूप कहा गया है। उसके पालनेका क्रम और फल भी बताया गया है। अतएव उसको पालना ही चाहिये तभी आत्मकल्याण हो सकता है। सयोगो पर्यायमें अनादि कालसे अविरत-अत्यागी या अव्रत दशा जीवकी रहती है, जिससे वह पृथक् नहीं हो पाता है और पृथक् हुए बिना व्रती या एकाको बन

जो सु—तो ववहारे सो जोई जगगए सकल्जिम्म ।
 जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तो अप्पगे कल्जे ॥ ३१ ॥ मोक्षपाहुड ४३

नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वह सदैव दुखी होकर ससारमें परिश्रमण करता है। व्रत या विरतका अर्थ होता है त्याग करना या विरक्त होना। उसमे भी पहिले किसका त्याग करना और किससे विरक्त होना यह विचारणीय है। इसका समाधान यह है कि सबसे पहिले तो निथ्यात्वका त्याग करना है और उसके बाद ससार शरीर भोगोसे विरक्त होना है अर्थात् उनसे अरुचि करना है। फिर आगे चलकर जिनसे अरुचि होती है, उनका (ससार शरीर भोगोका) यथाशक्ति त्याग करना है अर्थात् सम्बन्ध विच्छेद करना है। इस क्रमसे संसारसे छूटकर मोक्ष जाना है अर्थात् एकाकी बनना है किम्बहुना—त्याग तपस्याका बडा महत्त्व है। जो मनुष्य मुमुक्षु अपना समय (जीवन) अज्ञान और प्रमादमे रहकर व्यर्थ ही खो देता है, वह न आगे (परभव)की सोचता है न वर्त्तमान (इसभव)की सोचता है किन्तु मदाध होकर वनगजकी तरह अनर्थ ही करता रहता है, ऐसे नराधमका उद्धार कभी नहीं हो सकता। अतएव जीवको जब विवेक या भेदज्ञान प्रकट होता है तब वह सँभलता है और पुरुषार्थी अपनी अशुद्ध परम संयोगी अवस्थासे पृथक् होनेका उपाय भी करता है। वह वाह्य उपाय तो त्याग तपस्याका करता है और अन्तरग उपाय रागादिकपायोको छोड़नेका या मन्द करनेका करता है। इस तरह अन्तरग और बहिरग दोनो तरहका पर सग (परिग्रह) छोडकर अकेला बनता है उसका क्रम यह है कि वृत्ती पहिले भोगोपभोगमे निर्गल प्रवृत्तिको छोडता है या उसकी सीमा (मर्यादा) करता है पश्चात् शक्तिको देखकर नियमरूपसे उसमे भी कमती करता है व इच्छाओको रोकता है। ऐसा अभ्यास करते-करते अन्तमे सबसे जुदा 'एकत्व विभक्तरूप' वह हो जाता है अर्थात् लक्ष्यसिद्धि कर लेता है इत्यादि ।

शंका समाघान

यहाँपर यह शंका (प्रश्न) होती है कि भोगोपभोगत्याग शिक्षाव्रतमे, देशव्रत (गुणव्रत) जैसी गंव आती है (प्रतिदिन मर्यादा करनेसे) तब इस भोगोपभोगत्याग शिक्षाव्रतको जुदा नहीं वताना चाहिये ? इसका समावान इस प्रकार है कि 'सामान्येऽन्तर्भूतस्यापि विशेपस्य प्रयोजनव्यात् पृथगुपादानं क्रियते' इस न्यायके अनुसार भोगोपभोगत्याग शिक्षाव्रतका—गुणव्रतसे जो पृथक् निदंश किया गया है, उसका खास प्रयोजन है जो बड़ा महत्त्वका है और वह यह कि व्रती को ऐसा करना ही चाहिये तभी गुणव्रतोकी सार्थकता सिद्ध होती है अर्थात् वैसा करना अनिवार्य है याने यह विशेपता जाहिर होती है अस्तु ॥१६६॥

गुणवत और शिक्षाव्रतमे आचार्योका मतभेद (नक्या)

आचार्य नाम १—श्रो नमन्तभद्राचार्य

गुणव्रत १—दिग्वत

१—देशावकाशिक २—सामाधिक

२---अनर्थंदडस्यागन्नत ३---भोगोपभोग परिमाणत्रत

३---प्रोपघोपवास

शिक्षाव्रत

४—वैय्यावृत्य+

२—स्वामि कार्तिकेय	१—दिग्ब्रत २—अनर्थदडत्यागव्रत ३-–भोगोपभोगपरिमाणव्रत	१—देशावकाशिक २—सामायिक ३—प्रोषघोपवास ४—अतिथिसविभाग
३—उमास्वामि महाराज	२—दिग्व्रत २—देशवृत ३—अनर्थंदंडत्यागवृत	१—भोगोपभोग परिमाण २—प्रोषघोपवास ३—अतिथि सविभाग ४—सामायिक
४—अमृतचन्द्राचार्य	१ —िदग्वत २—देशवृत ३—अनर्थदंडत्यागवृत	१—सामायिक २—प्रोषघोपवास ३—भोगोपभोगगरिमाण ४—वैय्यावृत्य

नोट—श्रीसमन्तभद्राचार्यं (स्थिवर) और स्वामिकार्तिकेयका मत प्राय एकसा है सिर्फ शिक्षावरमे ४ चौथे शिक्षावरमे स्वामिकार्तिकेय अतिथिसंविभाग नाम लिखते है जिसका अर्थ वैया-वृत्य हो होता है नाम भेद है। 'गुणवर्तमे कोई भेद नही है दोनो आचार्यं एक-सा ही मानते है। गुणवर्तमे उमास्वामि व अमृतचन्द्राचार्यका मत प्राय एक-सा है। शिक्षावरमे भी नाममात्रका भेद है। उमास्वामि अतिथिसविभाग लिखते हैं अमृतचन्द्राचार्य-वैय्यावृत्य लिखते है दोनो। आचार्यं गुणवर्त एकसे ही मानते है कोई भेद नही है।

आगे चोथे अतिथिसंविभाग या वैयावृत्य शिक्षावृतका स्वरूप बताया जाता है।

विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय। स्वपरानुग्रहहेतोः कर्त्तव्योऽवश्यमतिथये भागैः॥१६७॥

पहा

विधिपूर्वक अरु दातृगुणों सह, द्रव्य विशेष दान करना।
सुनिको और श्रेष्ट्रवित्यों को—स्वपर अनुग्रह हित देना॥
है शिक्षा यह वैय्यावृत्तकी—श्रावक इसको सिर धरते।
सित्यि विभाग इसीकी संज्ञा, भेद नहीं इसमें करते॥१६७॥

१. तत्त्वार्यसूत्रकारने 'विविद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेष ' सूत्र ही लिख दिया है ॥३९॥ अध्याय ७ क्लोक नं० ११३ रत्न० श्रावकाचारमे— नवपुण्ये. प्रतिपत्ति ससगुणसमाहितेन शुद्धेन । अपसूनारभाणामार्याणामिष्यते दानम् ॥११३॥ प्रतिपत्तिः—आदरसत्कार या आहारदेना आदि वैय्यावृत्ति ।

अन्वयं अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [दाव्गुणवता विधिना इन्यविशेषम्य भाग जातरूपायं अतिथये] दाताके गुण सिहत श्रावकका कर्त्तं व्य है कि वह विधिपूर्वक (नवधाभिक्तपूर्वक) खासकर (निश्चयसे) दिगम्बर वेषधारी मुनिको, और उपचारसे (व्यवहारसे) उत्कृष्ट श्रावकको भी अपना शुद्धद्रव्य या भोजन जो अपने लिये तयार किया गया हो ऐसा (उिद्षृष्ट दोष रिहत) भोजन, उसमेसे कुछ हिस्सा [स्वपराचुग्रहहेतो अवश्यं कर्त्तव्यः] अपने और उनके लाभ या कल्याणके निमित्त दानमें अवश्य-अवश्य देवे। बस, यही चौथा अतिथिसविभाग (वैयावृत्य) कहलाता है।। १६७।।

भावार्थं—अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत पाल्या सरल नही है वडा किन है, उसमें दाता श्रावकको अनेक तरहकी सावधानी व शुद्धता रखनी पडती है यद्वातद्वा करनेका निषेध है। (१) पहिली और मुख्य सावधानी शुद्ध आहार तयार करनेकी है। वह शुद्ध आहार केवल आटा घी दूधकी शुद्धि नहीं होता किन्तु वह शुद्ध तव होता है जब शुद्ध सामग्रीसे खुद अपने लिये ही वनाया गया हो—दूसरोंके इरादे या उद्हेश्यसे न बनाया गया हो, अन्यथा वह उदिष्ट होनेसे अशुद्ध या अग्राह्म हो जाता है, यह आचार्य कहते हैं। द्रव्यविशेषका यही अर्थ (मायना) है, उसके प्रतिकूल होना द्रव्यविशेष नहीं है ऐसा समझना। (२) दूसरी सावधानी दातार (श्रावक) को आगे कहे जानेवाले ७ गुण सिहत होनेकी है। (३) तीसरी सावधानी नवधा भक्तिपूर्वक आहार दान देनेकी है। (४) चौथा सावधानी ऐसा आहार जातरूप (दिगम्वर वेषधारी) मुनि (उत्तमपात्र) को ही देनेकी है (मध्यम या जबन्य पात्रको देनेकी नहीं है) (५) पाँचवी सावधानी दाता और पात्रको लाभ पहुँचानेकी है कि दाताको पुण्यवघ हो (परोपकार हो और पात्रको सयम पालनेमें सहायता मिले, कारण कि संयोगी पर्यायमे एकवार शुद्ध भोजनका मिलना अनिवार्य है उसके विना परिणाम स्थिर नहीं रह सकते—विकारमय—चंचल हो जाते हैं जिससे आस्व और वध होता है इत्यादि। परन्तु वह विरक्तिपूर्वक तप वढ़ावनहेतु लेते हैं शरीर पोपणहेतु नहीं लेते यह विशेपता पाई जाती है अस्तु शिक्षाव्रत पालनेकी विधि पूर्वोक्त प्रकार है सरल नहीं है ऐमा समझना। और श्रावक गृहस्थके लिये जो भोगोपभोग या प्रोपधोपवास शिक्षाव्रतको पालता है, अतिथि संविभागका करना अनिवार्य है क्योंकि उसके लिये आज्ञा है 'मुनिको भोजन देय फेर निज कर्राह अहारे' उस कर्त्तंव्यको पूरा करना अत्यावश्यक है (परस्पर संगति है) विचार करना—श्रावकके लोभ कपाय कम होती है, जिससे पापका वध न होकर पुण्यका वंध होता है, पात्रोको सत्तेप व गान्ति मिलती है।

विशेषार्थं—हमने अपने अनुभवसे कुछ थोड़ा अर्थं इलोकका बढ़ा दिया है। उलोकमें आचार्यका मत स्पष्ट जाहिर है कि अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत पालनेवाले श्रावकको चाहिये कि वह विशिपूर्वक (नववाभक्ति सहित) और सातगुण सहित दिगम्बरमुनि (उत्तम पात्र)को ही ऐगा गुद्ध (अनुद्दिष्ट, जो अपने लिये ही बनात्रा गया) आहार देवे इत्यादि। फलत उत्हष्ट श्राव को देनेका यह विश्व और आज्ञा नहीं है, उसको विश्व भिन्न प्रकारको है अन. दोनोकी नगिन नहीं बैठा लेना नाहिये अन्यया आज्ञाविष्ट होगा यह कथन निश्व का है। किन्तु हमने

जानबूझकर व्यवहारसे अभ्यासी उत्कृष्ट श्रावक (ऐलक-क्षुल्लक-आर्यिका-क्षुल्लिका)के लिये भी शुद्ध आहार देनेकी बात लिखी है ऐसा समझना ताकि उद्दिष्टताका दूषण न लगे और अनुद्दिष्ट भोजन उन्हें प्राप्त हो, शेष विधिके लिये प्रतिबन्ध नहीं है, साधारण रूप हो सकती है विचार किया जावे। यह सब प्रतिपूजा है, जो हम पहिले लिख चुके हैं किम्बहुना ॥१६७॥

आचार्य-आगे दाता द्वारा करने योग्य विधि (नवधा भक्ति)को बतलाते है।

संग्रैहमुच्चस्थानं पादोदैकमर्चनं प्रणामं च । वाक्कायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिश्च विधिमाहुः ॥१६८॥

पद्य

श्राह्मानन अरु उच्चस्थान, पाद्धोवना अर्चन भी। नत्तमस्तक होना त्रयशुद्धि—मनवचतनसे करना भी।। भोजनशुद्धि विधिसे करके नवधामिक प्रकट करना। इस विधिसे जो दान देत हैं, सद् गृहस्थ उसको कहना।।१६८॥

अत्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकं अर्घनं प्रणामं] संग्रह करना अर्थात् आदरपूर्वंक पासमे अपने घरपर बुलाना (पड़गाहना-आह्वान करना), ऊँचा स्थान (चौकी आदि) देना, पाँवोको घोना, स्तुति या आरती करना, दंडक या नमस्कार करना, मनवचनकायको शुद्ध करना अर्थात् मनमे विकार या खोटे भाव न रखना, झूठवचन नही वोलना, शरीरको शुद्ध रखना, अभक्ष्यका त्याग करना, तथा भोजनको शुद्ध बनाना अर्थात् मर्यादित सामग्रीसे अपने खुदके लिये बनाना और वही निरुद्दिष्ट देना। यह विधि आहारदानकी है गणधरादि आचार्योने कही है। परन्तु जो दाता (गृहस्थ) खुद ही वैसा नही करता है और सिर्फ वचनोसे वैसा कहता है, वह पात्रदान देनेका अधिकारी नही है—(असल वात तो यह है)। ऐसा करना सबसे बड़ा शिथिलाचार व पाप है, जिससे गृहस्थदाताको बहुत नुकसान होता है यह ध्यान रखना चाहिये, यही गुप्त पाप कहलाता है।।१६८।।

भावार्थ—फलभावोका लगता है, वचनों या शरीरकी क्रियाओका नही लगता, यह नियम है। तब भाव शुद्ध हुए विना अच्छा फल कैसे मिलेगा? नही मिलेगा। फलत. भाव शुद्ध करनेके लिये पहिले निमित्तरूप वाह्य अशुद्ध चीजोके उपयोग (स्तैमाल) करनेका त्याग कर देना चाहिये

१. बादरपूर्वक पास बुलाना (पटगाहना) या प्रार्यना करना।

२ पाव घोवना ।

३. बारती डतारना स्तुति पटना।

४. नमस्कार करना।

५. भोजन मुद्धि करना अर्थात् गुद्ध भोजन है (अपने निवि बनाया गया है) ऐना कट्ना ।

यह लैकिक विधि है (व्यवहार पद्धित है)। ऐसी स्थितिमे व्रतीको या श्रावकको अभक्ष्यका त्याग भोजनपानमे अवञ्य कर देना चाहिये अर्थात् श्रावकको अष्टमूलगुण धारण कर लेना चाहिये, तभी वह स्वयं शृद्धाहारी होकर दूसरोको शुद्धाहार दे सकता है अन्यथा नही, यह पक्का नियम है। जो लोग अज्ञानतासे पांव घोनेके पानीको आचमन करते हैं या पीते है वे शुद्धता खोते हैं। क्या शृद्धाहारी वह घूल कीचड़ भरा जल पी सकता है? उसके पीनेमे शुद्धता कहाँ रही, जो अशुद्ध रास्ताको चीजोसे सयुक्त हो, जरा विवेकसे देखो और विचार करो। किम्बहुना। मल या मैल कभी शृद्ध या शृचि नही होता यह ध्यान रहे। इसी तरह 'अर्चन'का अष्ट द्रव्यसे पूजन करना नही है अपितु शुद्ध भिक्तपूर्वक आहार देना वैयावृत्ति करना गुणगान करना इत्यादि है। उसाको दूसरे शब्दोमे पूज्य आचार्य समन्तभद्र महाराजने च्लोक न० ११४ र० श्रा०मे प्रतिपूजा शब्दसे उल्लेख किया है और इलोक न० ११३मे प्रतिपत्ति शब्दसे उल्लेख किया है जो श्रावकके—देव-पूजा गुरुपास्ति आदि ६ नित्यकमोंमे शामिल है उसीका नाम गुरुकी उपासना है। यदि सप्रमाण कथन मिले तो विपरीत घारणा या श्रद्धाको वदल देना सम्यक्त कहलाता है। नामभेद हो जाना सम्भव है परन्तु अर्थभेद नही होना चाहिये तभी लाभ होता है अस्तु।।१६८।।

नोट-अष्टद्रव्यसे पूजा देवकी ही होती है अन्य (गुरु)की नहीं होती। इसमें आर्ष प्रमाण 'परमात्मप्रकान' उत्तरार्घमे-

टाण ण दिण्णक मुणित्ररहि, ण वि पुल्जिट जिणणाहु । पच ण वंदिउ परमगुरु किमु होयइ सिवलाहु ै।।१६८।।

इसकी संस्कृत टीका और भाषाटीका पं॰ दौलतरामजी कृतमे स्पष्ट लिखा है सो देख लिया जाय । भ्रममे न रहा जाय ।

आचार्य आगे दाताके ७ सात गुण वताते हैं।

ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटता न स्यत्वम्। अविपादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति हि दात्गुणाः ॥१६९॥

पद्य

लैकिकफलकी चाह विना अरु क्षमात्रान् निज्ञल होना। इपोरिति प्रमञ्जित अर अहंकार ज्ञून्यिह होना॥ गोटरहित होना ये मातिह शुणदाताके निश्चित है। फट उनको मिलता है अद्भुत, नो इनगर अवलाम्बत हैं॥१६०॥

१ इस च-परिमहम्बास्थान पादोदरमचन प्रणामं च । बारपायमन मृतितेषयमृद्धिम्च विविमाह ॥ नदमा मक्ति ॥ रुन० श्रा० स्टानुष्टिभीन्द विद्यानमनुष्यना धमा नस्त्रम् । यम्भी गमगुणान्द दानार प्रधायन्ति ॥ साताने ३ गुण ॥ रसन० श्रा०

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [ऐहिकफलानपेक्षा, क्षान्तिः, विष्कपटता, अनस्यत्वं, अविषादित्वसुदित्व, निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणा सन्ति] इस भवके फलको इच्छा नहीं रखना (हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाय इत्यादि नहीं विचारना) अर्थात् दान देते समय पूर्णसमिनरपेक्ष रहना, क्षमाभाव धारण करना, (स्वभाव रखना) मायाचार या कपट नहीं करना, ईर्पाभाव नहीं करना (न आने पर दुखी नहीं होता) प्रसन्नचित्त रहना (प्रभोद या हर्प रखना—दिलगीर न होना) अहकार नहीं करना, ये सात गुण दातामें होना चाहिये—वहीं समर्थं दाता कहलाता है अन्यथा दोषवाला दाता है, इत्यादि सोच लेना चाहिये ॥ १६९ ॥

भावार्थं—द्वारापेक्षण करते समय अपना कर्त्तं व्य समझकर कार्यं करे, कोई विकल्प या चिन्ता न करे। यह सोचे कि यदि संयोग होगा तो दे देवेगे और न होगा तो जब होना होगा तव देगे क्या बिगड़ेगा वह तो वस्तुका परिण्मन है जो यत्नसाध्य नहीं है, अर्थात् पुरुषार्थंसे सिद्ध नहीं होता इत्यादि संतोष और समभाव बराबर रखे यह महान् उदारता है जो विकारीभावोको स्थान नहीं देती इत्यादि। इसीका नाम निष्कामभिक्त है, इसका महान् फल मिलता है किन्तु सकामभिक्त- का फल अल्प मिलता है अत्तएव वह वर्जनीय है।

यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिता । ज्ञानाग्निदम्धकर्माण तमाहु पंडितं ब्रुधाः ॥ यह नीति है ।

आगे आचार्यं देयद्रव्य (आहारादि) की विशेषता वतलाते हैं।

रागद्वेषासंयममददुःखभयादिकं न यत्कुरुते । द्रन्यं तदेव देयं सुतपःस्वाध्यायदृद्धिकरम् ॥ १७०॥

पद्य

रागद्देष अविरित अरु मद भी दु स भगादिक निह होवें। ऐसा द्रव्य देय है मुनिको तप स्वाध्याय वृद्धि होवे॥ यह कर्त्तव्य दानदाताका, इतनी उद्धि होय जिसमे। उक्त दोष उपने निस द्रवसे देनेसे निह फल उसमे॥ १००॥

अन्वय अर्थ —आचार्य कहते हैं कि [यत् इच्यं रागहेपासयममद्दु राभयादिकं न करने] जो द्रव्य (आहारादि) पात्रको (मुनिको) रागहेप असयम मद दु.ल भय आदि विकारीभावोंको उत्पन्न न करे तथा [सुतप स्वाध्यायवृद्धिकर तदेव देयमिति] तप स्वाध्याय ध्यान आदिका बढानेवाला हो, ऐसा शुद्ध (उत्तम) द्रव्य ही दानमे देना चाहिये। इसके प्रतिकूल फल देनेवाला इच्य कभी नहीं देना चाहिये यह धावकका कर्सव्य है—बुद्धिमानी है।। १७०।।

भावार्थ—देयद्रव्य अनेक प्रकारका होता है और वह निमित्त नारणस्प है, उसके निमित्तमें जीवोंके परिणाम भी तरह-तरहके होते हैं अर्थात् अच्छे निमित्तते अच्छे परिणाम होने हैं और दूरे

निमित्तसे बुरे परिणाम होते हैं। उसमे भी भोजनके निमित्तोंका प्रभाव (असर) खासकर आत्मा पर पड़ता है 'अतएव भोजनका शुद्ध होना सबसे जरूरी है। तभी तो श्लोकमे मुनियोको देनेवाला भोज्यद्रव्य उत्कृष्ट होना वत्तलाया है जिससे रागद्धेपादि विकारीभाव न हों और तप एवं स्वाध्यादिमें वाघा न आवे न स्वास्थ्य विगड़े अन्यथा निमित्तताका दोष दाता पर होगा अर्थात् दाता उस दोषका अपराधी सिद्ध होगा। 'मूलाचार ग्रन्थमें इसके वावत एक दृष्टान्त दिया गया है कि जिस प्रकार कोई शिकारी थोड़ेसे पानी (गड्ढा) में मौजूद मछिलयोको वेहोश करके पकड़नेका इरादा रखकर कुछ मादक द्रव्य (मिंदरा आदि) उसमें डालता है। उस जलको मछिलयाँ पीती हैं और साथ-साथ मेंढक भी पीते हैं। परन्तु फलस्वरूप मछिलयाँ वेहोश या मदोन्मत्त हो जाती हैं, उन्हें किकारी आसानीसे पकड़ लेता है किन्तु मेढक मदोन्मत्त नहीं होते न उन्हें वह पकड़ता है। इसका सारांश, उद्देश्य या इरादाके अनुसार फलका लगना है अर्थात् उद्देश्य (संकल्प) का असर अवश्य पड़ता है। मछिलयोको वेहोश करनेका इरादा शिकारीने किया था अतएव उनपर ही मदिराका प्रभाव पड़ा, उनके साथमें रहनेवाले मेढको पर नहीं पड़ा।

ऐसी स्थित (न्याय) मे पात्रोंको या मुनियोंको 'उद्दिष्ट' भोजन देना (उनके निमित्तसे वनाया गया भोजन देना) मना है—निषद्ध है, नही देना चाहिये, न जानकार मुनिको वह लेना चाहिये यह विधि (आगमाज्ञा) है। इसके विषद्ध करना या चलना वड़ा अपराध है। किम्बहुना। ध्यान दिया जाय। व्रतका पालना सरल नही है—खांडेकी घार है, लड़कोका खेल नही है। जो शक्ति व योग्यता रखते हों उनको ही उच्च व्रत पालना व घारण करना चाहिये तथा उनको ही दोक्षा देना चाहिये, सभी मनचलोको नही, यही पुष्टि श्लोक नं० १८ मे पेश्तर की गई है। जिन्हे जिनवाणी पर आस्था (श्रद्धा) और भय होगा वे ही उसका आदर और पालन करेंगे, सभी नही कर सकते यह तात्पर्य है। भावुकतामें आकर यद्धा तद्धा करना अनुचित है।। १७०।।

आचार्य-पात्रोके मेद वतलाते हैं, जिन्हे दान दिया जाता है।

पात्रं त्रिभेदग्रुक्तं संयोगो मोक्षकारणगुणानाम् । अविरतसम्यग्दृष्टिः विरतौविरतश्च सकलँविरतश्च ॥ १७१ ॥

पद्य

मोक्षमार्गकी प्राप्ति जिले, हो-वह ही पात्र कहाता है। तीन भेद उसके होते हैं, अधिरत आदि विख्याता है॥

जह मच्छ्याण पयदे मदणुदये मच्छ्या हि मज्जन्ति ।
 ण हि मंदूगा एवं परमट्ठकदे जदि -विशुद्धो ॥ ६७ ॥ मूलाचार्रापंडशुद्धि अविकार

२ चतुर्थं गुणस्यानवाले जघन्य पात्र ।

३. पौचवें गुणस्यानवाले मव्यम पात्र ।

४. छठवें आदि गुणस्थानवाले उत्तम पात्र ।

चौथे पंचम षष्टम गुणकृत, क्रमशः नाम धराए हैं। मोक्षमार्गके चालनहारे, जातिमेद डुकराए हैं।। १७१।।

अन्वय अर्थ-आचार्यं आगे कहते हैं कि [मोक्षकारणगुणानां संयोगः पात्रं, त्रिभेद्मुक] मोक्षके कारणभूत गुणो (सम्यग्दर्शनादित्रय) का सयोग अर्थात् प्राप्ति, जिसको हो जावे, वह 'पात्र' कहलाना है। उसके तीन भेद आगममे कहे है। यथा [अविरतसम्यग्दष्टिः, विरताविरतद्यन् सकलिवरतस्य] अविरतसम्यग्दृष्टि चतुर्थं गुणस्थानवाला (१) जघन्यपात्र । विरताविरत अर्थात् पंचम गुणस्थानवाला (२) मध्यमपात्र । सकलव्रती अर्थात् छठवाँ आदि गुणस्थानवाला (३) उत्तम पात्र । इनका लक्षण या स्वरूप पेश्तर कई बार बताया जा चुका है सो समझ लेना ॥ १७१॥

भावार्थ-मोक्षके कारणरूप गुण या मार्गरूप उपाय तीन है, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सन्यक्चारित्र । इनमेंसे जिन्हें एक या दो या तीनों प्राप्त हो जाते है वही 'पात्र' कहलाता है। और जिसको ये प्राप्त न हों वह अपात्र या कुपात्र कहलाता है व उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह ससारमे ही घूमता रहता है। यहाँ पर कार्यपर्यायकी मुख्यता होनेसे व्यक्तिरूप (प्रकट हुए) सम्यग्दर्शनादिकी प्राप्ति वाला ही 'पात्र' कहा गया है अर्थात् जिसके भव्यत्व शक्तिका विकास हो चुका हो वही 'पात्र' है। वैसे तो कारणकी अपेक्षासे जिसके भव्यत्वशक्ति (गुण) का विकास होनेवाला हो वह भी 'पात्र' (यो यता वाला) कहलाता है ऐसी शास्त्रीय चर्चा है, परन्तु अभी यहाँ पर कारणपर्यायका जिक्र (कथन) नहीं है सिर्फ कार्यपर्यायका है। तदनुसार चतुर्थं गुण-स्थानवाला अवती-असंयमो भी, सम्यग्दर्शन प्रकट् हो जानेकी अपेक्षासे 'पात्र' कहा गया है वह पात्रोकी श्रेणोमे शामिल है। इसी तरह विरताविरत पचम गुणस्थानवाला पूर्ण वृती नहीं है फिर भी सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे 'पात्र' है। छठवाँ गुणस्थानवाला भी अंतरग परिग्रह रहित पूर्ण वृती नहीं है तथापि सम्यग्दर्शनकी अपेक्षासे 'पात्र' है इत्यादि । अतएव मोक्षमार्गी तीनोको समझना चाहिये किम्बहुना। विना सम्यग्दर्शनके 'पात्र' नही हो सकता।

तब प्रश्न होता है कि

क्या द्रव्यिलगो मुनि (सम्यग्दर्शनके विना २८ गुणधारी दिगम्वर मुनि) पात्र नही हो सकते ? क्या वे पात्र या कुपात्र है ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि निश्चयनयसे वे (सम्यक्त्वके विना) मोक्षमार्गी नहीं है न 'पात्र' है किन्तु वे व्यवहारनयसे व्रतादिक पालनेकी अपेक्षासे 'कुपात्र' है अपात्र नहीं है। कारण कि वे व्रतादि पूर्ण घारण करते हैं अर्थात् उनके करणानुयोगके अनुसार 'सम्यग्दर्शन' तो है नही, किन्तु चरणानुयोगके अनुसार बाह्य चारित्र पाया जाता है जिससे असंयमी व अन्नती नहीं है। लेकिन वे मिथ्यात्व साथमे होनेकी वजहसे 'कुपान्न' कहलाते है। तथा वे अपात्र नहीं है, इसिलये कि उनके सिर्फ सम्यग्दर्शम नहीं है शेष व्रत है। परन्तु अपात्रके न सम्यग्दर्शन होता है न व्रत होते हैं यह भेद है, जैसे संड मुसंड फकोर वगैरह। ऐसा समझना चाहिये। फलाशमे—पात्रोको दान देनेसे सुभोगभूमिके सुख मिलते हैं और कुपात्रोको—(सम्यक्तव रहित वृत्तघारियोको) दान देनेसे कुभोगभूमिके सुख मिलते हैं और अपात्रोको दान देनेसे कोई

खास फल नहीं मिलता वह दान न्यर्थं जाता है इत्यादिं। न्यवहारनयकी मान्यतामें भी कुछ अंश सचाईका होनों चाहिये तव वैसा माना जा सकता है अन्यथा वैसा नहीं माना जा सकता। तदनुसार 'द्रन्यिं जाकि यहाँ' सचाई (सम्यग्दर्शनादित्रय) का कुछ भी अंश नहीं है, अतएव न्यवहारनयसे भी 'द्रन्यिं जाे' मोक्षमार्गीं नहीं हैं यह निर्धार है। हाँ, दयादानकी अपेक्षासे अपात्र आदि दोन दुखी सभी जीवोको दान दिया जा सकता है, उसकी मनाही नहीं है, वह तो करुणादान है जो मन्दकषायका फल है अर्थात् कषायकी मन्दतासे होता है, उसमे परोपकारकी भावना रहती है, अपने स्वार्थ पूर्तिकी भावना नहीं रहतो, यह मन्दकषाय व तोव्र कषायमें भेद है इसको समझना चाहिये। मूलमे दो भेद पात्रों के हैं (१) पात्र (२) अपात्र। पात्रों (सुपात्रों) के ३ भेद उत्तम, मध्यम, जघन्य। १७१।।

अपात्रोके दो भेद (१) कुपात्र (२) अपात्र । लक्षण निम्न प्रकार है।

उत्कुष्टपात्रमनगारमणुवताढ्यं मध्यं व्रतेन रहितं सुदशं जघन्यम् । निद्रेशेनं व्रतनिकाययुत्त कुपात्रं, युग्मोज्झितं नरमपात्रमिदं हि विद्धि ॥ सा० घ०

आगे पात्रोके विषयमें आचार्योका मतभेद वताया जाता है।

(१) उक्तं च--

सावयगुणेहिँ जुत्ता पमत्तविरदा य मिक्समा होति । जिणवयणे सणुरत्ता उपशमशीला महासत्ता ॥१२६॥ स्वा० अनु०

अर्थ-पाँचवे व छठवें गुणस्थानवाले मध्यम पात्र हैं तथा ७ वे गुणस्थानवाले भो मध्यम पात्र हैं। तथा जिनवाणीका अभ्यास करनेवाले श्रुतज्ञानी ८ वें गुणस्थानसे ज़ुलगाय ११ वें गुणस्थानवाले शुक्लध्यानी उत्तम पात्र हैं, उपशमश्रेणी माड़नेवाले ॥१९६॥

(२) उक्तं च---

आवासपुण जुत्तो समणो सो होदि अंतरंगप्या । आवासयपरिहीणो समणो सो होदि वहिरप्या ॥१४९॥ नियमसार, कुन्टकुन्दाचार्य ।

अर्थ — जो त्रती ६ छह आवश्यक सिहत होता है, वह मुनि सम्यग्दृष्टि (अन्तरात्मा) है। और जो त्रती ६ छह आवश्यक रिहत होता है, वह द्रव्यिलगो मुनि है (विहरात्मा है) मिथ्यादृष्टि है।

१ नागारवर्मामृत व्लोक ६७ में देखो बच्याय २ दूसरा । यथा— न्यग्मच्योत्तमकुत्त्यभोगजगतो मुक्तावद्येपाद्वृपात्तादृरुपात्रवितीर्णमृक्तिरनुदृग्देवो यथास्वं भवेत् । सद्द्रष्टिन्तु मुपानदानसुकृतोद्रेकात् नुभुक्तोत्तमस्वर्भूमर्त्यपदोज्ज्नृते जित्रपद व्यर्यस्त्वपान्ने व्यय ॥६७॥ अव्याम २

इसीके अन्तर्गत अनुष्टुप्रलोक

जवन्यमध्यमोत्कृष्टभेदाद्विरतः सुदृक् । प्रथमः क्षीणमोहोऽन्त्यो मध्यमो मध्यमस्तयोः ॥१४९॥

अर्थ—चतुर्थ गुणस्थानवाले जघन्यपात्र है, और १२ बारहवे गुणस्थानवाले उत्तमपात्र है तथा चतुर्थ और वारहवेके वीचवाले अर्थात् ५ वेसे ११ वे तक गुणस्थानवाले जीव मध्यमपात्र है ऐसा समझना चाहिये।।१४९।।

(३) उक्तं च--

अमृतचन्द्राचार्यंका मत

क्लोकन १७१मे लिखा ही है-पात्र त्रिभेदमुक्तमित्यादि ।

नोट-पूर्वोक्त प्रकार कुछ मतभेद आचार्योमें परस्पर पाया जाता है, उसे समन्वित करना चाहिये। न्यायके अनुसार सबसे स्थविर आचार्य कुन्दकुन्दका मत अनुकरणीय व मननीय है—किम्बहुना। उसीसे मिलता-जुलता मत स्वामी कार्तिकेयजीका भी है ऐसा हमारा ख्याल है। अतएव बहुचित मतको श्रेष्ठ स्थान दिया जाना चाहिये।। १७१।।

आचार्य आगे दानका फल बतलाते है। यथा-

हिंसायाः पर्यायो लोभोऽत्र निरस्यते यतो दाने । यस्मादितिथिवितरणं हिंसान्युपरमणमेवेष्टम् ॥१७२॥

पद्य

पात्रदान देनेसे देखो, कोमकषाय विनशती है। कोम कषायरूप है हिंसा—दान देतसे टलती है॥ इसीकिये है दान वितरना—पात्रोंको बतलाया है। पुण्यवंध अरु हिंसा टलना दो विध लाम सुझाया है॥१७२॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [अत्र दाने हिंसायाः पर्यायः लोभः निरस्यते ं इस पात्रदान के देनेसे हिंसा (पाप) की पर्याय लोभ कषायका अभाव या विनाश होता है। [तस्मात् अतिथिवतरणं हिंसान्युपरमणमेवेष्टम्] इसलिये पात्रो (अतिथियों) को दान देना मानो हिंसाका छूटना अथवा अहिंसाका पालना ही है। ऐसी स्थितिमें दानका देना अनिवार्यं है, देना चाहिये ॥ १७२॥

भावार्थ शावककी शोभा देवपूजा-पात्रदान, गुरूपासना आदिके विना नहीं हो सकती, अतएव देवपूजादि कार्य करना श्रावका मुख्य कर्त्तंच्य है। इसके विपरीत जो दानपुण्य, ख्यातिलाभ पूजादिके निमित्तसे या उद्देश्यसे किया जाता है, उसका फल भी विपरीत होता है क्योंकि वह तीवकपायसे किया जाता है अर्थात् ख्यातिलाभ पूजा (प्रतिष्ठा) को चाह होना तीवकपाय

कहलाती है, जो त्याज्य है, उसके पीछे बडे-बड़े त्याग (दान आदि) प्राणी कर डालते है, उनके करनेमे वैराग्य या अरुचि नहीं होती न परोपकारकी भावना होती है अत वह तीव्रकषाय है ऐसा समझना चाहिये अस्तु। सच्चा दान वही है जिसमें किसी तरहका लोभ (चाह) न हो अर्थात् ल्याति (लोकप्रसिद्धि) लाभ (धनादिककी प्राप्ति) पूजा (नामवरी-आदरसत्कार) की बांछा न हो किन्तु लोभ नष्ट हो जाय, और फलस्वरूप आत्मस्वभावका घात न होनेसे 'अहिंसा' धर्म पले। वस, वही दान है ऐसा समझना चाहिये। अरे! फल मिलना तो आनुषंगिक रहता है और वह परिणामोंके अनुसार हुआ करता है, चाहे उसकी चाह (आकांक्षा) की जाय या न की जाय, वह तो मिलेगा हो—निश्चित है! तब माँग कर नीचा क्यों बनना? बिना माँगे (चाहे) मिलने वालोको वह उचित नहीं है—शोभा नहीं देता यह तात्पर्य है। फलत निरपेक्ष होकर पात्रदान देना आवश्यक है—गृहस्थ श्रावकका कत्तंच्य है (मध्यम श्रावक तक कर सकता है। दान देते समय भक्तिस्तुतिरूप प्रशस्त राग (शुभराग) होता है जिससे पुण्यका बंध भी होता है। अतएव सबर निजंरा व पुण्यवधको करनेवाला पात्रदान अवश्य देना चाहिये। यो तो श्रावकके छहो कार्य ऐसे ही है। १९७२।।

आचार्य आगे पात्रदान न करनेसे हानि बतलाते है-

गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्या परानपीडयते। वितरति यो नातिथयेस कथं न हि लोभवान् भवति ?।।१७३॥

पद्य

विना बुलाये आनेवाले गुणनिधिके जो धारी हैं। असरिक्रयावत् लेनेवाले परपीढा परिहारी हैं।। ऐसे यतिको निहें देता जो मोजनदान आदि आवक। वह लोमी निन्दा पाता है, हिसापाप करत व्यापक।।१७३॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [य गृहमागताय] जो श्रावक विना निमत्रण दिये घरपर आनेवाले (स्वय ही भिक्षार्थ चर्या करनेवाले) और [मधुकरवृत्त्या परानपीडयते] अपनी मधुकरी वृत्तिसे दूसरे दाता आदि जीवोको दुख-वाघा नही पहुँचाते (संक्लेश परिणाम नहीं करते) जैसा कि भौरा फूलो पर बैठकर मात्र रस लेता है किन्तु फूलोको नुकसान नहीं पहुँचाता । तथा [गुणिनं अतिथयं] महान् गुणी ऐसे अतिथि अर्थात् उत्तमपात्र मुनि (अभ्यागत अतिथि) को [न हि विवरति] आहारादि नहीं देता अर्थात् अपने लिये वने भाज्यमेसे—हिस्सा नहीं वेंटाता [.म क्य लोमवान् न भवति] वह श्रावक अत्यन्त लोभी नहीं होता क्या ? अवश्य लोभी व हिंसक होता है व कहना चाहिये ॥ १७३॥

भावार्थ—सायु या मृनिको वृत्ति या चर्या मुख्यतया ४ चार तरहको बतलाई गई है (१) भ्रामरीवृत्ति (जो अभी बतलाई है) (२) गोचरीवृत्ति, जिसमे मृनि नीची दृष्टि निये हुए

गृहस्थ श्रावकके परिकर आदिको नही देखा जाता है, कौन कैसा है इत्यादि, सिर्फ शुद्ध भोजन पर दृष्टि रखता है—भोजन कर पीछे आश्रम आदिको चला जाता है। जैसा कि गाय जगलमे जाकर वहाँकी शोभा आदि नही देखती उसका ध्यान चरोखर पर ही रहता है। (३) अक्षमृक्षणवृत्ति अर्थात् जैसे गाड़ीको चलानेके लिये ओगन या चिकनाई देनेकी जरूरत होती है किन्तु घीका ओगन है या तेलका इसकी जरूरत नही है, उसी तरह मुनिको ख्ला-सूखा शुद्ध भोजन लेनेका ही प्रयोजन रहता है दूसरा नही (४) गर्त्तपृरणवृत्ति अर्थात् जैसा गड्ढा पूरनेके लिये कैसे भी पत्थर कचरा डालनेकी जरूरत रहती है वह गड्ढा पूर दिया जाता है, उसी तरह अतिथि साधु रसविरस ठंडा गरम भोजनका ख्याल न रखकर स्वभावसे उदर भरता है इत्यादि विशेषता मुनि, भोजनादिमे रखते है। इस प्रकार समयपरिणामी साधुको दान देनेमे श्रावकको अपना अहोभाग्य समझना चाहिये अर्थात् मेरा जीवन सफल हुआ, ऐसा मानना चाहिये क्योंकि भाग्वान्को ही पात्रदानका अवसर मिलता है, जिसके सम्पूर्ण योग्यता हो वह योग्यता पुण्य या धर्मसे ही प्राप्त होती है अत्यव दानपुण्य अवश्य करता चाहिये किम्बहुना। उससे हिसापाप नही लगता, पुण्यबंघ होता है। लोभी पापबंघ करता है अर्थात् लोभरूप विभावभावसे स्वभावभावका घात करता रहता है और पुण्यका बंघ भी नहीं होता यह दुहरी हानि लोभीको होती है लोकाचारमे भी वह हीन दृष्टिसे देखा जाता है अत्यव पात्रदान अवश्य देना चाहिये॥ १७३॥

आचार्य यथार्थमे त्यागी व दानी कौन है और किसको उसका अहिसा फल मिलता है यह बताते हैं।

> कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भावितस्त्यागः । अरतिविषादविमुक्तः शिथिलितलोमो भवत्यहिंसैव ॥ १७४ ॥

पद्य

त्यागधर्मकी इच्छा जो नित अपने मनमें रखता है। ऐसा दाता अपने खातिर बना मोध्य दे देता है।। दु:ख सकोच न होता उसको निर्लोभी वह होता है। तभी अहिंसावत पालन कर सार्थक नाम जुकरता है।। १७४॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [मावितस्त्याग आत्मार्थं कृतं भक्तं मुनये ददाति] जो श्रावक त्याग या पात्रदानकी भावना या प्रवल इच्छा रखता हो और खुद अपने लिये वनाया गया आहार (भोजन) भी नि संकोच हो उदारतापूर्वंक मुनिको दे देता हो तथा [अरितविपाद-विमुक्तः] दुःख और पछतावा कर्ताई न करता हो। [शिथिलितलोम एव अहिंसा भवित] वही उदारपिरणामी श्रावक निर्लोभी (दानी) होता है और उसके ही अहिंसाव्रत पलता है ऐस समझना चाहिये॥ १७४॥

भावार्य-मनुष्यको या प्राणिमात्रको भोजन (खाद्य) सवसे प्यारा पदार्थ है उसको मौके

पर किसीको भी नही देना चाहता है यह प्राकृतिक नियम है। ऐसी स्थितिमे यदि किसी कारणवश अपना भोजन किसो दूसरेको देना पड़े तो उसे वड़ा दुःख व पछतावा होता है, जो लोभकी निशानी (सूचक) है और हिंसाकी जननी है। इसके विपरीत जो इतना उदार हो कि अभ्यागतके लिये (मुनिके लिये) अपना निजी जो अपने लिये ही खास बनाया गया है—ऐसा भोजन भी बिना दु ख व सकोचके दे देने, उसे वास्तवमे निर्लोभी समझना चाहिये अर्थात् सच्चा निरपेक्ष दानी वही है—वही त्याग व दानकी भावना रखनेवाला है और फलस्वरूप दानका फल अहिंसा धर्म, उसे ही प्राप्त हो सकता है। उस भोजनसे अतिथिकों भी लाभ पहुँचता है अर्थात् उद्दिष्ट भोजन करने का दोष (अपराव) उसे नहीं लगता और श्रावक भी निमित्तमात्र होनेसे वचता है। मूलमे यही निर्दोप भोजन है किम्बहुना। यह खास तौरसे विचारणीय है। यहाँ तक दानी और उसका फल निश्चयसे वताया गया है, इस तरह यह अध्याय समाप्त होता है। जो भोजन अपने लिये बनाया जाय उसको देनेमे उल्लास (हर्ष व प्रसन्नता) होता है और पात्रके न आने पर दु.ख पश्चात्ताप नहीं होता किन्तु दूसरोके लिये वनाए जाने पर कदाचित् न आवें तो खेद होता है पछतावा होता है यह साराश है। अतएव उक्त दोषसे बचना अत्यन्त जरूरी है। फिर क्यों गलती की जाय व दोष लगाया जाय ? यह वृद्धिमानी नहीं है किम्बहुना। कार्य ऐसा ही करना चाहिये जिसमे लाभ हो हानि न हो। निरुद्दिष्ट दान देनेसे उत्तम पुण्यवंघ और अहिंसाकी प्राप्ति ये दोनो लाभ एक साथ होते हैं। सुभोगभूमिके व स्वर्गादिके अनुपम सुख पात्रदानसे मिलते हैं ऐसा समझना।

प्रकरणबंश पात्रके लिये भोजन विधि

सुत्तत्यपयिवणहो मिच्छाइही हु सो मुणेयन्तो । खेडे वि ण कायन्त्र पाणिपत्तं सचैलस्स ॥७॥ स्त्रपाहुह कुन्दकुन्दाचार्यं णिच्चेल्पाणिपत्तं उवइहं परमजिणवरिदेहिं। एक्को वि मोक्लमग्गो सेसा य अमगाया सन्ते ॥१०॥

अर्थ-जो जिणवाणी और उसके अर्थंको (प्रयोजनको) नही जानता न मानता है वह मिथ्यादृष्टि है—ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनिको और वस्त्रवारी त्यागीको भी विनोदके लिये (प्रदर्शनार्थं भी) पाणिपात्रमें भोजन नही करना चाहिये अर्थात् वर्जित है। श्रीजिनेन्द्रदेवने दिगम्बर वेषघारी (नग्नमुनि)को ही पाणिपात्रमें आहार करना कहा है कारण कि दिगम्बरवेष ही एक (शुद्ध) मोक्षका मार्ग है, दूसरा वस्त्र सहित या मिथ्यात्व मोक्षका मार्ग नही है।।।।१०।।

आर्यिका और उत्कृष्ट श्रावक (ऐलक क्षुल्लक) पाणिपात्र भोजन नही कर सकते न खड़े होकरकर सकते हैं—वह स्वांग या नाटकरूपमे भी विजित है अस्तु।

विनयके सम्बन्धमे आजा

जो मजसेसु महिओ आरंमपिरगहेसु त्रिरमो वि । सो होइ बरणीयो स सुरामुरमाणुने छोणु ॥५५॥ स्त्रपाह्ड जो वावीसपरीसह सहित सत्तीसपृहिं संज्ञता। ते होंति वन्दनीया कम्मक्खयणिज्जरा साहू॥१२॥ अवसेसा जे लिंगा दंसणणाणेण सम्म सजुत्ता। चेलेण य परिगहिया ते भणिया इच्छमिज्जाय॥१३॥

अर्थ-जो संयम सिंहत हो--आरभ परिग्रहसे रिहत हों, दिगम्बर मुिन हो (६वे ७वे गुण-स्थानवर्त्ती) तथा शक्तिधारी २२ बाईस परीषह सहन करनेवाले हो (श्रेणी माड़नेवाले अष्टमादि गुणस्थानवर्त्ती) वे सुरअसुर व मनुष्योकर वन्दनीय है, उनको साष्टाग नमस्कार करना चाहिये या वन्दना शब्द उच्चारण करके विनय करना चाहिये। शेष जो वस्त्रधारी होकर भी वृत्ती है (पांचवे गुणस्थानवाले) उनको इच्छामि कहकर विनय करे। अर्थात् हम आपके वृत्तोको इच्छा करके विनय करते है इत्यादि।

तथा

जो अन्नती वस्त्रधारी है, उनको जयजिनेन्द्र या जुहार कहकर विनय करना चाहिये यह तीन भेदरूप निर्धार विनयका है। तथा बदलेमे मुनि आदि श्रावकको दर्शनविशुद्धि या स्वस्ति कहकर आशीर्वोद देवें ऐसा खुलासा समझना चाहिये किम्बहुना।

नोट—इस विषयमे प्रचलित पद्धित भिन्न-भिन्न प्रकार है। उसको यथासम्भव ठीक व सगत करना चाहिये। पावधोक (पांव पड़ना) वगैरह यह लौकिक जनोमें भी होता देखा जाता है अतएव उससे ठीक-ठीक निर्धार नहीं होता। मोक्षमार्गी या घर्मात्माओं का अचरण, श्रद्धा और आगमकी आज्ञाके अनुसार रहा करता है, उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिये, लोकरूढ़ि कोई धर्म नहीं होता यह नियम है। सामान्यतः नमस्कार क्रियामे पांव पड़ना भी गर्मित हो जाता है निर्धार कर लेना अस्तु। विवादकी वस्तु नहीं है।

यहाँ तक नैष्ठिक श्रावकका वर्णन समाप्त हुआ।

आगे प्रसंगवश १२ बारह विरतोंसे ११ ग्यारह प्रतिमाओंका निर्माण और उनके स्वरूपका कथन किया जाता है।

भूमिका

यहां प्रश्न होता है कि व्रत और प्रतिमामे क्या अन्तर है तथा सामायिक शिक्षाव्रत एवं सामायिक प्रतिमामे क्या अन्तर है ? आगे भी प्रोपघोपवास शिक्षाव्रत और प्रोपघप्रतिमामे क्या अन्तर है ? इसका समाघान निम्न प्रकार है—

त्रत और विरत इन दो शब्दोमें भी अन्तर है। त्रतका अर्थ त्याग होता है और विरतका अर्थ उदासीन या विरक्त होता है। तदनुसार १२ बारह विरतका अर्थ उदासीनता होता है अर्थात् बारह प्रकारकी उदासीनताका होना। इसीसे पंचम गुणस्थानवालोका नाम 'उदासीन श्रावक' पड़ता है, जिसका मतलब पूर्णत्यागका न होना अर्थात् एकदेश त्यागका होना या अर्तिचारका लगना है। ऐसी स्थितिमे त्रत या विरत्वधारीके अतिचार लगते रहते है और प्रतिमाधारीके अतिचार छूट जाते हैं यह अन्तर (भेद) है। अथवा अभ्यासदशा या भूमिका तयार होना वृत कहलाता है और उसमे त्रृटि न रहना पूर्ण तयार हो जाना प्रतिमा कहलाती है।

इसका भावार्थ यह है कि निरितचार व नियमित व्रत पालनेका नाम प्रतिमा है और सातिचार तथा अनियमित व्रत पालनेका नाम विरत है इत्यादि सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। निष्कर्ष शिक्षाव्रतमे अतिचार लगता है और प्रतिमामे अतिचार नही लगता है। न नियमभग होता है दृढता रहती है शिथिलाचार नहीं रहता किम्बहुना।

प्रतिमा प्रकरण (प्रसंगवश)

बारह विरतोसे ११ प्रतिमाएँ बनतो हैं।

बाह्यत्यागसे बाह्यमुद्रा व वेष बनता है

प्रतिमाएँ सब बाह्य त्याग-तपस्यापर निर्भर रहती है क्योंकि बाह्यत्यागसे वैसी मुद्रा व वेष बाहिर दिख पड़ता है जो चरणानुयोग (लोकाचार)की पद्धितसे जीवनमे विशेषता समझी जाती है और आदरणीय होती है, उसके ११ दरजे (क्लासे) माने गये हैं। परन्तु सभीमें तरतमरूपसे बाह्यत्यागकी मुख्यता है जो सक्षेपमे निम्न प्रकार है। सभीका उद्देश्य इन्द्रियसयम व प्राणिसयमका पालना है अर्थांत् इन्द्रियोकी स्वच्छन्द प्रवृत्तिको कम करना और जीवरक्षा करना है। तथा अन्तरग (भीतर)में कषायोका भी कम करना उद्देश्य है अस्तु।

१. पहिली प्रतिमा—दर्शन प्रतिमा है, इसमे सम्यग्दर्शनको शुद्ध किया जाता है और अशुद्धताका त्याग किया जाता है अर्थात् तीन मूढताओका त्याग किया जाता है (उनकी भिक्त-श्रद्धा पूजा आदि करना छोड़ दिया जाता है), आठ मदोका त्याग किया जाता है, ६ छह अनायतनोका त्याग किया जाता है, शकादिक आठ दोषोका त्याग किया जाता है कुल २५ दोष दूर किये जाते हैं जो जीवनमे अशुद्धता लानेवाले हैं। सम्यक् श्रद्धा न होनेसे ही जीव (आत्मा)का कल्याण व उद्धार हो सकता है वह नोवरूप है अस्तु। वह पहिला उपाय है जो होना ही चाहिये, उसोका नाम अन्तरगमे मूलगुण है और वाहिरमे आठ (मद्यादि) अभस्य चीजोका त्याग करने रूप है, जो आगे वृतवारण करनेकी गुद्ध भूमिकारूप है। इससे भी इन्द्रियसयम (अहिंसा) और प्राणिसंयम (अहिंसा) पलता है ऐसा समझना चाहिये। इस प्रतिमाका धारी निरितचार आठ मूलगुण या निरितचार सम्यग्दर्शन आठ अंग सिंहत, पालता है तभी तो उसका नाम 'प्रतिमा' पड़ता है। उसकी वाहिर खान-पानमे शुद्धि होने लगती है, शिथिलाचार या स्वच्छंदता मिट

१. अन्तर वाहिर एकसा जहां होय परिणाम । भोग अरुचि वृत आदरे प्रतिमा ताको नाम ॥ यह लक्षण है ।

जाती है (फलतः) वह देशसंयमी कहलाने लगता है इत्यादि व्रती जीवन शुरू हो जाता है किम्वहुना। प्रतिमाएँ धारण करने वाला नैष्ठिक श्रावक (कर्तंव्यपरायण) कहलाता है अर्थात् खालो भावना या विचारवाला वह नहीं होता किन्तु वह बाहिर करके दिखलाता है, जिससे उसपर लोगोकी आस्था (श्रद्धा) हो जाती है। साथ हो सम्यग्दर्शनके पाँच अतिचार (क्लोक १८२ में कहे हुए) भी त्यागता है, नही लगाता है। ऐसी 'दर्शनप्रतिमाधारी बनता है अस्तु। यह एकमात्र पंचपरमेष्ठोको उपासना वाहिरमे करता है अन्य कुदेवादिककी उपासना बन्द कर देता है। यथा- शिक्त इन्द्रियसंयम व प्राणिसंयम तो पालता हो है (अष्ट मूलगुणके रूपमे) संसार शरीर भोगोसे विरक्त रहता है, व्यापारादि करता है, घरमे रहता है लेकिन परिणाम बदल जाते हे भावना दूसरी हो जाती है। वसुनदी आचार्य इसमे पाँच उदम्बर फलों तथा सात व्यसनोका त्याग करना भी बतलाते हैं इत्यादि पाँच अणुवृत्तोका अभ्यास भी करता है।

२. व्रतप्रतिमा - हिंसा आदि (असंयमरूप) मोटे-मोटे पाँच पापोका निरतिचार त्याग करनेसे दूसरी प्रतिमा पलती है। मोटे-मोटेका अर्थ अप्रयोजनभूत एव सकल्पपूर्वक या लोक प्रसिद्ध (दंडाई) हिसा, झठ, चोरो, कुशील, परिग्रहका त्याग कर देना चाहिये। उससे (अन्नती) इन्द्रियसयम व प्राणिसंयम थोडा भी नहो पलता, स्वच्छद प्रवृत्ति रहती है (विवेकरहित आचरण होता है) जो पशुजीवनके तुल्य है । व्रतप्रतिमाधारी वैसा कार्यं स्वयं नही करता (व्रतभंगका त्यागी होता है) वह जघन्य श्रावक कहलाता है। उसके पचाणुव्रतोमे अतिचार नही लगाना चाहिये तब उसका नाम 'व्रतप्रतिमाधारी' पडेगा अन्यथा नही। परन्तु वह कुछ अशो तक अप्रयोजनभूत पाँचो पापोका त्यागी होता है जिनका कथन पीछे (क्लोक नं० ४२ से लेकर ९० तक हिसापापका, इलोक न० ९१ से लेकर १०० तक असत्यका, इलोक न० १०२ से लेकर १०६ तक चोरीका, क्लोक नं० १०७ से लेकर ११० तक कुशील का, क्लोक न० १११ से लेकर १२८ तक परिग्रहका विस्तारके साथ) किया गया है देख व समझ लेना, यह प्रतिमा पाँच अणुव्रतोसे वनती है अर्थात् पाँच अणुव्रतोकी निरित्तचार अपेक्षा इसमे पाई जाती है अस्तु । यह व्रती व्यापा-रादि, गुणव्रतोके साथ करता है (दिग्व्रतादि धारण करता है) तमाम प्रवृत्ति नियमित व वधन रूप हो जाती है - स्वच्छंद नही रहती इत्यादि। इसके गृहविरत व गृहनिरत दो भेद होते है। लक्षण स्वस्त्रोसे भी सम्बन्ध न रभना गृहविरत है। और सिर्फ स्वस्त्रीसे सम्बन्ध उखना गृहनिरत है। गृहका अर्थं गृहणी है इत्यादि अस्तु।

३. ^६सामायिक ग्रतिमा-त्रिकाल निरतिचार सामायिक करनेसे यह प्रतिमा पलती है,

सम्यदर्शनशुद्ध संसारशरीरभोगनिर्विणण ।
 पंचगुरुचरणशरण दर्शनिकरुतत्त्वपथ्यगृह्यः ॥ १३७ ॥ — र० श्रा० समन्तभद्राचार्यः

२ निरतिक्रमणमणुव्रतपंचकमिष शीलसप्तकं चापि । धारयते नि शल्यो योऽसौ व्रतिना यतो वृतिक ॥१३८॥

चतुरावर्त्ततिय चतु प्रणामस्थितो यथाजात ।
 सामियको द्विनिषद्य. त्रियोगशुद्धः त्रिसंघ्यमभिवंदी ॥ १३६ ॥

इसमें मुख्यता इन्द्रियसंयम व प्राणिसंयमको है क्योंकि थोड़े (सीमित) समयको सभी प्रवृत्तियाँ (आरभादि) वन्द हो जाती है (निरवद्य योग हो जाता है) जिससे हिंसादि पाप नहीं होते यह लाभ होता है। यहाँ पर भी बाह्य आरंभादिका त्याग होनेसे ज्ञान्तमुद्रा (वेष) वनती है, उपल जैसी। इति वह आदरणीय मानी जातो है। इसमें सामायिक ज्ञिक्षाव्रतका वलायान होनेसे उसी द्वारा वनी यह मानी जाती है। इसमें भी गुणव्रत साथ रहते हैं लगान लगी रहती है इत्यादि। इसमें प्रात.काल मध्याह्मकाल (दोपहर) सायंकाल, तीनों समय नियमसे निरितवार सामायिक करना अनिवार्य है।

४ प्रोषध या प्रोषधोपेवास प्रतिमा—भोजनादि क्रिया सीमित समयको वन्दकर देनेसे चौथी प्रतिमा पलती है। इसमे दूसरे शिक्षाव्रतका बलाधान रहता है उसीको निरितचार पालनेसे प्रतिमा नाम पड़ता है। तथा बाह्य आरम्भादिकका इसमे त्याग होता है जिमसे इन्द्रियसयम व प्राणिसयम पलता है जो आदर्शरूप है। प्रतिमाओमे पूर्व-पूर्वके सभी कर्त्तव्य चालू रहते हैं, वे छूटते नहीं हैं, उनका पालन करना अनिवार्य रहता है। इसकी विधि आगे इलोक न० १५२में वताई जावेगी। किम्बहुना।

५ सचित्त त्यागप्रतिमा—भोजनपानमे सचित्त (जीवसहित) चीजोका त्यागकर देना सिचत्तत्याग प्रतिमा कहलाती है। यह भोगोपभोग शिक्षाव्रतका जुद्ध (निरितचार) रूप है। उसोसे यह प्रतिमारूपमे वना है। इसमें भी इन्द्रियसयम प्राणिसयम पलता है। वह आदर्ग उपस्थित करता है। वाह्य चीजें जैसे मूल-फल-जाक-शाखा-केरी-कन्द, फूल-बीज ये सब जब जीवो सिहत (साधारण-अनंतकाय) होते हैं तब इनका खाना वर्जनीय है क्योंकि उनके जानेमें बहुतसे असल्यात जीवोका घात होता है, जिससे हिमापाप लगता है यह हानि हं, किन्नु जब उपर्युक्त चीजोमेसे कुछ चीजे, प्रामुक (जीवरहित) हो जाती है तब उनको खाया जा सकता है। ऐसा विधान आगम (स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रन्थ)मे है। अर्थान् चीजोकी सभी अवस्थाएँ अनस्य या भक्ष्य (अगुद्ध व शुद्ध) नहीं होती ऐसा सिद्धान्त है, उनमे परिवर्त्तन होता रहता है।

यहाँ तर्क किया जाता है कि उपर्युक्त चीजोको कच्ची (अप्रामुक) मानेमे जब अधि हिमा होती है और पानेमे स्यादिष्ट नही लगती तब उनके कानेका निषेध ही क्यो रिया जाता है ? यह व्यर्थ अर्थान् उनका त्याग कराना व ब्रत बताना निष्कठ है ? इमका धार्मिक व बैझानक

उत्तर इस प्रकार है कि ऊपर सचित चीजोंका त्याग केवल स्वादकी दृष्टिसे (अपेक्षासे) नहीं कराया गया है कि उनमें अच्छा स्वाद नहीं आता अतएव वे त्याज्य हैं किन्नु उनके खानेमें जैसे कि गढ़न्तके कच्चे खानेमें बहुत जीवोका घात होता है तथा उनसे कामेन्द्रियमें विशेप विकार होता है अर्थात् कामोहोपन या कामवासना प्रवल होती है, जिससे पापका वध अधिक होता है (कुशील सेवन होता है), अतएव उन चीजोंके कच्चे खानेसे हानि होती है, और उन्हींकों पकाकर (सेक या उवालकर) खानेसे उनकों कामोहोपन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे लाभ है क्योंकि स्पर्शन व रसना इन्द्रियोंकों जीतना कठिन है, वे ही प्रवल हैं। वे जीती जाती है। जगली पशु या घोडा वैल वगैरह कच्चा घास या जड़ी-बूटी खानेसे अधिक वलिष्ट (ताकतवर) होते हैं और शुष्क होनेपर खानेसे शक्ति घट जाती है ऐसा समझना चाहिए तब कुतर्क करना व्यर्थ है—ऊपरी दृष्टि है, किम्बहुना। इसीका नाम इन्द्रियसंयम है कि उन्हें वशमें करना, पाँचवी प्रतिमामें यही सब होता है, अस्नु। इस प्रतिमाका मुख्य लक्ष्य इन्द्रियोपर विजय पाना है तथा कपायोंकों भी कम करना है। प्रासुक करके खाना या सचित्तका न खाना एक ही बात है उसको निरितचार पालना चाहिय।

६ रात्रिभोजनैत्याग प्रतिमा—रात्रिके समय चारो प्रकारका आहार नहीं करना रात्रि भोजनत्याग प्रतिमा कहलाती है। इसमें भी इन्द्रियसंयम व प्राणिसंयम होता है। इन्द्रिय (जिल्ला) पर नियंत्रण होता है व जीवधात नहीं होता। यह भी भोगोपभोगत्याग शिक्षाव्रत का सुधरा रूप है अतः उसीसे बनता है। यह दो भंगसे पाला जाता है अर्थात् स्वय रात्रिकों भोजन नहीं करता न दूसरोकों कराता है, यह मध्यम श्रावकका मेद है इत्यादि। यहाँ पर कही-कहीं मतभेद है वह ऐसा कि रात्रिमें भुक्त या भोग (मैथुन) करना अर्थात् दिनकों भोग नहीं करना ऐसा लिखा है, इसमें भी इन्द्रियस्यम व प्राणिसंयम दिनको त्याग देनेसे एकदेश पलता है।

७. ब्रह्म चर्यं प्रतिमा—इसमे अब्रह्मका त्याग किया जाता है अर्थात् बाहिर स्त्री मात्रका निरितचार त्याग किया जाता है इस तरह वह आदर्श उपस्थित करता है—किठन स्पर्शन इन्द्रियको जीतता है अर्थात् अनादिकालीन मैथुनसज्ञापर विजय पाता है जो प्राणिमात्रके पाई जातो है। इसका निर्माण चौथे अणुवृतसे होता है। प्रतिमा नाम अतिचारोके त्यागनेसे होता है (अतिचार आगे बतलाये जावेगे) यह महान् वृत है। इसका लोकमे बाह्य त्यागसे महत्व है, अस्तु। यह दो बार भोजन पान कर सकता है। क्योंकि यह मध्यम प्रतिमाधारी है। यह वृत अन्तमें सर्वोत्कृष्ट हो जाता है जबिक शोलके पूरे १८ हजार भेद पलने लगते है—पूर्ण स्वभाव या शोलमे लीन हो जाता है उसके ब्रह्म (आत्मा) मे चर्या होने लगती है, अस्तु।

१ अन्न पान खाद्यं लेह्य नाश्नाति यो विभावर्याम् । स च रात्रिभुक्तिविरत सत्त्वेष्वनुकपमानमना ॥१४२॥ — र० श्रा०

२ मलवीज मलयोनि गलन्मलं पूतगन्विवीभत्सं । पश्यनङ्गमनङ्गात् विरमति यो ब्रह्मचारी स ॥१४३॥ —र० श्रा०

- ८. आरम्भत्याग प्रतिमा—जब कोई अणुव्रती वाहिर आरंभ (व्यापारादि) का निरितचार त्याग कर देता है तब यह ८वी प्रतिमा कहलाती है। इसमें व्यापारादि आजीविकाके वाह्य साधनोका त्याग किया जाता है, जो एक आदर्शरूप है (वैसी मुद्रा या वेप) आदरणीय है, यह भी इन्द्रियसंयम व प्राणिसंयमकी निशानी है। यह पिरग्रहपिरमाण अणुव्रतका रूप है, उसी से यह बनती है। इसमे नवीन आरंभ (कमाई) करनेका निषेच है किन्तु सग्रहीत कमाईका निषेच नहीं है—अभी तक पासमे रूपया वगैरह रख सकता है। यह दो बार भोजनपान कर सकता है। इसके बाह्यपिरग्रह (धन) होनेसे सवारीका उपयोग यह कर सकता है इत्यादि।
- ९ व्यरिग्रहत्याग (परिमाण) प्रतिमा—जब कोई अपना पासका द्रव्य भी—भोजन-वस्त्रका ठहराव करके दूसरोको पंचोकी साक्षीपूर्वक दे देता है तव वह ९वी प्रतिमाधारी होता है। यह भी मध्यम श्रावकका भेद है। यह दो बार भोजनपान कर सकता है। परिग्रहत्यागका ही निखरा रूप है, उसीसे होता है। यह भी सवारीका उपयोग परिमाणके अनुसार कदाचित् कर सकता है। यह अपने पास भी कुछ द्रव्य रख सकता है।

नोट—इस प्रतिमामें कदाचित् सवारीका त्याग हो जाता है परावलवी नहीं रहता स्वतंत्रवृत्ति अहिंसक होता है।

१०. अनु मितित्याग प्रतिमा—सांसारिक वाह्य कार्योके वावत यह किसीको कोई सलाह सम्मित नही देता, इतना निरपेक्ष हो जाता है। थोड़ा-सा वाह्यपरिग्रह इसके पास रहता है यह उत्तम त्यागो कहलाता है। यह एक हो वार भोजन पान करता है। लोटा व वस्त्र मात्र रखता है। पराश्रित भोजन हो जाता है परन्तु भिक्षा भोजन नही करता—स्वाध्याय आदिमे ही समय विताता है। जब कोई भोजनके समय अपने घर भोजनको लिवा ले जाता है तब भोजन करता है। यह भी परिग्रहके त्यागका एक शुद्ध रूप है इससे इन्द्रियसयम व प्राणिसंयम पलता है। अस्तु। यहाँपर भी अशक्तताके समय योग्यतानुसार सवारीका उपयोग कर सकता है वाध्य नही है। वह थोड़ा पराश्रितवृत्तिवाला है इत्यादि।

११ उद्दिष्टॅंत्याग प्रतिमा-उद्दिष्ट भोजन पान बादि सभीका त्याग करनेवाला ग्यारहवी

१ सेवाकृपिवाणिज्यप्रमुखादारभतो न्युपारमित ।
 प्राणितपातहेतो योज्यावारंभविनिवृत्त ॥१४४॥ — २० श्रा०

२ वाह्येपु दशमु वस्तुपु ममत्वमुत्सृज्य निर्ममत्वरत । स्वस्य सन्तोपपर परिचितपरिग्रहात् विरतः॥१४५॥ —र० श्रा०

अनुमतिरारंमे वा परिग्रहे वैहिकेषु कर्मसु वा ।
 नास्ति खलु यस्य समग्रीरनुमतिविरत स मन्तव्य ॥१४६॥

४. गृहतो मुनिवनिमत्वा गुरूपक्ठे व्रतानि परिगृह्य । भैरयागनस्तपस्यन्तुत्कृष्टग्चेलन्डघर ॥१४७॥

प्रतिमा धारी होता है। यह भी एकबार भोजन पान करनेवाला उत्तम श्रावक कहलाता है। परन्तु भिक्षा भोजन करता है। सिर्फ वस्त्र मात्रका थोडा परिग्रह रखता है और बैठकर पात्रमे भोजन करता है। इसके दो भेद है (१) क्षुल्लक (२) आर्यक (ऐलक)। यह सवारीका उपयोग कर्ताई नहीं कर सकता। (१) क्षुल्लक, खंडवस्त्र (अंगोछा) और लंगोटी रखता है (२) ऐलक सिर्फ लगोटी रखता है। ये दोनो अणुव्रती, मुनिसे दीक्षा लेते है—गृहविरत अर्थात् गृहस्थाश्रम छोड़ देते है। परिग्रहको अपेक्षासे दो लगोटियां व दो पिछोरा पासमें रखते हैं किन्तु उपयोग (स्तैमाल) की अपेक्षा क्षुल्लक एक लंगोटी व एक अंगोछा ही बर्त्तावमें लाते हैं तथा ऐलक एक लगोटी ही काममे लाता है। यह भेद है। इनके पाँचवां ही गुणस्थान होता है। मनवचकाय इन तीन भंगोसे त्यागी होता है—उत्कृष्ट श्रावकका दर्जा है। यह भी एक बार बैठकर पात्रमे भोजन करता है।

इसी तरह आर्थिका भी साडी एक पहनती है, एक पासमें (स्टाकमे) रखती है तथा बैठकर पात्रमें भोजन करती है, वह भी उत्कृष्ट श्राविका है—भिक्षाभोजन विधित्रकार करती है। आगम-की आज्ञाके अनुसार प्रवृत्ति करना (चलना) ही सम्यग्दृष्टिकी पहिचान है। निरित्तचार १२ वर्त पालनेका फल १६ सोलहवे स्वर्ग तक जन्म लेना है और वहाँसे चलकर मनुष्यभाव पाकर मोक्षको जाना बतलाया गया है इसको ध्यानमें रखना चाहिये।

नोट—प्रसंगवश यहाँ पर १२ व्रतोसे ११ ग्यारह प्रतिमाओका निर्माण अल्पबृद्धिके अनुसार िल्ला गया है। पाठकगण भूलकी क्षमा देंगे और सूचना देनेकी कृपा करेगे। विषय कठिन है, स्वाध्याय और अनुभवके बल पर यह किया गया है उपयोगी समझ ग्रहण करेगे। किम्बहुना।

सातवाँ ग्रध्याय

सल्लेखना प्रकरण (साधकश्रावकाचार)

आचार्य साधक श्रावकका अन्तिम कर्त्तव्य बताते हैं।

भूमिका निर्माण

इयमेकैव सम्था धर्मस्वं मे मया समं नेतुम्। सततमिति भावनीया पश्चिमसँल्लेखना भक्त्या ॥१७५॥

पद्य

सतत मावना जिसकी रहती कन सल्लेखन हो मेरे। क्योंकि यह सामर्थ्य उसीमें साथ धर्मधन ले दौरे॥ इसीलिये कर्त्तब्य यहो है, अन्त्रसमयमें वह करना। ठान प्रतिज्ञा भूमिशोधना नित्य तयारी है करना॥१७५॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [मे धर्मस्वं मया समं नेतुम्] मेरे धर्मरूपी घनको मेरे साथ ले जानेके लिये [इयमेव एका समर्था] यही सल्लेखना ही एक समर्थं है—दूसरा कोई नहीं है । [इति सतत भक्त्या पश्चिमसल्लेखना मावनीया] इस प्रकार साधक श्रावकको निरन्तर भक्ति सहित अन्तिम (मारणान्तिकी) सल्लेखना करनेकी भावना या प्रतिज्ञा अवश्य करना चाहिये। यह भूमिका निर्माण है अर्थात् पेश्तरसे तयारी करना है।।१७५।।

भावार्थं हर एक कार्यंके लिये पेश्तरसे तयारी करना पड़ती है तभी वह अच्छी तरहसे सम्पन्न (पिरपूर्ण) होता है यह नियम है। तब सल्लेखना जैसे महान् गुरुतर परन्तु दु स्साध्य कार्यंको साधनेके लिये 'मुनिजन' १२ वारह वर्ष पिहलेसे अभ्यास करते हैं। उसी तरह श्रावकको भी निष्ठक अवस्थामे रहते हुए पेश्तरसे ही मारणान्तिको (पिश्चम) सल्लेखना करनेकी प्रतिज्ञा या भावना करते रहना चाहिये, क्योंकि भावना एक तरहका संस्कार है सो जब वह सस्कार दृढ हो जाता है तब वह प्रतिज्ञा पूरो कराके हो दम लेता है अर्थात् सफल व शान्त होता है। यही भृमिकाशृद्धि या भूमिका तयार करना है इत्यादि। सल्लेखनामरण दो तरहका होता है (१)

र भावना करना प्रतिना लेना।

२ मन् में पाना = मर्केपना । अनादिसे मीजूद कपाय और काबको पृथक् करना या कमजीर करना, वर अन्तिम वर्षास्य आवत् (सायक)का है करना चाहिये ।

नित्य मरण (२) तद्भवमरण । नित्यमरण प्रतिसमय जो आयु और श्वासोच्छ्वासका वियोग होता है वह कहलाता है और तद्भव मरण—जो अन्त समयमें आयु और श्वासोच्छ्वासका पूर्ण वियोग होता है वह कहलाता है। फलतः सल्लेखना (मारणान्तिको) करना क्यो जरूरी है? दृष्टान्त द्वारा इसे वसलाते हैं।

जिस प्रकार देशान्नरमे संचय किये हुए द्रव्य (धन) को साथमे ले जानेके लिये नौका आदि साधनकी जरूरत रहती है, विना साधनके वह साथ नहीं ले जाया जा सकता। यदि कही उसको दूसरेके सुपुर्द कर दिया जाय तो वह पुनः प्राप्त न होगा वही हजम कर लेगा इत्यादि । इसो तरह मारणान्तिकी सल्लेखना ही परभवमे धर्मधनको ले जानेमे नौकाके समान साधन है। यदि उस समय सल्लेखना (समाधि) न की जाय तो परिणाम विगड सकते है, जिससे दुर्गति हो सकती है, जीवनमे कमाया हुआ (अजित किया हुआ) धर्मधन व्यर्थ चला जायगा ऐसा सोचकर मारणान्तिकी सल्लेखना अवश्य करना चाहिये, जिससे धर्मधनको साथमें ले जाकर सद्गति प्राप्त हो । किम्वहुना । अन्तसमयका सुधारना ही कर्त्तव्य पालन करना है । उस समय जीवको भारी विकल्प और चिन्ताएँ व मोह होता है जब प्राण छुटते है, जिससे दुर्गतिका वंध होता है. (स्वभावभावका घात होकर विभावभाव उभड़ते हैं) और फलस्वरूप यह होना संभव है कि वह जीव खोटे भावोके साथ मरकर अपना धर्मधन खो देवे। अतएव उसकी सुरक्षाके लिये अन्तसमयमें भाव या परिणाम नही विगड़ना चाहिये यह उपदेश है, परन्तु उसके लिये पूर्व अभ्यासकी नितान्त आवश्यकता है ऐसा जानना चाहिये कि जीवनकी सफलता इसीमे है अस्त. यथार्यंतः यह आत्मसाधनाका कार्यं, शुद्धनय द्वारा जिसने अपने शुद्ध स्वरूपको भलीभाति जान लिया हो, वही निर्मोही होकर कर सकता है, दूसरा नही। सामान्यत धर्मगुरु आचार्यका सभी जीवोके लिये यही उदार उपदेश है कि कम-से-कम जैनघर्मी श्रावकको अन्तिम समय (मरते वक्त) परिग्रहादि त्यागकर व्रती मरण तो करना ही चाहिये। किम्बहना ॥१७५॥

याचार्यं सल्लेखनाकी प्रतिज्ञा या भावना करनेका फल बतलाते है।

मरणान्तेऽवश्यमहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि । इति भावनापरिणतोऽनागतमपि पालयेदिदं शीर्लम् ॥१७६॥

पद्य

विधिपूर्वक सक्लेखन करनेका जो प्रण नित्य करते हैं। करनेके पेश्तर ही वे जन नित सक्लेखन धरते हैं॥

१ अग्रिमकाल (भविष्य)।

२. स्वभावभाव या सल्लेखनाको साघना ।

सल्लेखन दो विध होती है नित अरु अन्तसमयकी भी। दोनों विध करनेसे भविजन करत हानि संस् तिकी भी ॥१७६॥

अन्वय वर्थं—आचार्यं कहते हैं कि जो जीव (वर्ती) [अहं मरणान्ते अवश्यं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि] हम मरणके अन्तसमयमे विधिपूर्वंक सल्लेखना अवश्य करेगे [इति मावना-परिणत] ऐसी भावना रखता है या प्रतिज्ञा करता है वह मानो [अनागतमि इदं शीलं पाल्येत] भविष्यकालीन स्वभावभावकी साधना भी वर्त्तमानमे करता है अर्थात् क्रमिक सल्लेखना करता है (प्रतिक्षण मन्दकषाय और वैराग्यकी प्रमुखता होनेसे) वर्त्तमानमे आगामी कर्मोका सवर और निर्जरा वरावर करता है तथा विभावभाव हटनेसे स्वभावभाव प्रकट करता है ऐसा खुलासा समझना चाहिये ॥ १७६॥

भावार्थ—ऐसा कहा जाता है कि भावता 'भवनाशिनी' अर्थात् बारबार भावना या चिन्तवन करनेसे अथवा प्रयोग करनेसे कभी न कभी प्रथत्न सफल अवश्य होता है। और मुमूक्षु-जन भी लक्ष्यको भावना द्वारा जगाते रहनेसे (विस्मरण न होने देनेसे) लक्ष्य सिद्धि करनेमें समर्थ हो जाते है—ससारसे छूट जाते हैं, अतएव भावना साधन बड़ा उपयोगी है। अरे! करनेके पहिले मात्र भावना करना भी कठिन है क्या? तब वह पुरुषार्थी कैसा? जो यह भी नहीं करता वह पार भी नहीं होता, यह निश्चय समझना चाहिये। प्रतिज्ञाधारो भावनाके बलसे बहुत अनर्थीसे वच जाता है यह तात्पर्य है। विचारवान् विवेकी एक-एक समयका हिसाव लगाता है क्योंकि मनुष्यजीवन महान् कीमती है—मोक्ष ले जानेको वही समर्थ है। यह वार-बार जबतव नहीं मिलता उसके मिलनेका समय (काललिंब) निश्चित है अतः इसे व्यर्थ नहीं खो देना चाहिये। तथा सल्लेखनाको उपयुक्त समय पर करना चाहिये यह ब्यान रहे।। १७६।।

आगे सल्लेखनाके सम्बन्धमे वादो शंका (तर्क) करता है उसका ठोस उत्तर (अखड जवाव) आचार्य देते हैं।

मरणेऽवश्यं भाविनि कपायसन्लेखनातनुकरणमात्रे । रागादिमन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति ॥ १७७ ॥

१ संसारका त्यागरूप क्षय।

२ उक्तं च-- उपसर्गे दुर्भिक्षे जरासि इजाया च नि प्रतीकारे । धर्माय तनुविमोचनमाहु सल्लेखनामार्या ॥ १२२ ॥ रत्न० श्रा० ॥

अर्थ .—जिसका प्रतीकार (बचाव) होना असंभव हो ऐसा दुभिक्ष (अकाल), उपमर्ग, रोग, बुढापा, उपस्वित हो जाने पर धर्मप्राप्तिक उद्देश्यने धरीरसे ममत्व छोटना अर्थान् कपाय घटाना सल्लेखना कहलाता है यह भाव है।

पद्य

जब पक्का यह निश्चय होवे, मरना भव तो निश्चित है। उसी समय रागादि छोड़कर जो सल्लेखन करता है।। कायकवाय त्यागनेसे नहिं, ⁹आत्मघात कहलाता है। आत्मधात करनेवालेके तीवकवाय जुहोता है।। १७७॥

अन्वय अर्थे—आचार्यं कहते हैं कि [मरणेऽवश्यंमाविनि] जब व्रती सल्लेखनाघारीको यह निश्चय हो जाय कि हमारा अब मरना निश्चित है अर्थात् लक्षणो आदिसे मालूम पड़ता है कि अब हम जीवित नहीं रह सकते अन्तिम समय है तब [रागादिमन्तरेण कषायसक्जेखनातनुकरणमान्ने व्याप्रियमाणस्य] रागद्वेषके बिना अर्थात् भविष्यमे किसीकी आकाक्षा आदि न करके (बिना चाहके) जो कषायोको छोड़नेका प्रयत्न करता है और निकट एवं अनादिके साथी शरीरसे भी राग (कषाय) छोड़ता है उसके [आत्मवातो नास्ति] 'आत्मघात' नामक पाप (दोष) नहीं लगता अर्थात् वह 'आत्मघाती महापापी' नहीं बनता यह भाव है ।।१७७।

भावार्थ-आत्मघात (कषायपूर्वक यत्न करके मरना) वही करता है जो तीव्र-कषायी हो अर्थात् असहा क्रोघ हो या ख्यातिलाभ पूजाकी उत्कट अभिलाषा हो या कोई साधना करना हो या कषायपूर्ति करना हो, तभी वह अपने प्राणिप्रय जीवनको भी व्यर्थ ही खो देता है। इस प्रकार मेरण करनेवालेको नि.सन्देह आत्मघात या इच्छामरणका दोष लगता है और फलस्वरूप उसको दुर्गति होती है। परन्तु जो इसके विपरीत मरण करता है अर्थात् जीवनका असाध्य अन्तिम समय समझकर धर्मलाभ करनेके लिये अथवा जानेवाली पर-चीजमें व्यर्थ ही राग (कषाय)को छोड़नेके लिये अन्न, जल, औषघादि सब छोडकर निर्मोह (बीतराग) होता है तथा सिर्फ आत्मध्यानमे चित्त या उपयोगको लगाता है, स्वर्गादि या नामवरीको इच्छा नही रखता वह आत्मघाती कदापि नही हो सकता, क्योकि उसका मरण नि.स्वार्थं होता है, किसीके दवाउरे आदिमे आकर वह वैसा नही करता यह तात्पर्यं है। इस प्रकार सल्लेखना जीवनको शद्ध करनेका एक अपूर्व उपाय है (कषायकी मन्दता या अभावका करना है), किन्तु जीवनको अशुद्ध करनेका उपाय (तीव्रकषाय करनारूप) नही है । रागादि-कषायोको छोडना जोवका कर्त्तव्य है क्योकि वे जोवका स्वभाव नहीं हैं-विभाव या विकार है जो कि सयोगी पर्यायमे छपर-छपर होते है, उनके साथ तादात्म्यसवध (एकत्व) नहीं होता किम्बहुना। आत्मघात होनेके भयसे उसको नही छोड़ना चाहिये, किन्तू निभंय होकर सल्लेखना अवश्य करना चाहिये यह उपदेश है अस्त् ।

जिस प्रकार कोई चतुर व्यापारी दुकानमे आग लग जानेके समय अधीर न होकर दुकानको वुझाने या वचानेका प्रयत्न करता है किन्तु जब दुकान वचती नहीं दीखती तव अपने हुंडा,

१. आत्मघात अपराच ।

पुरजा, वही-खाता, नोट आदि वचानेका ही प्रयत्न करता है जिससे वजारमे उसकी गाख न मिटे, वनी रहे इत्यादि युक्ति काममे लाता है। उसी तरह वती सावक जब शरीर वचता दिखाई नही देता तव 'घर्मरत्न (घन)'को वह वचाता है शरीरमें कषाय या राग न कर, उससे ममत्व छोड़ता है, जिससे वह धर्म जीवको दुर्गतियोसे वचाता है—शाख कायम रखता है इत्यादि समझना। सन्यास-समाधिमरण-सल्लेखना ये सब एकार्थवाची शब्द हैं किसो मी नामसे कहा जाय अर्थ एक है। अस्तु।

नोट-आयुक्षयका पक्का निश्चय न होनेपर यमसल्लेखना करनेकी मनाही है, नहीं करना चाहिये।

उक्तं च (विशेषार्थं)

भावविसुद्धिणिमित्तं वाहिरसंगस्य कीरए चाओ । वाहिरचाओ विहलो, अव्मंतरसंगज्ञतस्स ॥ ३ ॥ भावपाहुड

अर्थ — मुमुक्षु जीव घनघान्यादि वाह्य परिग्रहका त्याग, परिणामोको विगुद्ध (निर्मेल) करनेके लिये निमित्त समझकर करते हैं किन्तु उपादान समझकर नही करते । अतएव जिन जीवो का अन्तरंग परिग्रह (कपाय व मिथ्यात्व) नही छूटता अपितु मौजूद रहता है और वे कपायकी मन्दता या तीव्रता (भयादि) से वहिरंग परिग्रहका कदाचित त्याग करते हैं या कर देते हैं । उनका वहिरंग परिग्रहका त्याग करना निष्फल जाता है अर्यात् उससे साध्य (मोक्ष) की सिद्धि नहीं होती, ससार ही में निवास रहता है यह तात्पर्य है । ऐसी स्थितिमे सल्लेखना घारण करनेका मतल्य कपायभावोंको कम करनेका है और उसीके लिये निमित्तरूप वाह्यपरिग्रह या औपिय अन्नपानादिका त्यांग किया जाता है तथा वह उचित है। किम्बहुना । यहाँ पर तात्त्विक कथनमें बाह्य त्यागका महत्त्व नहीं गिराया जा रहा है किन्तु विवेयता (निमित्तता या आवश्यकता) कायम रखते हुए उनकी कीमत बताई जा रही है । ऐसी स्थितिमे जवतक हीन दशा रहती है तथतक उसका अपनाना भी कर्यांचत् लाभकर होता है परन्तु सर्वथा नहीं होता ऐसा समझना चाहिये।

सल्लेखनाके समयकी विधि

नग्नवेप (दिनम्दरपना) होना बहुधा आवस्यक है। माधक पुरुषके लिये तो यह कठिन नहीं है—संगव है दिन्तु लियिकाके लिये महाकठिन है तथापि उसको एकान्त स्थानमें वैसा रणने की लागा है, वह उपचार महारत धारण कर सकती है। यो तो उसके रिये नाधारण अवस्थामे— नग्नत पारण राजा, गर्रे-गर्रे आग्र लेना, पाणिपाय भोजन करना, मना है ये नीन कार्य उत्तर पारवर्गी नहीं कर सहारा कर नियम है।

संबराकी विधि

रिन्य प्रशाह है। अभेग प्रशाही सीम्ब प्रभाव दिसाहर जुलाई दिए (भार) दहीयां

जाय, यदि वह इच्छा प्रकट करे तो वह देवे और यदि वह उसमें आसक्त हो तो धर्मोपदेश देकर उसका राग छुड़ावे, बार-बार उसे समझावे इत्यादि कर्त्तव्य है। अस्तु ॥ १७७॥

तथा च

आचार्यं 'आत्मघात'का स्वरूप बताते है।

यो हि कषायाविष्टः कुंभकजलधूमकेतुविषशस्त्रैः। च्यपरोपयति प्राणान् तस्य स्यात्सत्यमात्मवंधः॥१७८॥

पद्य

जो कषायवश होकरके निजप्राण ज्यर्थ को देता है। श्वासरोध जल अग्निशस्त्रसे, आत्मघाति वह होता है। आत्मघातमें महापाप है, नहीं विरागी करता है। वह जो कुछ करता है तजना, धर्मरुचि रख मरता है।। १७८।।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [हि यः कषायाविष्ट] निश्चयसे जो जीव तीव्रकषाय सिंहत होकर [क्रमकज्रूष्यमकेतुविषशस्त्रेः प्राणान् व्यवरोपयित] श्वासिनरोध (प्राणायाम), जलप्रवेश, अग्निप्रवेश, विषभक्षण, अस्त्रसचालन आदि क्रियाओके द्वारा अपने प्राणोंका उत्सर्ग (त्याग) करता है [तस्य सत्यं आत्मवधः स्यात्] उसके बराबर (निःसन्देह) आत्मघात होता है अर्थात् उसमे विवाद नहीं हो सकता ॥१७८॥

भावार्थं—तीव्रकषाके वेगमे जीव विवेक रहित हो जाता है उसको योग्य अयोग्यका विचार नहीं रहता, अतएव वह मनचाहा कार्य कर बैठता है। चाहे उससे उसकी बदनामी हो या कोई हानि हो, उसको वह नहीं देखता। जिनको किसीपर अत्यधिक क्रोध या रोष होता है वे क्रोध या मानके वशमे प्राण तक खो देते हैं। फाँसी लगाकर, रेलसे कटकर, आगी लगाकर, कुआमें कूदकर, घुटकी मसक कर इत्यादि साधनों द्वारा मर जाते हैं। इसी तरह धमंके लोभमे पागल होकर अर्थात् स्वार्थी अज्ञानियोंके बहकाएमे आकर उनका झूटा उपदेश मान लेते हैं और उसका आचरण कर बैठते हैं कि 'जो अमुक कार्य करेगा उसको धमंकी प्राप्ति होगी और धमंसे उसको वैकुंठ या मोक्ष मिलेगा तथा जो यहाँ सब कुछ दे देगा उसे वहाँ परलोकमे सब कुछ तैयार मिलेगा।' इत्यादि अध श्रद्धामें पड़कर वे 'आत्मघात' कर डालते हैं, जिससे परिणाम संक्लेशमय होनेसे वैकुंठ नहीं मिलकर नरकादि मिलता है। फलता वैसी मूर्खता कदापि नहीं करना चाहिये। वह घोखा है किम्बहुना। कभी-कभी असह्य दु.ख होनेसे भी—जैसे इष्टका वियोग हो जाने पर या अनिष्टका संयोग हो जाने पर मी तीन्न रागद्वेषवश आत्मघात जीव कर लेते हैं वेइज्जती (अपमान) होने पर भी मर जाते हैं, परन्तु है वह सब कषायकी तीन्नता आदि-आदि जो बुरी है अस्तु।। १७८।।

आत्मघातका दूसरा नाम 'इच्छामरण' है अर्थात् तीव्रक्षणयवश प्राण त्यागना इत्यादि ।

सल्लेखना घारण करनेका मुख्य प्रयोजन क्या है यह वताते है।

(अहिंसाव्रतका पालना है)

नीयन्तेऽत्र कपायाः हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् । सल्लेखनामपि ततः प्राहुरहिंसाप्रसिद्धचर्थम् ॥ १७९॥

पद्य

हिंसाके कारण कषाय हैं, उनको कमती करनेसे। सल्छेखनबत नाम होत है, अर्थ 'अहिंसा' पछनेसे।। उसका मुख्य छक्ष्य ये ही है—ब्रती अहिंसाबत पाछे। परम अहिंसाधर्म प्राप्तकर, मुक्तिरमा माला डाले॥ १७९॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [अत्र यत हिंसाया हेतव कषाया तनुताम् नीयन्ते] जब सल्लेखनात्रतमे हिसाके कारणभूत कषायोंको कमती किया जाता है अर्थात् छोडा जाना है [तत सक्लेखनामि अहिसाप्रिमेद्दवर्थं प्राहु] तब सल्लेखनाको भी प्रकारान्तरसे अहिंसाकी प्रसिद्धि भरनेवाली समझना चाहिये अर्थात् सल्लेखनाका ही दूसरा नाम 'अहिंसा' है—अर्थमेद कुछ नहीं है अत वह करना चाहिये ॥ १७९॥

भावार्थं—सल्लेखना—समाधि—सन्यास आदिके नामोमे व क्रियाओमें भेद होने पर भी प्रयो जन (अर्थ) में भेद कुछ भी नही है, सबका लक्ष्य एक कषायो (विभावभावों) का कमती करना है—जो हिंसाके निमित्त कारण है क्योंकि उनसे स्वभावभावोका घात होता है। फलत सल्लेखना में कपायभाव छूटनेसे हिंसा वचती है (स्वभावभावका घात नहो होता) और अहिंसावत पलता है यह लाभ होता है ऐसा समझकर सल्लेखना अवश्य-अवश्य करना चाहिये—अहिंसा ही परम घर्म है।। १७९।।

आचार्य-सल्लेखनाका अन्तिम फल दिखाते हैं।

(उपसंहार कथन)

इति यो व्रतरक्षार्थं सततं पालयति सकलशीलानि । वरयति पतिवरेव स्वयमेव तम्रत्सका शिवपदश्रीः ॥ १८० ॥

पद्य

वतरक्षाकं अर्थ विवेकी शील मल्लेखन करते हैं। टमकं सबव क्षित्रक बनकर मुक्ति वधुको वरते हैं॥

उक्त च— अन्न क्रियाविकरणं तप फलं मकलदर्शिन स्नुवते ।
 तस्माद्यावद् विभव नमाधिमरणे प्रयतितव्यम् ॥ १२३ ॥ रत्न० श्रा०

ऐसी श्रद्धा धार व्रतीजन अन्तिम लक्ष्य अवश वाँधें। क्रम-क्रम कर बारह वर्षोसे व्रत सल्लेखनको साधे॥ १८०॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [इित यः वतरक्षार्थं सततं सकल्कीलानि पालयित] पूर्वोक्त प्रकार जो श्रावक व्रतोको रक्षाके लिये निरतर सात शीलोको पालता है अथवा सम्पूर्ण स्वभावभावोंको ओर लक्ष्य रखता है (विभावभावोंको छोडता है) [तं उत्सुका शिवपदर्शाः स्वयभिव पितंबरा इव वरयित] उत्त श्रावक (व्रती) को बड़ी उत्सुकताके साथ स्वयं मोक्षलक्ष्मी वरण कर लेती है अर्थात् अपना पित बना लेती है। जिसप्रकार स्वयवरमंडपमें कन्या स्वय अपना पित चुन लेती है या पसंद कर उसके गलेमे माला डाल देती है यह लाभ होता है।। १८०।।

भावार्थं—व्रतोंको रक्षा करनेवाला श्रावक, अर्थात् जो श्रावक अतिचार रहित व्रत पालता है वह अथवा मुनि, अहिंसाव्रतको पालकर स्वगं और मोक्ष तककी प्राप्ति कर सकता है, व्रतका इतना बड़ा माहात्म्य है जो अनुपम है, इसीलिये मुमुक्षुजन व्रत अवश्य पालते है—अव्रतीपना छोडते है। इस ग्रंथमे श्रावकधर्मका व्याख्यान कमवार बहुत विचारके साथ किया गया है, जिससे अनादिसे भूले-भटके जीवोको अकथनीय लाभ होगा। फलता मारणान्तिक सल्लेखना विधिपूर्वक यदि श्रावक धारण करता है तो उसे १६वा स्वगं तक प्राप्त हाता है और यदि मुनि धारण करता है तो उसको मोक्ष तक प्राप्त होता है। इस भेदका कारण अणुव्रत और महाव्रत है अर्थात् एकदेश अहिंसा और सर्वदेश अहिंसाका पालना है। यदि दूसरे शब्दोमे कहा जाय तो अपूर्ण वीतरागता और पूर्ण वीतरागता है अस्तु। यह बुद्धिपूर्वक समाधि क्षायोपश्चिक अवस्था तक अर्थात् जबतक ज्ञान क्षायोपश्चिक रहता है तथा चरित्र भी क्षायोपश्चिक रहता है तभी तक होती है आगे नही यह निष्कर्ष है किम्बहुना। आगे कोई विकल्प हो नहीं होता इत्यादि समझना।। १८०।।

आठवाँ ग्रध्याय

अतिचारप्रकरण

आचार्यं सम्यग्दर्शन सिहत १२ व्रतोके अतिचार (दोष) बतलाते हैं।

अतिचाराः सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पंच पंचेति । सप्ततिरमी यथोदितशुद्धि-प्रतिवंधिनो हेयाः ॥१८१॥

पद्य

अतीचार सम्यग्दर्शनके और साथ वारह झतके। सल्लेखनको साथ मिलाकर सगरे चौदह मेदोंके॥ पाँच पाँचके क्रमसे सबके सत्तर पूरे होते हैं। शुद्धि विनाशक होनेसे ये हैय पुज्यवर कहते हैं॥१८१॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि [अतिचारा सम्यक्त्वे व्रतेषु शीलेषु पच पंचेति] सम्यक्-दर्जनमे, पांच अणुव्रतोमे, सात शीलोमे और सल्लेखनामे पांच-पांच अतिचार होते हैं। [अमी सन्तितः यथोदितश्चित्रविदेशिन हेया] कुल मिलाकर १४ चौदहके ७० सत्तर अतिचार होते हैं, वे शुद्धि (निर्मलता) के वातक होनेसे हेय हैं त्यागने लायक हैं।।१८१।।

भावार्थ—इस क्लोकमे खुलासा रूपसे 'सल्लेखना' के अतिचारोका उल्लेख नही है तथापि वृत वा शीलका उल्लेख होनेसे उसीके अन्तर्गन वह ग्रहण कर लिया जाता है, कारण कि सल्लेखना वृतक्प या जीलक्प ही है—जीलका अर्थ स्वभाव होता है इत्यादि । इस तरह प्रत्येक मेदके पाँच-पाँच अतिचार होनेसे ७० सत्तर भेद हो जाते हैं (१४×५=७०) उनका त्यागना नितान्त आवन्यक है क्योंकि उनके रहते हुए वृतादि शुद्ध अर्थात् निर्मल नहीं हो सकते यह तात्पर्य है। शास्त्रोमे अतिचार अर्थात् दोप ४ चार प्रकारके वतलाये हैं सो समझ लेना।

१ (१) क्षर्ति मन शुद्धिविवेरितक्रमं, व्यतिक्रमं शीलवृतेर्विलंघनम् । प्रभोऽतिचार विपयेषु वर्त्तनं, वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तिनाम् ॥९॥ सामा० पाठ, अमितगति ।

⁽२) अतिक्रमो मानसगुदिहानिर्व्यतिक्रमो यो विषयामिलापा। तयातिचारं करणालसर्वं भंगो ह्यनाचारमिह व्रतानि (व्रतानाम्)॥ सागारवर्मामृत

⁽३) प्रायदिचत्तचूिना नामक ग्रन्थमें पेज १४७ में खुलासा किया गया है। एक बूढे वैलका उदाहरण देकर समजाया है उसको देवना चाहिए।

नोट—अतिचार आदि दोष अज्ञान व प्रमादसे होते हैं अतएव दोनोको दूर करना चाहिये, अस्तु । व्रतोका फल निर्दोष या निरितचार होनेपर ही पूर्ण प्राप्त होता है, व्रतोमें जितना दोष लगता रहेगा उतना ही फल भी कम प्राप्त होगा यह नियम है। यहाँ पर स्थूल दोषोका नाम व कथन किया जा रहा है, सूक्ष्म दोषोका अस्तित्व तो बहुत दूर तक रहता है, उनका छूटना बुद्धिपूर्वक नही होता किन्तु स्वतः ही वैसा परिणमन होनेपर होता है अर्थात् वह यत्नसाध्य नही है। आत्माके सभी गुण निरुचयसे यत्न या पुरुषार्थं साध्य नही होते यह दृढ विश्वास रखना वह वस्तुका परिणमन है। यदि कोई ऐसा कहे कि 'यत्न साध्य' है तो वह व्यवहारी है क्योंकि पराध्यितता मानना सब व्यवहार कहलाता है, तथापि पुरुषार्थं करनेकी मनाही नही है, पुरुषार्थं उपयोग या मनको बदलनेका करना चाहिये, क्योंकि उपयोग निरुचयसे स्थिर नही रहता वह चंचल हो जाता है अतः वह परका (निमित्तका) आश्रय लेने लगता है। लेकिन श्रद्धान सही रहता है वह नही वदलता अतः सम्यग्दर्शन नष्ट नही होता यह तात्पर्य है अस्तु । अतिचार अन्तरंग और बहिरंग दो तरहके भी होते है। अन्तरंग अतिचारसे परिणाम मलीन (अशुद्ध) होते है, जिससे कमंबन्य होता है और बहिरंग अतिचारसे लोकापवाद होता है—सदाचार बिगड़ता है, उससे प्रतिष्ठा हानि होती है व सक्लेशता होतो है उससे प्रतिष्ठा हानि होती है । अतः अतिचार हेय ही है ॥१८१॥

आचार्य पहिले सम्यग्दर्शनके पाँच अतिचार बतलाते है।

शंका तथैव कांक्षा विचिकित्सा संस्तवोऽन्यदृष्टीनाम् । मनसो च तत्प्रशंसा सम्यग्दृष्टेरतीचाराः ॥१८२॥

पद्य

रुचिसे शंका अरु आकांक्षा विचिकित्सा जो करते हैं। सस्तव और अन्य मितयोंकी मन प्रशंस उच्चरते हैं। नाम उसीका अतीचार है, जो रुचिसे यह करते हैं। बिना रुचिके होनेपर भी, अतीचार नहिं छगते हैं।।१८२॥

भावार्थ—विषय सेवनकी अभिलाषा (इच्छा) करना (१) अतिक्रम कहलाता है। शील या मर्यादा-का तोडना (२) व्यतिक्रम कहलाता है। भयके साथ (बिना मनके) विषयसेवनमे प्रवृत्ति होना (३) अतिचार कहलाता है। निर्भय होकर (मन लगाकर) व वार-वार विषय सेवन-मे प्रवृत्ति करना (४) अनाचार कहलाता है।

१ रिच या राग या सरागावस्थाका होना ही अतिचार है क्योंकि सम्यग्दर्शन तो निर्विकल्प वीतराग है। रागसे अकेला राग नही लेना—द्वेष भी लेना—रागद्वेषका होना ही अतिचार है (दोष है) क्योंकि सम्यग्दर्शनके साथ रागद्वेषादि मलके रहते हुए मोक्ष नही होता, वोतरागताके साथ रहनेपर ही मोक्ष होता है तथा रलोकमें 'मनसा' यह पद लिखा है। उसका सम्वन्य शंका, काक्षादि सबके साथ लगाना है क्योंकि वह श्रद्धासे सम्बन्य रखता है मंजूरी बताता है।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [शंका कांक्षा तथा विचिकित्सा] यदि सम्यग्दृष्टि होकर जिज्ञासुभावसे—वस्तुस्वरूपको समझनेके इरादेसे कोई शका अर्थात् प्रश्न करता है, किसी धर्मात्मा आदिसे मिलनेकी आकाक्षा (अभिलाषा) रखता है अथवा घृणा या अरुचि (ग्लानि) रखता है (जो द्वेष है) [च मनसा अन्यदृष्टीनां संस्तव तत्प्रशंसा] और मनसे अर्थात् भीतरसे रुचिपूर्वक (जो राग है) श्रद्धा भक्तिसे अन्य मितयो या मिथ्यादृष्टियोकी स्तुति (वचनो द्वारा तारीफ) करता है—सराहना करता है एव प्रशंसा करता है (गुणगान करता है) तो [सम्यग्दृष्टिके सम्यग्दर्शनमे पाँच अतिचार (दोष) लगते हैं।।१८२।।

भावार्थ- मोक्षमार्गं अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, ये तीनो जव शुद्ध-निरितचार (रागद्वेषादि विकारोसे रहित व निर्विकल्प) होते हैं तभी वे मोक्षका मार्ग वनते हैं अर्थात् मोक्ष प्राप्त करानेमे समर्थं होते हैं, किन्तु रागादिकके साथ रहते हुए वे मोक्षको प्राप्त नहीं करा सकते, यह नियम है। ऐसी स्थितिमे, यदि प्रश्नोत्तरके रूपमे वर्षात् प्रश्नके या विकल्पके द्वारा वस्तु स्वरूपको समझनेके लिये (श्रद्धालु होते हुए भी) जिज्ञासारूप राग प्रश्न किया जाय तो भी अतिचार है उससे वन्घ अवस्य होगा। कारण कि राग व द्वेष चाहे शुभ हो या अशुभ हो वह वन्धका कारण होता ही है, मोक्षका कारण नही होता—मोक्षका कारण एक निर्विकल्प वीत-रागता हो है । तदनुसार आकाक्षा या चाह करना या अनाकाक्षा या अरुचि (ग्लानि-द्वेष) करना ये सभी विकल्यरूप तीनो जातिके कार्य अतिचारमे शामिल है। तथा अन्यमतावलंबियोकी भी प्रशसा व स्तुति करना लोकाचारमे अनुचित न होने पर भी मोक्षमार्गी (सम्यग्दृष्टि) के लिए मोक्षमार्गमे अनुचित (खतरनाक—बन्धकका कारण) है क्योंकि लोकमे रहते हुए लोकाचारका पालना अनिवार्य होनेसे वह सब ऊपरी रुचि (राग) से या चलन व्यवहारसे करना ही पड़ता है। इसीलिये जैन शास्त्रोमें दुर्लभताएँ बतलाते हुए सवसे पहिले दुर्लभता (कठिनाई) भेदज्ञान अर्थात् सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानको है-वह बहुत माग्यसे मिलता है। दूसरी दूर्लभता, तद्रूप या तन्मय उपयोग रहनेकी है—उपयोग बहुत जल्दी वदल जाता है—स्थिर नहीं रहता। तींसरी दुर्लभता—वाह्य सयोगको अर्थात् इन्द्रियोके विषयोको त्यागनेकी है, उनका त्याग जल्दी व आसानीसे नहीं होता, पर्याप्त पुरुपार्थ करना पड़ता है, साधन मिलाना पड़ते हैं इत्यादि । कहनेसे करना कठिन है, किम्बहुना। जैन वीतराग घर्मका पाना भी बड़े सौभाग्यका फल है इत्यादि ॥१८२॥

नोट—शक्ताका अर्थ यहाँ पर संशय या सन्देह नहीं है किन्तु जिज्ञासारूप प्रश्न है, कारण कि संगय या सन्देह मिथ्याज्ञानका मेद है जो सम्यग्दृष्टिके पहिले ही (प्रारममे ही) नष्ट हो जाता है—वह जिनवाणीका परम श्रद्धालु होता है, उसको कोई सगय नहीं रहता—पूज्य समन्त—भद्राचार्यने रत्नकर अश्ववकाचारमे खड्गके अटल पानीकी तरह श्रद्धा उसके वतलाई है। तब क्लाकगत शका शब्दका अर्थ संशय या सन्देह कतई नहीं हो सकता। इसी तरह निञ्चयसे शकाका अर्थ, भय भो नहीं हो सकता। क्योंकि सम्यग्दिष्टको निमित्तोका भय नहीं होता कि निमित्त

१ इदमैवेद्रामेव इत्यादि स्लोक न० ११ देखी।

उपादानका कुछ कर सकते हैं, वे अकिंचित्कर होते है वस्तुस्वभाव सव स्वतंत्र है इत्यादि । यहाँ पर रागद्देषसे ही उसकी ठीक संगति वैठती है विचार किया जाय । सशय या सन्देह करना सम्यग्-दर्शनका अतिचार नहीं है, वह तो अनाचार है जो सम्यग्दर्शनको ही नष्ट कर देवे । हाँ, लौकिक तत्त्वोमें सगय व सन्देह सम्यग्दृष्टिको ज्ञानादिकको कमीसे हो सकता है किन्तु उससे मोक्षमार्ग नहीं विगड़ता । परन्तु यहाँ इस प्रकरणमें मोक्षमार्गमें दोप न लगने या लगनेकी वात है, उसको ध्यानमे रखना जरूरी है, किम्बहुना ।

अतिचारका अर्थ दोष, कलंक या बट्टाका लगना होता है। विरागरूप निर्विकल्प सम्य-ग्दर्शनमे रागादिरूप विकारो (विकल्पों) का होना हो बट्टाका लगना है, उससे मोक्षमार्गता विगड़ती है-वह शुद्ध या निश्चय मोक्षमार्ग नहीं हैं किन्तु अशुद्ध या व्यवहार मोक्षमार्ग है, अस्तु । सम्यग्द्ष्टिके शंकादि कार्योमे भी उपादेयता नही रहती, वह उन्हे हेय ही समझता है, उनसे अरुचि करता है-विगारीकी तरह उनमे वह विरक्त रहता है, दत्तचित्त नही रहता, अगत्या उसे वह वलात्कार करना पडता है, संयोगी पर्यायका वह तकाजा या थाती है, उसको चुकाना उसका कर्त्तंच्य है। और मिथ्यादृष्टि उसको याती या कर्जा नहीं समझता किन्तु उसका स्वामी वह अपनेको समझता है उसे वह अपनो विभूति समझता है अतएव उसको कभी स्वप्नमे भी नही त्यागना चाहता अर्थात् परसयोगको वह कभी हेय नही समझता, उपादेय ही मानता है, ऐसी विपरीतवृद्धि (वस्तुस्वभावकी अनभिज्ञता) उसके रहती है यह मूल भेद है। सम्यग्दृष्टिके भीतर सम्यक् श्रद्धारूप या भेदज्ञान वैराग्य रूप अविच्छिन्नधारा सदैव बहुती रहती है, जिससे वह हमेशा सम्हला रहता है च्युत या पितत नहीं होता अर्थात् बाह्य आचरण कदाचित् बिगड़ भी जाता है तो भी वह मिथ्यादृष्टि नही हो जाता—भीतरसे सम्यग्दृष्टि ही बना रहता है किन्तु मिथ्यादृष्टिके भीतर वह भेदज्ञान वैराग्यरूप अविच्छिन्नधारा नही बहती, अतएव बाहिर वह कर्म घारा (रागादि-कृत बाह्य प्रवृत्ति) मे बह जाता है पथभ्रष्ट या मार्गभ्रष्ट हो जाता है, उसको ही वह सर्वस्व समझता है, उसीमे दत्तचित्त रहता है, अन्य सब असली कर्त्तव्य भूल जाता है, नकली आडम्बरमे फस जाता है इत्यादि।

नोट — उक्त पाँच अतिचारोमे ही शंकादिक आठ दोषोंका अन्तर्भाव हो जाता है अतएव पाँच ही संग्रहनयसे कहे है। मल-दोष-अतिचार ये सब एकार्थवाची है ऐसा समझना चाहिये।।१८२।।

आचार्य-अहिंसाणुव्रतके ५ अतिचार बतलाते हैं।

छेदनताड़नबन्धाः भारस्यारोषणं समधिकस्य । पानात्रयोश्च रोधः पंचाहिंसाव्रतस्येति ॥ १८३ ॥

१ शंकाकाक्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचारा ॥२२॥

पद्य

जीवधातका जो ैत्यागी हैं उसको यह सब वर्जित है। कर संकल्प छैदना परको, मार लगाना-बांधन है।। भूरा प्यामकी वाधा देना, बोझ अधिकका धरना है। ये सब अतिचार हैं तजना, ब्रती पुरपका करतब है।। १८३॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [छेदनताडनयथा] दुष्ट डरादा या संकल्पसे (कषाय-वश) किसी जीव को छेदना अर्थात् उसके नाककान आदिको गोदना-काटना, सख्त मारना-पीटना, कसकर वाँघना, जिससे वह ठीक उठवंठ भो न सके तथा [समाधिकस्य मारस्यारीपणं] प्रमाणसे अधिक वोझ (भार) लादना, [च अञ्चपानयो रोधः] और खाना-पीना वन्द कर देना (खाने-पीने को नहीं देना) [इति पंचाहिसाबतस्य अतिचाराः] ये सभी (पाँच) अहिंसाणुव्रतके अतिचार हैं, इनका त्याग अहिंसाणुव्रतीको अवश्य करना चाहिये ॥ १८२॥ है

भावार्थ—जैन मतमे भावोंकी प्रधानता रहती है अतएव जो भी लोकका या परलोकका (इस भवका या परभवका) कार्य किया जाय उसमें फल भावोका हो मिलेगा। ऐसी स्थितिमें जवतक कपायका सम्बन्ध जीवके साथ है तबतक उसको इच्छानुसार कार्य तो करना ही पड़ते हैं. परन्तु उस समय यदि खोटा इरादा न हो अर्थात् त्रास देने या बदला लेनेकी भावना न हो तो उसका फल उसको, स्वार्थ होने पर भी बुरा प्राप्त न होगा अर्थात् वह नैमित्तिक अपराधसे बच जायगा यह तात्पर्य है। तभी तो सावधानी रखनेका उपदेश दिया गया है कारण कि प्रमाद या तीव्रकषायमे असावधानी हो जाया करती है। यद्यपि निक्चयसे पराश्रित अपराध नहीं होता तथापि व्यवहारसे अपराध होना माना जाता है, अत. विवेकी पुरुषोको वह भी वचाना चाहिये जिससे लोकापवाद न हो, संक्लेशता न बढ़े, पापवंच न हो इत्यादि॥ १८३॥

नोट—यदि इरादा (संकल्प) खराव न हो और किसी वीमारी आदिके समय संक्लेशता या बाघा मिटानेको आपरेशन आदि कराना पडे तो वह पद व योग्यताके अनुसार दोषाधायक (अनुचित) नहीं है। कभी-कभी लोकनोतिके अनुसार ताडना भी सुधार होनेकी या भलाईकी दृष्टिसे वर्जनीय नहीं है, सिर्फ असह्मपना या अत्यधिक कठोरपना नहीं होना चाहिये। क्रूरता सर्वत्र वर्जनीय है किम्बहुना। भावप्राणोका घात होना ही हिंसा है वह भी व्रतीको वचाना चाहिये यह उसका कर्तव्य है। व्रती यथासंभव द्रव्य और भाव दोनो हिंसाओंको वचाता है, कारण कि व्रत या चारित्र तो शुद्ध वोतरागतारूप होता है—अशुद्ध रागद्धेषरूप नहीं होता। व्रत, गुण या स्वभावरूप है—दोष था विकार (विभाव) रूप नहीं है, यह हमेशा याद रखना चाहिये।

१. अहिंसाणुनती है।

२ रोक लगाना।

३. वववंबछेदातिभारारोपणान्नपाननिरोघा ॥ २५ ॥ त० सू० अध्याय ७ ।

द्रव्यप्राणोका घात न होने पर भी भावप्राणों (ज्ञानादि) का घात होना अतिचार माना जाता है—वही एकदेश व्रतका भग होना रूप है यह खुळासा है अस्तु। देखो ! चौथे गुणस्थानमें, अप्रत्या- ख्यानकषायकृत असयमभाव रहता है, और पचम गुणस्थानमें, (अणुव्रतीके) प्रत्याख्यान कषायकृत असंयमभाव (सकळसंयमका अभावरूप) रहता है किन्तु देशसयमके सद्भावरूप होने पर सर्वथा संयमका अभाव नहीं पाया जाता। छठवे गुणस्थानमें प्रत्याख्यान कषायका अभाव हो जानेसे सकळसयम हो जाता है। फळतः सयमकी घातक तीन कषाएँ है। यथा अनतानुबधी- कषाय—जिसके उदयमे सयम रचमात्र नहीं होता, २ अप्रत्यख्यानकषाय—जिसके उदयमे एकदेश (अणुव्रतरूप) संयम नहीं होता, ३ प्रत्याख्यानकषाय—जिसके उदयमे सकळदेश संयम नहीं होता ऐसा समझना चाहिये।

नोट—'असंयम' शब्दमें मौजूद 'अकार' का अर्थं—अभाव, होता है जो तीसरे गुणस्थान तक अनंतानुबंधी कषायके होनेसे कर्तई नहीं होता (न द्रव्यरूप होता है न भावरूप होता है)। चौथे गुणस्थानमें अनतानुबंधी कषायका उदय न होने पर भी चरणानुयोगका द्रव्यसंयम नहीं होता, कारण कि वहाँ अप्रत्याख्यानकषायका उदय होनेसे नहीं होता तथा पाँचवे गुणस्थानमें प्रत्याख्यानका उदय होनेसे पूर्ण सयम नहीं होता है यह खुलासा है।। १८३।।

मिथ्योपदेश्वदानं रहसोऽभ्याख्यानर्क्टलेखकृती । न्यासापहारवचनं साकारामंत्रभेदश्च ॥ १८४॥

पद्य

कर संकल्प कुमार्ग देशना, गुप्त रहस्य प्रकट करना। झूठलेख कर वचन कपटके समझ स्थारा कह देना॥ ये है अतिचार सतन्नतके इनका त्याग उसे करना। प्रयोजनरहित कार्यमें देखो, सदा सावधानी रखना॥ १८४॥

मन्त्रतन्त्रप्रयोगाद्या परेऽप्यूह्यास्तयाऽत्यया ॥ १८ ॥ सागार घ० ४ अध्याय

द्रव्यहिंसाके त्यागी वृती (अखंड वृती) के एकदेश अर्थात् द्रव्यसे या भावसे हिंसाका हो जाना अथवा अहिंसावृतका एकदेश खंडित हो जाना, अतिचार कहलाता है, यह लक्षण अतिचारका है। रागादिकका होना भावहिंसा है और व्यापारादि (क्रिया) का होना द्रव्यहिंसा है यह भेद है।

- २ असंयमके 'अकार'के ३ तीन अर्थ-१. पूर्ण अभाव अर्थात् द्रव्य व भाव कोई संयम नही, २. द्रव्यसंयम का अभाव, ३ एकदेश सयमका अभाव इति । ऊपर खुळासा है अस्तु । उक्तं च—नो इंदियेसु विरदो नो जीवे यावरे तसे वापि इत्यादि गाया २९ जीवकाण्ड ।
- ३. मोक्षमार्गके प्रतिकूल उपदेश देना।
- ४. झूठा लेख लिखना या व्यंगरूप या अन्योक्तिरूप लेख लिखना । मिथ्योपदेशरहोऽभ्याख्यानकूटलेखक्रियान्यासपहारसाकारमंत्रमेदा ॥ २५ ॥ त० सू० अ० ७
- ५. दो अर्थ वाले वचन वोलना या मुहमिल वचन कहना (अस्पष्ट कहना)।

१. सापेक्षस्य वृते हि स्यादितचारोऽशभंजसम्।

अन्वय अर्थ — आचार्यं कहते हैं कि [मिथ्योपदेशदानं] सत्यरूप मोक्षमार्गं के प्रतिकूल असत्यरूप सांसारिक कार्योका संकल्पपूर्वक (स्वार्थंवश) उपदेश देना (मिथ्या उपदेश है) तथा [रहसोऽभ्या- स्थानकृटलेखकृती] एकान्तको गुप्त बातको एवं झूठ बातको स्वार्थंवश लिखना या कहना [च न्यासा- पहारवचनं साकारमंत्रभेदः] और घरोहर (अमानत) के सम्बन्धमे अस्पष्ट या मुहमिल जवाब देना (जितना घरा हो सो ले जावे इत्यादि) तथा इशारा या सकेत समझकर दूसरोसे कह देना ये पाँच सत्याणुव्रतीके अतिचार है जो वर्जनीय हैं। इनसे भावहिसा होती है।। १८४।।

भावार्थ-प्रयोजनभूत कार्योको छोड्कर अन्यत्र सभी जगह सत्याणुत्रती सत्य वचन बोले (असत्य न बोले) यह उसका मुख्य कर्त्तंच्य है। इसीके सिलिसलेमे यह स्पष्ट किया जाता है कि वह किसीके दबाउरेमें आकर या लोभ लालचवश कभी भी राजा वसूकी तरह असत्य न बोले और खासकर मोक्षमार्ग (सर्वथा सत्यरूप) के प्रतिकुल (विरुद्ध) कभी उपदेशादि न देवे अन्यथा वह सरासर मिथ्याद्दि और असयमी है (अजका वकरा अर्थ करनेवाला जैसा हिंसाको धर्म बतानेवाला महापापी है) दीर्घ ससारी है। सच्चे घर्मात्माव्रतीको कोई चाह या स्वार्थपूर्तिका लक्ष्य नही रहता वह अधर्मसे बहुत डरता है तब क्यो झूठा बोलने चला ? नही बोलेगा। एकान्त-की या गुप्तकी बातको दूमरोसे क्यो कहेगा ? उसको कोई स्वार्थ नही रहता—दूसरेकी निन्दा या बदनामी को करना या चाहना विकारी भाव है उन्हे वह त्यागता है। झुठा या व्यगरूप या उत्प्रेक्षारूप (अन्योक्तिरूप) कथन करना भी कपट या मायाचार है-न्वतधारण करनेमे पाखण्ड है, अत वह उसको भी वुरा समझता है, उसे नही करता। इसी तरह घरोहर आदिके विषयमे भी वह स्पष्ट जानकारी देकर सत्य व्यवहार करता है-मुहमिल या दो अर्थवाले वचन नहीं कहता जिनसे यथार्थ निर्णय न हो सके, क्योंकि वह अपराध है (गुप्तकषाय है-विकार परिणाम है) इसी तरह इशारा या संकेत समझकर प्रकट या जाहिर कर देना अन्याय है वह नहीं करता क्यों कि वतीका उससे क्या प्रयोजन है ? उसका फल (लाभ या हानि) लोकमे उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामीके इत्यादि । अतएव उक्त सभी अतिचारोंको अप्रयोजनभूत समझ करके सत्यव्रती विवेकी छोड देते हैं नहीं करते।

श्लोकमे 'मिथ्योपदेशपद' वड़ा महत्त्वका है। उसका अभिप्राय ऐसा है कि 'स्वय अपराय करनेवालेसे' वड़ा पापी वह है जो अपराध करके उसका प्रचार करता है—वह ससारको गुमराह करता है। इस न्यायसे स्वय अज्ञानतावश यदि कोई मिथ्या (मोक्षमार्गके विरुद्ध) आचरण करने लगे तो वह अपराधो जरूर है किन्तु यदि वह उसका उपदेश देकर संसारमे मिथ्यात्वका प्रचार करे, पुष्टि करे तो वह घोर अपराधी व अक्षम्य पापी है। जीकिक कार्योमे भूल होना सभव है क्यायवश हो जाती है, किन्तु पारलांकिक कार्योमे भूल होना मिथ्यात्वकी निशानी है। इमीलिये प्रतियोगे विन्दर्शे लगाई गई है, उनको स्वच्छन्दता पर रोक लगाई गई है। ब्रतीको मन, वचन, काय तीनो पर नियन्त्रण रखना अनिवार्य है। कभी गलतीका प्रचार नही करना चाहिये यह माराध है, अस्तु।

नीट-पर्हा प्रश्न हान्। है कि 'न्यस्मापहारवचन नामके अतिवारमे चाराका दूषण वर्षा

नहीं बतलाया गया, असत्यका दूषण क्यों बतलाया गया ? इसका समाधान यह है कि खाली बचन या कथनका प्रयोग किया गया है—चीज (घरोहर) नहीं चुराई गई है अतः वचनमात्र असत्य है—वचनकृत अपराध वह है काथकृत नहीं है, किम्बहुना। ऐसा ही सर्वत्र समझना चाहिये

विशेषार्थ अन्य मतवालोने इस तत्त्वको न समझकर स्वार्थवश संसारमें अन्याय व अधर्म-का भारी (अजहद) प्रचार किया है। वे स्वयं स्वेच्छाचारी असंयमी व्यसनी थे। अतएव मनमाने पाप किये—हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मद्य, मांस, मघु आदिका सेवन किया, जिससे वदनामी वेइज्जती होना संभव है—प्रतिष्ठा घट सकती है? इस भयसे या तीव्र कषायसे उन्होने कलमके जोरपर उक्त पाप पोषक (पापोको उचित बतानेवाले) अनेक मनगढन्त शास्त्र (स्मृतियाँ वगैरह) बना डाले, जिनमें उक्त पाप कार्यं करनेको विधि (आज्ञा) है। इस तरह मिथ्यात्वका प्रचार व प्रसार उन्होने किया है अर्थात् अपने पापोको छिपानेके लिए संसारको पापो बना दिया है यह दु:खकी बात है। फलतः भूल व प्रमादवश यदि कोई अपराध हो जाय तो उसकी पुष्टि कभी नहीं करना चाहिये न अन्य लोगोको संघ बनाकर उत्साहित करना चाहिये, यह बडी समझदारी व विवेकशीलता है, अधमंसे हमेशा बचना चाहिये। मिथ्योपदेशका यही मतलव है—असत्यका प्रचार करना, वह वर्जनीय है, किम्बहुना।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यदि कोई व्रती सम्यग्दृष्टि होकर भी मिथ्या उपदेश देता है तो उसको मिथ्यादृष्टि कहना चाहिये अतिचार नही कहना चाहिये क्योंकि सम्यग्दृष्टि मिथ्या उपदेश नही दे सकता इत्यादि । इसका उत्तर ऐसा है कि सम्यग्दृष्टिको सम्यक् श्रद्धामे परिवर्तन नही होता वह अटल ही रहती है किन्तु शक्तिहोनतासे या कपायवश आचरण अन्यथा हो जाता है, जिसका उसको दुःख रहता है, पश्चात्ताप करता है, उसे हेय हो समझता है, उपादेय नही समझता इत्यादि विशेषता पार्ड जातो है। कषायके वेगमे योगो (वचन व काय) की प्रवृत्ति अन्यथा हो जाना आश्चर्यंजनक नहीं है—वह शक्य व सभव है किन्तु मनोयोगको प्रवृत्ति (श्रद्धा-रूप) कभी अन्यथा नहों होतो जवतक सम्यग्दर्गन मीजूद रहता है इत्यादि । यह सत्य समायान समझना चाहिये। इसी तरह रहस्यको वातको प्रकट कर देना आदि आचरण विरुद्धता अतिचारमें हो वामिल समझना—सम्यग्दर्गनको घातक नहीं समझना यह निर्धार है, अस्तु । सम्यग्दर्गनके साथ कपायोका अस्तित्व बहुत दूर तक रहता है फिर भी सर्वघातो स्वर्यकोका उदय न होनेसे व सिर्फ देगधातो स्वर्यकोका उदय होनेमे 'सम्यग्दर्गन व वृत संयम' से वह अष्ट नहीं होता—वे सब गदोप वने रहते हैं, उनमें चलमन्यना रहता है इत्यादि । क्षायोपनिकचारित्र या नंयनमे ऐसी हो अवस्या होती है, किम्बहुना । वह उन नवका वेदक या ज्ञाता हो रहता है, श्रद्धालु नहीं रहता वा उनकी श्रद्धामे परिवर्त्तन नहीं होता यह सारांग है ॥१८४॥

मनीर्याणुप्रतके पांच अतिचार बतलाते है।

प्रतिरूपन्यवहारः स्नेनियोगम्तदाहतादानम् । राजनिरोधानिकमहीनाधिकमानकरणे च ॥१८५॥

पद्य

चीजों में मिश्रण का करना, चोर उपाय वताना है। चोरी की वस्तु खरीदना, राज्य विरुद्ध जु करना है। कमबढ़ मापों को भी रखना, अतिचार कहलाता है। चोरी के त्यागी पुरुषों को, ये सब कभी न करना है॥१८५॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [प्रविरूपव्यवहार] अधिक मूल्यकी वस्तुमें कम मूल्यकी वस्तुको मिला देना [स्तेनियोगः वदाहतादानम्] चोरी करनेका उपाय (तरकीव) बताना तथा चोरोका द्रव्य खरीदना (कम मूल्यमे) और [राजविरोधातिकमहीनाधिकमानकरणे च] राज्यके कानून (नियम) के विरुद्ध कार्यं करना (चलना या वर्ताव करना) एव नापने-तौलनेके मापो (बाँटो) को कम-बढ़ रखना, ये पाँच अचौर्याणुव्रतके अतिचार हैं । इनका त्याग अचौर्याणुव्रतीको अवश्य करना चाहिये ॥१८५॥

भावार्थ-अचौर्यंवतको पालनेवालेके लोभकषायका अभाव या मन्दता होना अनिवार्य है विना उसके वह व्रत निरित्तचार पल नहीं सकता अथवा घारण ही नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितिमे मनुष्य श्रद्धा और रुचिपूर्वक पूर्ण या अप्रयोजनभूत चोरीका त्यांग करते हैं। (विना दिये किसी वस्तुका ग्रहण नही करते) वे उक्त पाँच प्रकारके अतिचार (घट्या या टाँका) अचौर्याणु-व्रतमे नहीं लगाते अर्थात् उसको अतिचार रहित निर्दोष पालते हैं। कारण कि पांचवे गुणस्थानमे प्रत्याख्यान कपायका उदय होनेसे सकलसयम तो होता नहीं है किन्तु अप्रत्याख्यान कषायका उदय न होनेसे देश संयम हो जाता है, फिर भी सर्वथा (पूर्ण) लोभकषायका अभाव नहीं हो जाता प्रत्याख्यान व सज्वलनका लोभ शेष रहता हो है तथा नोकषायोमेंसे पाँच राग रहते ही हैं—तब अवुद्धिपूर्वंक चौर्यकर्मका त्याग न हो सकनेके कारण तज्जन्य दोष लगता है, लेकिन वुद्धि-पूर्वक उसको उक्त अतिचार नही लगाना चाहिये ऐसा उपदेश है। यदि कही इसके विरुद्ध कोई व्रती गुप्तरूपसे या दूसरी तरहसे (मार्फत-द्वारा-परम्परया) अतिचार लगाता है तो वह भी वर्ज-नीय है क्योंकि उसका फल स्वयं करानेवालेको ही मिलता है। जैसेकि स्वयं चोरो नहीं करनेवाला यदि चोरीका उपाय किन्हो दूसरोंको वतलाता है तो उसका उसमे कुछ स्वार्थ या हिस्सा समझना चाहिये। अन्यथा उससे उसका नया मतलव ? कुछ भी नही। निःस्वार्थी कभी नहीं वतलायगा। अत वह कारित दोपका भागी होता है-लोभका अस्तित्व उसके समझना चाहिये। इसी तरह लोभवरा असली चीजमे नकली मिलाकर चलाना. तथा चोरीका द्रव्य लोभवज्ञ कम कीमतमे लेना, चुगी या टैनस विना चुकाये माल लाना वेंचना (यह राज्यका कानून तोड़ना है) लेने व देनेके नाप-तौलको कम-वह र/वना अर्थात् लेनेके लिए वहा नाप-तौल रखना और देनेके लिए कमती नाप-तोल रखना इत्यादि. यह सब मूल (प्रत्यक्ष) चोरी नहीं है तो परोक्ष अवश्य है अत. उसका भी त्याग कराया जाता है, किम्बहुना । ब्रत-संयम या चारित्रको निरतिचार होना चाहिये तभी निर्जरा होती है अर्थात् लदय पूरा होता है यह साराश है। उक्त कार्य लोभ मायाचार वादिने

१. उनं च-म्नेनप्रयोगतदाद्वादतानिप्रस्राजानिकम हीनािवस्मानोषमानप्रतिस्परव्यवहाराः ॥२०॥

⁻⁻⁻ रा॰ गु॰ अव्याय ७ ।

रहते हुए होते है अतएव वे महापापके घर है ऐसा समझना चाहिये। प्रयोजनभूत कार्योमें अति-चार का लगना सभव है किन्तु अप्रयोजनभृत कार्योमे प्रमाद या अज्ञानवश दोष लगाना उचित व सम्य नहीं है, अतएव उसका त्याग कर देनेसे हो एकदेश निरितचारता सिद्ध होती है, क्यों कि प्रयोजनभूत कार्योमे तो अतिचार लगता ही रहता हैं अतः उसमे सर्वथा निरितचारता नहीं बनती किम्बहुना। यहाँपर क्रियारूप कार्योकी अपेक्षासे (चरणानुयोगसे) अतिचारोका विचार मुख्यतासे है। क्यों कि भावों को अपेक्षा मुख्यता चरणानुयोगमें (लोकाचारमें) नहीं रहती। वह करणानुयोगमें रहती है। १८५।।

ब्रह्मचर्याणुव्रतके (कुशील त्यागके) पाँच अतिचार बतलाते हैं।

स्मेरतीवाभिनिवेशाऽनर्ङ्गक्रीडान्यपरिणयँनकरणम् । अपरिगृहीतेतरयोर्गमने चेत्वरिकॅयोः पंच ॥१८६॥

पद्य

तीव्र विषयकी इच्छा रखना, कीड़ा करन अनंगों से।
पर विवाहके करनेसे अरु इत्वरिका घर जाने से।।
तोष होत ब्रह्मचर्यव्रतीके, उनको दूर करें वृत्तिधीः।
आत्मशुद्धिके होने पर ही पार होत संसारावधीः॥१८६॥

अन्वय अर्थं—आचारं कहते हैं कि [स्मरतीवािभिनिवेशाऽनगक्रीड़ान्यपरिणयनकरणम्] काम सेवन या मैथुन सेवनकी तीव्र अभिलाषा (वाळा) रखना, काम सेवनके अंगों (योनि आदि) से भिन्न अंगों (हस्त मैथुन आदि) के द्वारा इच्छा पूर्ण करना (गुदा मैथुन भी इसीमें शामिल है) अन्य मनुष्योका विवाह करना (विषय सेवन कराना) तथा [अपिरगृहीतेतस्योः इत्विक्योः गमने पच] व्यभिचारिणी या पेशाकार भ्रष्ट स्त्रियो (वेश्या आदि स्वतन्त्र या परतन्त्र) के यहाँ जाना वुलाना—उनसे सम्बन्ध स्थापित करना (ये दो अतिचार हैं) कुल पाँच अतिचार ब्रह्मचर्याणुन व्रतीको नही लगाना चाहिये—त्याग देना चाहिए।।१८६॥

भावार्थ—सप्तम प्रतिमाघारी ब्रह्मचर्याणुव्रतीको स्त्रीमात्रसे संबंध विच्छेद कर देना चाहिये, चाहे वह चेतन हो या जड़ हो या मनुष्यणी हो या तिरक्ची हो या देवी हो या चित्रामकी

१. कामसेवन या विषयसेवन ।

२. कामसेवनके श्रंगो (योनि आदि) से भिन्न अंग हस्तादि।

३. विवाह।

४ व्यभिचारिणी स्त्रियाँ—वजारू या वेश्याएँ।

५. व्रताभिलापी।

६. संसार समुद्र ।

हो या मूर्तिरूप हो—सभीका त्याग कर देना उसका कर्त्तंच्य है। उनके साथ शारीरिक (कायिक) मैयुन क्रिया करनेका तो मुख्यतया त्याग होता हो है किन्तु मनमें उनकी ओर रागका होना भी वर्जनीय है। जब इतना दृढ अटल प्रतिज्ञाधारों कोई जीव होता है तभी वह सच्चा ब्रह्मचारों वन सकता है, यह बत बड़ा कठिन व दुईंर है। इसको पालनेके लिए कठिन आचरण (साधना) की आवब्यकता रहती है। नौ प्रकारकी वाड़े लगाना पड़ती हैं, इन्द्रिय संयम करना पड़ता है सम्पर्क तोड़ना पड़ता है इत्यादि यह पूर्ण ब्रह्मचर्यका स्वरूप है। द्वितीयादि प्रतिमाका ब्रह्मचर्यं, स्वदार-सन्तोष तक सीमित है, अतः वह अभ्यासमात्र, विद्यार्थीको दशा है—उसको ब्रह्मचारी कहना उपचार है। कृत कारित अनुमोदित तीनों भंगोंसे त्याग करना निरितचार पालना है। जो जीव पंचम गुणस्थानमें रहते हुए ब्रह्मचर्यंको अखंडित पालता है वही छठवें गुणस्थानमें पहुँचने पर (मुनिलिंग घारण करनेपर) आसानीसे ब्रह्मचर्यं महाव्रत पालनेमें समर्थं हो सकता है। पांचवे गुणस्थानमें लज्जा व भय रहता है ६वे में कुछ नही रहता, जाता रहता है।

विशेषार्थं — जिन भगवान्की आज्ञाका जो उल्लंघन करता है अर्थात् उसका आदर नहीं करता या उसकी परवाह नहीं करता — विरुद्ध चलता है वह निर्लंज्ज या निर्भय कहा जाता है। और जो जिनाज्ञाका पूरा पालन करता है वह निर्लंज्ज नहीं है — धीठ नहीं है भक्त है। तदनुसार भगवान्की आज्ञानुसार जो परद्रव्यसे या रागादिसे सम्बन्ध छोड़ देते हैं एवं एकत्त्वविभक्त स्वरूपसे सम्बन्ध जोड़ लेते हैं वे हो सच्चे लज्जालु हैं (लज्जावन्त है) और जो परसे सम्बन्ध नहीं तोड़ते जोडे रहते हैं वे निर्लंज्ज है ऐसा समझना चाहिये। लज्जाका अर्थ यहां पर आदर व श्रद्धा करना है, किम्बहुना। ऐसी स्थितिमे वेश्या आदिसे सम्बन्ध जोड़ना महानिर्लंज्जता है जो सर्वथा अनुचित है। अन्यत्र सागारधर्मामृत आदिमें इस सम्बन्धका विवेचन अग्राह्य है वह जचता नहीं है लोक-विरुद्ध प्रतीत होता है विचार किया जाय—संगति नहीं वैठती इति।

स्वामि कार्तिकेयानुप्रैक्षामे टीका इस प्रकार है-गा० ३३७-३३८

'गमनं' जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसंभाषणहस्तभूकटाक्षादि संज्ञाविद्यान इत्येवमादिकं अखिलं रागित्वेन दुञ्चेष्टित गमनिमत्युच्यते । अर्थात् गमनका अर्थ रमण नही होता रागदृष्टिसे देखना आदि होता है । अतः वह भी ब्रह्मचारीके लिये वर्जनीय है, अस्तु । ब्रह्मचारीको स्पर्शन आर रसना इन दो इन्द्रियोको वगमें रखना—उनपर विजय पाना नितान्त आवश्यक है, ये दोनो रावमे प्रयान हैं, वड़े-बड़े अनर्थ इन्हीके द्वारा होते हैं शास्त्रोमें अनेक उदाहरण हैं ॥१८६॥

आगे परिग्रह त्याग (परिमाण) बणुव्रतके पाँच अतिचार बतलाते हैं।

वास्तुक्षेत्राप्टापद्हिरण्यधनधान्यदासदासीनाम् । इप्पस्य मेदयोरपि परिमाणातिक्रमाः पंच ॥१८७॥

परिवाहकरणे प्रितापिसृहोनापिस्गृहोनागमनानंगप्रीडाकामतीब्रामिनिवेधा ॥२=॥

परा

खेत मकान स्वर्ण अरु चाँदी पश्च भौर अन्नादिक सब।
दासीदास वस्त्र अरु वर्त्तन दशिवध परिग्रह सीमित जब।।
अत: उन्हींका छंघन करना अतीचार कहळाता है।
ब्रतको निरतिचार पालन हित उच्लघन नहिं करता है।।१८७॥

अन्वय अर्थ — आचार्यं कहते हैं कि [चास्तु-क्षेत्राष्टापदिहरण्यधनधान्यदासदासीनाम्] खेत मकान, सोना, चाँदी, गाय, भैस, (पशु) गेहूँ, ज्वार, (अन्न) नौकर, नौकरानीके तथा [कुप्यस्य भेदयोरिव वस्त्र-वर्त्तंन आदिके दशभेदोकी [परिमाणितिक्रमाः पंच] सीमा (अवधि-मर्यादा) का उल्लंघन करना, परिग्रहपरिमाणव्रत या परिग्रह त्याग अणुव्रतके पांच अतिचार होते हैं। व्रती उनको दूर करता है नहीं लगने देता।।१८७।

भावार्थं—ये उपर्युक्त १० दश बाह्मपरिग्रह कहलाते है, इन्हीमे सवारी भी शामिल है। श्रावक अणुत्रती इनका पूर्ण त्यागी नही हो सकता, कारण कि उसके गृहस्थाश्रम रहता है, उसको प्रतिदिन आजीविकाके अर्थ व्यापारादि छह कार्य और धर्मके अर्थ देवपूँजा आदि छह कार्य अवश्य करना पडते है, परन्तु उसके विवेक बद्धि होनेसे वह पराश्रित व्यवहार कार्योकी सीमा या परिमाण कर लेता है, जिससे उसका कार्य कोई बन्द भी नहीं होता और व्यर्थ पाप भी नहीं लगता अर्थात् अनावरयक चीजोका संग्रह करना वह छोड़ देता है तब उनमे उसका राग (मुर्च्छा या ममत्व) छूट जानेसे कर्मीका बध कमती होने लगता है। कायदा यह है कि जिसके जितना अधिक बाह्य परिग्रह होगा उतना ही उसके अधिक राग या ममत्व होगा तथा उतना ही अधिक कर्मबंध होगा व ससार बढेगा इत्यादि । अतएव विवेकीजन बहिरंग और अंतरग दोनो प्रकारके परिग्रहोंका पेश्तर परिमाण (सीमा) और पश्चात् सम्पूर्णं त्याग कर देते हैं। बाह्यपरिग्रह अन्तरंगपरिग्रहका निमित्तकारण होनेसे उसका भी त्याग करना लाजमो कहा गया है। क्षायोपशमिक ज्ञान व चारित्रके रहते समय सर्वधाती स्पर्धको (कषायो) का उदय न होनेसे (उदयाभावी क्षय व सद-वस्थारूप उपशम होनेसे) सिर्फ देशघाती स्पर्धकोका उदय होनेसे मन्दकषाय रहती है—तीव-कषाय नही रहती। फलस्वरूप सबका त्याग तो वह कर नही सकता किन्तू परिमाण करके थोड़ेमे गुजारा करने लगता है, फिर भी उससे विरक्त या उदासीन रहता है जो उसके हितमे है। परन्तु उसका श्रद्धान या सम्यग्दर्शन अटल रहता है यह तात्पर्य है अस्तु।

अहिंसान्नतको प्रवानतासे पालनेवाला श्रावक या मुनि हिंसाके साधनोका उपयोग (स्तेमाल) कभी नहीं करेगा, जबतक शक्ति रहेगी। वस्त्र वर्त्तन छादि भी ऐसे होते हैं जिनमे अविक हिंसा होती है। जैसे कनी, रेशमोवस्त्र, चमड़ाके सन्दूक, चल्ली कुप्पी आदि। उनका उपयोग

वाहिर चाओ विहलो, अन्भंतरसगजुत्तस्स ॥ ३ ॥ भावपाहुड-कुंदकुन्दाचार्य क्षेत्रवस्तुहिरण्यसुवर्णघनघान्यदासीदासकुप्यप्रमाणातिक्रमा ॥ २१ ॥ त० सू० अ० ७

१. उक्तं च— भाविमुद्धिनिमित्तं, वाहिर संगस्स चागओ भणिदो । वाहिर चाओ विहलो. अन्भंतरसगजत्तस्स ॥ ३

करना वर्ती छोड़ देता है इत्यादि सब विवेकशीलता है अर्थात् व्रतमे यथाशक्ति दोष (अतिचार-टॉका-वट्टा) न लगने पावे ऐसी चेष्टा वह करता है। व करना चाहिये तभी वृद्धिमानी है—विवेक-शीलता है।। १८७।।

आगे—दिग्वत (गुणव्रतके भेद) के ५ पाँच अतिचार वतलाते हैं।

ऊर्ध्वमधस्तात्तिर्यग्व्यतिक्रमाः क्षेत्रवैद्धिराधानम् । स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पंचेति प्रथमशीलस्य ॥ १८८॥

पद्य

नीचे कँचे और वगलमें, सीमा घटा वहा लेना।
मर्यादाको भूल रागसे वाहिर भी जाना आना॥
नई स्मृतिक कारण पुन.—सीम मुकरेर भी करना।
इस विध अतिचार हैं पाँचों, दिग्बतमें इनको तजना॥ १८८॥

अन्वय अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [ऊर्ध्वमधस्ताव्तिर्यग्व्यितकमाः] ऊपर (ऊर्ध्व-दिशामे) अध. (पाताल लोकमे) तिर्यंक्—मध्य लोकमे सीमाका उल्लंघन करना अर्थात् इच्छा-नुसार प्रयोजनवश सीमा घटा बढ़ा लेना (ये तीन अतिचार है) तथा [क्षेत्रवृद्धि] प्रयोजनश सीमा को और लम्बा कर लेना एवं [स्मृत्यन्वरस्याधानम्] पहिलेकी याददाश्त (खबर) भूलकर नवीन याददाश्तसे पुनः सीमा मुकर्रर करना [इति प्रथमशीलस्य पच गदिताः] इस प्रकार पहिले शीलके अर्थात् दिग्वतके पांच अतिचार वतलाए गये हैं ॥ १८८॥

भावार्थ—दिग्वतनामक शीलवतमे दशो दिशाओं को सीमा जीवन पर्यन्तके लिये नियत (मुकर्रर) की जाती है—फिर उससे वाहिर कोई व्यवहार (जाने-आने वुलाने भेजने आदिका) नहीं किया जा सकता ऐसा नियम है। अतएव जो दिग्वती भूलसे (अज्ञानसे) या प्रमाद (तीव-राग या कषाय) से पेश्तर की हुई प्रतिज्ञा (मर्यादा) को भग कर देता है वह अपने वृतमे कलक या घव्वा लगाता है, जिससे उसकी अपने वृतका पूरा फल नहीं मिलता। बृदि हो जाती है। इसका कारण सिर्फ चारित्रमोहका तीव उदय है, सम्यग्दर्शनका दोष नहीं है, वह तो वरावर उसको साववान करता रहता है—हिदायत देता रहता है कि ऐसा कार्य मत करो यह तुम्हारे रूपके विरुद्ध है, यह मव हेय है इत्यादि। परन्तु शिक्हीनताके कारण या असह्य पीड़ा या वेगके कारण वह च्युत हो जाता है अर्थात् वृतमें छेद कर देता है, परन्तु पश्चात्ताप (विरिक्त) अवव्य करता हं और आगे यथासंभव उसका त्याग भी कर देता है। ऐसा करते-करते वह साध्यको सिद्धि

१. उल्लंघन करना अर्थात् घटावढा लेना ।

२. पहिलेसे अधिक चेत्र वटा छेना।

३. उत्तं च-- अर्ध्वावस्तिर्यन्त्र्यतिक्रमञ्जेयवृद्धिस्मृत्यन्तरायानानि ॥ ३० ॥ त० सू० अ० ७

कर लेता है व कृतकृत्य हो जाता है यही पूर्वक्रम है, इसको अपनाना प्रत्येक मुमुक्षुका कर्त्तंच्य है। प्रतिज्ञा भग करना महान् अपराध माना गया है यह सदैव ध्यान रखा जावे। ये सब उपाय परसे सम्बन्ध छोड़कर एकाकी शुद्ध स्वरूप बननेके हैं किम्बहुना। मर्यादासे बाहिर रागा-दिक विकारी भावोंको छोड़कर स्वभावभावमे स्थिर होनेका लक्ष्य रहता है।। १८८।।

आगे देशव्रतनामक गुणव्रतका स्वरूप बतलाते है।

प्रेष्यंस्य संप्रयोजनमानयनं शब्दरूपविनिपातौ । क्षेपोऽपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पंचेति ॥१८९॥

पद्य

देशविरत की सीमा बाहिर वस्तु भेजना मगवाना। शब्द बोलकर रूप दिखाकर, निज मनरथ पूरा करना।। कंकर पश्थर फेंक इशारा भीतर से बाहिर करना। अतीचार ये पाँचों माई, द्वितीयशील व्रत के तजना॥१८९॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते है कि [प्रेष्यस्य संप्रयोजनं आनयनं] देवव्रतको सीमाके बाहर किसी दूसरे साधन द्वारा भेजने योग्य वस्तुको भेज देना व मँगा लेना तथा [शब्दरूपविनिपातौ] शब्द बोलकर या रूप दिखाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना एवं [अपि पुद्गलानां क्षेपः] ककर, पत्थर फेककर बाहिर डशारा करना [इति द्वितीयशीलस्य पञ्च अतिचारः] इस तरह दूसरे शील-व्रत (देशव्रत) के पाँच अतिचार बतलाये गये है अर्थात् ये पाँच अतिचार है। ऐसा समझकर देशव्रतीको इनका त्याग करना अनिवायं है।।१८९॥ है

भावार्थं—ससारी जीव कषायवश अपना प्रयोजन हर तरहसे सिद्ध करते है। व्रती हो जाने-पर भी जबतक कषायोका संयोग सम्बन्ध रहता है या सस्कार रहता है तबतक गुप्तरूप (माया-वारो) से या प्रकटरूपसे अपनी मशा पूर्ण करनेमें संलग्न रहा करते हैं। इन्हीं सब खोटी (हेय) आदतो या विकारोको हटानेके लिए व्रतादिक घारण किये जाते हैं, परन्तु उनमें जब कोई त्रृटि न रहे—तमाम अितचार छूट जायँ, तभी उनसे लक्ष्य पूरा होता है अन्यथा नहीं। इस व्रतमे मर्यादा के भीतर मर्यादा, नियमित कालको को जाती है अर्थात् दिग्वत (जीवन पर्यन्त) की लम्बी मर्यादाके अवान्तर हो सक्षेपरूपमें दिनरात्रि आदिके परिमाणसे त्याग किया जाता है अर्थात् इन्द्रियों और कषायोपर नियन्त्रण (कन्ट्रोल) किया जाता है, जिससे उनके द्वारा होनेवाला अपराघ छूट जाय (वन्द हो जाय) इत्यादि। इस तरह मूल देशव्रत घारण करनेवालेको अतिचार भी (उप-

१ भेजने योग्य वस्तु ।

२ भेजना। तार चिट्टी आदि भेजना भी वर्जनीय है इत्यादि।

३. उक्त च —आनयनप्रेज्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा ॥३१॥ त० सू० अ० ७ ।

युंक) नही लगाना चाहिये। व्रत किसीके दवारिसे या छलकपट (मायाचार) से नही घारण किया जाता—वह तो स्वेच्छासे अपनी रुचिके अनुसार ही घारण किया जाता है, तभी वह वास्तिवक पलता है अन्यथा वह भ्रष्ट हो जाता है। फलतः जवतक स्वयं योग्यता न हो तवतक कभी व्रत घारण करनेका स्वांग नहीं करना चाहिये, पराये वल व आक्वासनपर व्रत नहीं पलता यह पक्का है। विगड़ेका सुघार होना उसीके हृदयपरिवर्तनपर निर्भर है—दूसरा कोई क्या करेगा? निमित्त या सहायक दूसरेका कार्य नहीं करते न कर सकते हैं. वे भी अपना ही कार्य अपनेमें करते रहते हैं। अतएव भ्रममें पड़ना लाभदायक नहीं होता ऐसा समझकर सहीं मार्ग अपनाना चाहिये। व्रत परस्पर सापेक्ष होते हैं अर्थात् अपने विपक्षों अव्रत सहित होते हैं। परिणामस्वरूप पहिले जव अव्रत होता है तभी उसके वाद (अव्रत छूटनेपर) व्रती वनता है। इस तरह व्रत व अव्रतकी सापेक्षता समझना चाहिये। जैसेकि द्रव्य भावकी अपेक्षा रखता है या भाव, द्रव्यकी अपेक्षा रखता है। विना सापेक्षताके एक अकेलेका कथन या व्यवहार हो हो नहीं सकता इत्यादि परस्पर सिंघ या सापेक्षता है। सर्वत्र सापेक्षता इसी तरह मानी जाती है व मानना चाहिये।।१८९॥

आगे अनर्थंदण्डत्याग गुणव्रतके पाँच अतिचार वतलाते हैं।

कन्दर्पः कौत्कुच्यं मोगानर्थक्यमपि च मौखर्यम् । असमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीलस्य पंचेति ॥१९०॥

पद्य

कामोद्दीपक वचन वोलना, नाय कुचेष्टा भी करना। भोगों का अतिसंग्रह करना. अधिक वार्ता भी करना। विना विचारं कार्यं जु करना, अतिचार ये क्हलाते। नहीं प्रयोजन इनसे सधता, ब्यर्थ समझकर छुड़वाते॥१९०॥

अन्तय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [कन्दर्णः कौन्कुच्यं अपि मोगानर्थक्यम्] हैंसी दिल्लगीके भंड वचन अर्थात् अञ्लोल वचन बोलना जिनसे कामोहीपन हो-—विषयाकाक्षा वढ़े, तथा गरीरके अंगोपांगोका विकाररूप वनाकर कुचेष्टा करना (इगारा करना) एवं निर्ध्यक-अप्रयोजनभूत भोगोका (पंचेन्द्रियोके विषयोक्ता) बहुत सग्रह करना (व्यर्थ रागादिक बढ़ाना) [च मांखर्य अममीक्षिताधिकरणं] और अविक वार्तालाप करना (वाचालता करना) नथा विना सोचे-विचारे मनचाहा कर्य करना [इति पञ्च तृतायसीलम्य अतिचारा] उक्त पांच, तीसरे शीलवृत (अनर्थ-दण्डत्यागवृत) के अतिचार हैं, उन्हे त्याग देना चाहिये, क्योंक उनसे कोई लाम नही होता, उल्टा करता है और दोता है, रागादिक बढाना महान् अपराव है ॥१९०॥

१. डल्डंबन करनाविना प्रयोजन व रागादिकपायवर्घक कामोका करना अनर्थ कहलाता है। इससे

२. पहिनेने अपिक चेन्द्रच्यमोखर्यासमीदाधिकरणोपनोगपरिमोगानर्यक्यानि ॥३२॥ त० सू० अ० ७ । ३. उन्त च—कर्याप्रस्थि

लाभ कुछ नहीं होता, हानि ही होती है। तब व्रती विवेकी ऐसे काम छोड देते हैं—(नहीं करते, न उन्हें करना चाहिये। चतुर बुद्धिमानोंके कार्य हमेशा बुद्धिमत्तापूण रहते हैं। जिनको ससार बढानेका भय नहीं हो स्वच्छन्द आहार-विहार करनेमें मस्त रहें, जिनको अनर्थसेवक कहना चाहिये। किन्तु जो कदाचित् कषायके वेगवश अनर्थका कार्य कर बैठे परन्तु उसको बुरा समझे व खेद-खिन्न हो और छोड़नेका प्रयत्न (पुरुषार्थ) करे वे अनर्थसेवक नहीं है। ऐसी स्थितिमें सम्यद्धिट व्रती, लोकव्यवहारमें चरणानुयोगके अनुसार अनर्थदण्डके कर्त्ता भले ही माने जाये किन्तु करणानुयोगके अनुसार वे मोक्षमार्गी हो है—ससारमार्गी नहीं हैं, उनके प्रति समय असंख्यातपृणित निर्जरा होती है। जैनवमंमें भावोसे ही ससार व मोक्ष होता है किम्बेहुना। जितना त्याग व ग्रहण (संसारका त्याग व मोक्षमार्गाका ग्रहण) शक्तिके अनुसार किया जा सके उतना ही शक्तिको न छुपाकर करना चाहिये और जो शक्ति हीनतासे न किया जा सके उसके करनेको सिर्फ वाछा व श्रद्धा रखना चाहिये, जिससे वह सम्यग्दृष्टि बना रहेगा, अन्यथा मिथ्यादृष्टि हो जायगा। तब भाव सदैव ऊँचे रखना चाहिये कायरता बड़ा पाप है। ससार सागरसे पार करनेवाला सम्यग्दर्शनरूप भाव ही है, दूसरा कुछ नही।

विशेषार्थं (अतिचार निर्णय)

संयोगी पर्यायमें अनेक विकल्प उठते हैं और उनकी पूर्तिके लिये जीव अनेक तरहके प्रयत्न करते हैं अर्थात् बाह्य निमित्तोंको मिलाते हैं (जो अनुकूल होते हैं) और पृथक् करते हैं (जो प्रतिकूल होते हैं) तथा यह कार्य सम्यग्दृष्टि जीव भी करते हैं और मिथ्यादृष्टि जीव भी करते हैं, क्रियामे फरक नहीं होता, फरक अभिप्राय (भाव) में होता है, उसीका फल मिलता है। सम्यग्दृष्टिके उपर्युक्त कार्यका मूल कारण रागद्वेषकी तीज परिणित है, उसीसे वैसी प्रतिक्रिया होती है, किन्तु अज्ञान परिणित कारण नहीं है अतः उसके अज्ञान (मिथ्यात्व) रहता ही नहीं है। अतः उसको द्रव्य गुणपर्यायका सही ज्ञान रहता है। वह भूलता नहीं है। इसीलिये वराजोरीसे वलात्कार से व्रतादिकमें रागद्वेपजन्य दोष उसको लगते हैं जो संयोगी पर्यायमे रागद्वेपादिके अस्तित्वका प्रभाव है जिसे वह हेय या बुरा समझता है फिर भी बीतरागतामे (व्रत या चारित्रमें) रागादिका होना दोप है अस्तु। असलमें मोक्षका मार्ग जुद्ध, (वीतराग) ही एक होता है, अतएव उसमें कलक नहीं लगाना चाहिये, तभी उससे साध्य (मोक्ष) को सिद्धि होगी। साध्यसाधकभावमें भी दोनो कारण कार्य एकसे होना चाहिये जैसे कि नाध्य अर्थात् मोक्ष, यदि युद्ध है (सर्वकर्मरहित है) तो उसका कारण उपयोग भी शुद्ध (रागादि रहित) होना चाहिये अर्थात् युद्धोपयोगरूप कारणसे ही शुद्धतारूप मोक्ष कार्य होता है इत्यादि। इसमें नम्यग्दृष्टि नहीं भूलता, उनको द्रव्य गुणपर्यायका यथार्थ ज्ञान श्रद्धान रहता है (स्वपरोत सम्यक्षोय रहता है)। उनके विपरोत—

मिथ्यादृष्टिको जो विकल्प उठते हैं और उनको पूर्तिके लिये जो वह निमित्त मिलाता व

उक्तं च—्य सक्तर तं कीरर वं च ण सन्तर निर्व सर्षां ।
 केविजिनिवेहि अधियं—निर्मानान समन ॥२२॥ आवपातूर, बुन्यकुन्यनार्षं

हटाता है, उसका मृलकारण अज्ञान—स्वभावका ज्ञान न होना, और रागद्वेषकी सम्मिलित परिणित हैं अर्थात् उसको उनमे भेद ज्ञान नहीं रहता वह सवको एक एवं अपने ही मानता व जानता है, यह महान् भूल उसके पाई जाती है। फलस्वरूप उनको वह हेय नहीं समझता न उनको छोडता है इत्यादि। अभिप्रायमें फरक दोनोंका रहता है अतएव एक मोक्षमार्गी है (सम्यग्दृष्टि) और एक संसारमार्गी (मिथ्यादृष्टि) है ऐसा निर्णय समझना चाहिये।।१९०।।

आगे—सामायिक नामक दूसरे शिक्षाव्रतके ५ पाँच अतिचार वतलाते हैं।

(सातज्ञीलोमेसे चौथा ज्ञील)

वेचनमनःकायानां दुःप्रणिधानमनादरश्रैव । स्पृत्यनुपस्थापनयुताः पंचेति चतुर्थशीलस्य ॥ १९१ ॥

पद्य

मनवचतनकृत योगोंका जो दुरपयोग नित करना है। और अनादरभाव उसीम मूल मृल हो जाना है।। ये पाँचों अतिचार कहे हैं—सामायिक शिक्षावतके। इन्हें छोडना उन पुरपोंको, जो उत्सुक हैं निज हितके॥ १९१॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [वचनमन कायानां दु प्रणिधानमनाहरः] मनवचनकाय कृत तीन योगोंका दुरुपयोग करना अर्थात् मनमे अन्यया विचार करना या मनको स्थिर न रखना तथा वचन अन्यया वोलना अर्थात् अगुद्ध मत्र या पाठ वोलना एवं दारीरको प्रवृत्ति अन्यया करना काययोगको बार-बार चलाना तथा सामायिक करनेमे उत्साह या विनय नही करना [म्मू यनुक्यानयुका [नामायिकका काल पाठ भूल जाना [इति पंच चनुर्धजीलस्य भनिचारा] ये पांच चांथे जीलयत के अर्थात् 'सामायिक शिक्षाव्रत' के अतिचार है, इनका त्याग करना चाहिये।। १९१।।

है, अतएव अतिचार भी लग जाता है, परन्तु प्रतिमारूपमें अतिचार नहीं लग सकता। प्रतिमारूपमें बराबर तीन काल निरितचार सामायिक करना पड़ती है और शिक्षावर में दो काल (सुबह व शाम) सामायिक करनेका नियम है यह मोटा भेद है। लेकिन पाठ मंत्र आदि शुद्ध पढ़ना चाहिये अन्यथा अतिचार लग जायगा तथा योगिक्रया भी योग्य होना चानिये। अर्थात् मनःशुद्धि-मुखशुद्धि (जूठे मुँह नहीं) कायशुद्धिः (हाथपाँव प्रक्षालन करना या थोना) आदि सब विधिपूर्वक होना चाहिये, स्थान, काल आदि भी अनुकूल होना चाहिये तभी सामायिकमे उपयोग लग सकता है किम्बहुना। योगोकी प्रवृत्ति कषायके अनुसार होती है। अतएव पेश्तर कपाय बन्द होना चाहिये एव विकल्प कम होना चाहिये तथा विकल्प या इच्छा पूर्तिके लिये योगोंकी प्रवृत्ति भी कम होना चाहिये। ऐसी स्थितिमें उपयोग स्थिर हो सकता है और सामायिक बन सकती है, कमोंकी निर्जराका यही एक अद्वितीय उपाय (साधन) है। चित्त या उपयोगको स्थिर किये बिना सामायिक नही हो सकती। फलतः उस समय आरभ परिग्रहादिका कम करना अविवार्य है यह निष्कर्ष है अस्तु। सामायिकमें शिथिलाचार नहीं होना चाहिये, सावधानी रहनी चाहिये॥ १९१॥

आगे--प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षाव्रतके ५ पाँच अतिचार बतलाते है।

अनवेक्षिताप्रमार्जितमादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः । स्मृत्यनुपस्थापनमनादरश्च पंचोपवासस्य ॥ १९२ ॥

पद्य

बिन देखे, बिन शोधे यस्तु—ग्रहणकरन पहिला जानो। इसी तरह संतस्तरका करना, मल उत्सर्ग साथ मानो॥ विधी मूलना अनादर कस्ना, अतीचार पाँचो होते। इनके स्थागे प्रोपधवतमें, दोप नहीं कोई लगते॥

अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [अनवेक्षिताप्रमार्जितमाना] विना देखी विना गोंची (मुलायम चीजसे झारना फटकारना — निगाहसे देखना जरूरी हैं परन्तु प्रमादसे वह नहीं करना) वस्तु (पुस्तक-पूजनादिके वर्त्तन-उपकरण आदि] को ग्रहण करना [तथा मस्तर दरमगं.] विना देखें शोधे जमीन पर जहाँ-तहाँ विस्तार करना (चटाई वगैरह विछा देना) [च म्मृत्यनुगस्थापन-मनादर] और स्मरण न रखना अथात् भूल जाना व आदरभाव (विनय उत्नाह) नहीं रसना [उपवामस्य पंच] ये पांच अतीचार उपवास अर्थात् प्रोपधोपवास शिक्षाव्रतके हैं, इनको त्यागना चाहिये।। १९२॥

भावार्थ-प्रोपघोपवास शिक्षाव्रतके ५ पाँच अतिचारोमें भी 'स्मृतिअनुवस्थान तथा अना-५र' ये दो अतिचार बतलाये गये हैं। इसमें

[🤼] अत्त्ववैक्षिताष्ट्रमाणिकोस्सर्गाजनसंस्तरोपक्रमञानादरम्मृत्वनुपन्धानानि ॥३४॥ न० २० ४० ७

पुनरुक्ति दोप नहीं आता, कारण कि कई क्रियाओं समानता रहती है, जिससे वाघा नहीं आती प्रत्युत लाभ होता है अस्तु। जेष देखभाल कर चीजोंका उठाना, घरना तथा विस्तर आदि करना (ट्रेडी पेगाव आदि करना) यह भी देखभाल कर प्रासुक जगहमें करनेसे हिंसा वचती है, अहिंसा पलती है। स्मृति रखना, आदर करना, इससे गलती मिटती है—प्रमाद नष्ट होता है। पूजनकी सामग्रो आदि भी अच्छो तरह शोध वोनकर (प्रासुक) काममें लाना चाहिये। उत्साह होनता किसी कपायके तीन्न वेगमें होती है। जैसे कि भूखप्यासकी तीन्न वाघा होने पर जल्दी-जल्दी या भूलकर विगार जैसी टाली जातो है जो बड़ा अपराध है। अतएव सहनशीलता व गिक्का होना भी वृतीके लिये अत्यावस्थक है अन्यथा परिणाम विगड जाने पर लाभ नहीं होता—परि-णामोंको निर्मल रखना पहिला कार्य है अस्तु।

नोट—व्रतीको सावधानी हमेशा रखना चाहिये परन्तु पर्वं आदिके दिनोमे तो खासकर विशेष ध्यान रखनेकी जरूरत है। व्रत धारण करनेका एकमात्र लक्ष्य अहिंसाधर्मको पालना है किम्बहुना। चौथो प्रोषधोपवास प्रतिमामें पूर्वोक्त अतिचार नही लगाये जाते—उसको निरितवार पाला जाता है। यहाँ कभो अतिचार लग सकते हैं ऐसा समझना चाहिये॥ १९२॥

आगे भोगोपभोगपरिमाण नामक तीसरे शिक्षावतके पाँच अतिचार वतलाते हैं।

ें आहारो हि सचित्तः सचित्तमिश्रस्सचित्तसम्बन्धः । दुप्पक्कोऽभिपवोऽपि च पंचामी पष्टशीलस्य ॥१९३॥

पद्य

जो सचित्त अरु सचित्तमिश्रित, अरु सचित्त सम्बन्धित हो। देर इजम अरु गरिष्ठ वस्तु, जो बत में प्रतिबन्धक हो॥ ये पॉर्चो अविचार बता के, चैमा मोजन नहिं करते। इन्ट्रिय मथम जीव दया ये, रूक्य मदा हाँ वे रागते॥१९३॥

अन्यय अर्थे—आचार्य कहते हैं कि [ित सचित, आहार मिचतिमंग्र, मिचतमग्रन्थः] यथाथंन को आहार (भीजन) स्वयं सिचत ही अर्थान् जिनमें एनेन्द्रियादि जीव पाये जाते हैं (पांच
क्रायर कायग्रा आहार) तथा जिनमें बुछ अग मिचतका मिका हो (कुछ मिचन व उछ
जिन्न मिका हुआ) एवं जिनमा स्पर्ध निचनमें हो गया हो (मिचतमचल आदिने अचिनारों
दूर देना अथ्या उन्पर परोम देना) [च कुपद अभिषयोऽिष] और जो बठोर या देर हरूम हो
(अपन्य हो) तथा गरिक हा (उन्द्रियविवार कारक हो) या अधिक स्वादिष्ट हो। अर्था पर्यमार पान भिष्य हो। ये गांन अतिनार भोगोपभोगपरिमाण नामग छठने दीलग्रनोर है, इनार

> -- a mengetenmanne mitt befet datibut 1 foll de tio 20 7 ?

भावार्थ-भोगोपभोग (खानापीना आदि) का परिमाण (सीमा) करना शीलव्रतीका कर्त्तव्य है, वह स्वेच्छाचारी नही रह सकता, उसके प्रायः सभी कार्यं मर्यादित हो जाते हैं। तब वह अपना भोजन पान भी यद्वातद्वा नहीं करता। सबसे पहिले वह सचित्तका और उसमे भी एकेन्द्रिय जीवोकी हिंसाका त्यागी होता है। यो तो अप्रयोजनभूत त्रसिंहसाका त्याग उसके पहिले ही हो जाता है, परन्तु अप्रयोजनभूत स्थावर हिंसाका भी त्याग वह करने लगता है यह विशेषता हो जातो है फिर भी मुख्यतया वह पेश्तर अपने खानेपीनेकी चीजोसे एव स्वय न खानेसे परहेज रखता है किन्तु अधिक क्षेत्र नहीं बढाता अर्थात् दूसरोको न खिलानेका उसके नियम नहीं रहता (वह स्वयका अर्थात् कृतका त्यागी होता है) वह अभी सचित्तत्याग प्रतिमा (पाँचवी) का धारी नही है, अतएव उसको सचित्त सम्बन्ध आदि होनेपर अतिचार ही लगता है-अनाचार नहीं होता। ऐसी स्थितिमें यदि सचित्त त्यागी पाँचवी प्रातिमाधारी पूर्वोक्त कार्य करे तो वह वनाचारी समझा जायगा, अतिचारी नही कहलायगा ऐसा समझना चाहिये यह साराश है अस्त ।

यहाँ प्रश्न

'सिचत्ताहार'को अतिचारमे शामिल क्यो किया, वह तो अनाचार है, कारण कि उसमें जीवोका साक्षात् विघात (हिंसा) होता है ? इसका समाधान इस प्रकार है कि वह एकदेश अहिंसक है सर्वदेश अहिंसक नहीं है अतएव एकदेश भग होना अतिचार कहलाता है यह लक्षण घटित होता है। अर्थात् जिन चीजोंका त्याग नही करता, उनको ही सचित्तरूपमे वह स्तैमाल करता है अतएव एकदेश अहिंसावृत भग होता है और जिनका त्याग कर देता है, उनको प्रहण नहीं करता अतएव एकदेश अहिंसावत पलता है इत्यादि सिचताहारको अतिचारमे शामिल किया गया है। यहाँपर अधिक विस्तार नहीं करना चाहिये अन्यथा निर्वाह होना कठिन व असाध्य हो जायगा इत्यादि । विचार किया जाय । सचित्तत्याग प्रतिमाधारी, सम्पूर्ण सचित्तका त्यागी होता है, परिमाण (सीमा) नही करता, अतएव सचित्त चीज एक भी नहीं खाता पीता. हां अचित्त कर ग्रहण कर सकता है इति।

नोट-भोगोपभोगका परिमाण या त्याग करनेवाले जीव यह हमेशा ख्याल रखते है कि जिनमें हिंसा अधिक हो व लाभ कम हो-जैसे हरी (गीली) शाक वगैरह (फूलवाली शाक गढन्त बीजवाली शाक इत्यादि) नही खाते परन्तु जिनका त्याग न किया हो, उनका स्तैमाल वे बराबर करते है अस्तु । वैसे तो व्रत, द्रव्य और भाव दो सापेक्ष होता है अर्थात् वही पूर्णव्रत कहलाता है जिसमें द्रव्य त्याग व भावत्याग दोनों हो, परन्तु उसके अभावमे द्रव्य या भाव कोई एक खडित हो तो वह अतिचार सहित वत कहलाता है यह तात्पर्य है ॥१९३॥

आगे अतिथिसंविभाग या वैयावृत्त्य नामक चौथे शिक्षाव्रतके पाँच अतिचार बताते है।

परदातुंच्यपदेशः सचित्तनिक्षेपतत्पिधाने च । कालस्यातिक्रमणं मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने ॥१९४॥

१. उक्तं च--सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥ ३६ ॥ त० सू० ४० ७ । ४९

पद्य

भन्य किसीको प्रेरित करना—हरित पत्रपर अरु रखना। हरितपत्रसे ढाँक मोज्यको, काल उल्लंघन मी करना॥ अरु मनमें ईर्पाका रखना, अतिचार पन होते हैं। इनसे दोष अवस्य होत है अतः व्रतीजन तजते हैं॥ १९४॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [परदानुन्यपदेश: सचित्तिक्षेपतित्यधाने च] दूसरे दाता-को भोजन देनेकी प्रेरणा करना कि आप दे देना हमको अड़चन है इत्यदि बहाना बनाना, सचित्त पत्ता था पत्तल पर अचित्त (प्रासुक) भोजन रख देना या उससे ढाँक देना [च कालस्याविक्रमणं मान्सर्य] और भोजन (आहार) के कालको चुका देना अर्थात् देर कर देना तथा दूसरे दातारोसे द्वेषवृद्धि रखना (अदेखसका भाव रखना) [इति अविधिदाने पंच अविचाराः] इस प्रकार अतिथि संविभाग या अतिथिदान नामक शिक्षाव्रतके पाँच अतिचार होते हैं। इनको नही लगाना चाहिये॥ १९४॥

भावार्थं—आहारदानका वड़ा महत्त्व होता है व माना गया है परन्तु जव वह भक्तिमाव—विनय उत्साहके साथ हो, वरायनाम वलाय टालना जैसा न हो इत्यादि । मनमे विकारभाव या ि शिषलाचार होनेसे फल नही लगता (पुण्यवघ नही होता)। अतएव श्रावकका कर्त्तंव्य समझकर विधिपूर्वंक अतिचार वचाते हुए आहारदान पात्रोको अवश्य देना चाहिये। किम्बहुना। श्रावक (गृहस्थ) धमंकी शोभा प्रतिष्ठा इसीमे है। यद्यपि पात्रदानमे पात्र-अपात्रकी परीक्षा करना अनिवार्य है—विना परीक्षा किये आहार देना वर्जनीय है परन्तु दयादान में पात्र-अपात्रका विचार नहीं किया जाता। ऐसी स्थितिमे जैसा पात्र हो वैसा भाव व वैसी विधिसे मोजन देना चाहिये इत्यादि। निर्दोष आहार देनेमे कषायकी मन्दता रहती है, जिससे पात्रको लाभ होता है और दाताको भी पुण्यका वंघ होता है स्वयं इस लोक और परलोकमें साता सामग्रीका संयोग, उसका उपभोग करने का अवसर मिलता है—सुखसाताका अनुभव होता है, संसारी जीवन सुख शान्तिमय वीतता है इत्यादि 'धमं करत संसार सुख' यह चिरतार्थं होता है अस्तु। स्वहस्त क्रियाका अर्थात् अपने हाथसे काम करनेका फल—(कृतका फल) विशेष होता है और दूसरेसे करवानेका फल (कारित-का फल) सामान्य होता है अतएव यथासंभव पात्रदान वगैरह स्वयं हो करना चाहिये किम्ब-हना।। १९४॥

आगे सल्लेखना व्रतके पाँच अतिचार वतलाते हैं।

जीवितंमरणाशंसे सुहृदनुरागः सुखानुवंधश्च । सनिदानः पंचैते भवन्ति सल्लेखनाकाले ॥ १९५ ॥

१. उक्त च-जीवितमरणाद्यसमित्रानुरागमुसानुर्वयनिदानानि ॥ ३७॥ त० सू० छ० ७।

पद्य

जीवन और मरणकी बाँछा मित्रराग सुखयाद करन ।
परमवका निदान करना ये अतीचार सन्यासमरण ॥
इनका त्याग करन, सल्छेखन-समय-प्रभु बतलाया है ।
अहो मञ्यजन करो सफल तुम उत्तम नरभव पाया है ॥ १९५ ॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [सल्छेखनाकाले] सल्छेखनाके समय [जीवितमरणा-शसे सुहृदनुरागः] अधिक जीनेकी या जल्दी मरनेकी आकांक्षा करना, इष्ट मित्रोंसे अनुराग करना अर्थात् उनसे अधिक स्नेह करना (ममत्त्र करना) [च सुखानुबंध सिनदान.] और पूर्वमे भोगे हुए सुखोंका स्मरण करना तथा आगेका निदानबंध करना अर्थात् आगेकी अभिलाषा (चाह) मनमें करना [एते पंच अतिचाराः भवन्ति] ये पाँच सल्लेखनाव्रतके अतीचार है, उन्हे त्यागना चाहिये क्योंकि चाहनेसे वस्तुका परिणमन नहीं बदलता इत्यादि ॥ १९५॥

भावार्थं—सल्लेखनावृत घारण करना जीवनका अन्तिम व मुख्य लक्ष्य है जो प्रत्येक सम्य-ग्दृष्टि व्रतीका होना चाहिये। सल्लेखनामें कायसे ममत्व हटाया जाता है, कषाएँ कम की जाती है भोजन पान बन्द किया जाता है और यह कार्य वैराग्य परिणामोसे किया जाता है—कवाय पोषणके लिए नही किया जाता तथा धर्मकी वृद्धिके लिए वह किया जाता है क्योंकि रागादि कषाएँ अधमं है, उनके छूटनेसे वीतरागतारूप धमं बढ़ता है। ऐसी स्थितिमें उसको आत्मघातका दोष (लाच्छन) नही लगता । ससार शरीर भोगोंसे.विरक्ति (अरुचि) होना जीवका स्वभाव है, परन्तु अज्ञानतासे उसका विपरीत परिणमन हो जाता है (विभावरूप) पुनः जब भेदज्ञान या सम्यग्दर्शन होता है तब उसको अपने स्वभावका ज्ञान व अनुभव होता है भूल मिटती है— प्रबुद्ध होता है तथा उस समय अपनेको 'एकत्व विभक्तरूप, जानकर परसे विरक्त और यथा-शक्ति त्यक्त (पृथक्) होता है इत्यादि जो उसके हितमे है। संयोगीपर्यायमें परद्रव्यका (परिग्रहादि-विषयोका) और रागादि विकारी भावोका परस्पर निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध रहता है, जिससे संसारका ताता (लगाव) नहीं टूटता वह बढ़ता ही जाता है। अतएव उस परद्रव्यका अथवा निमित्त कारणका सम्बन्ध विच्छेद करना अनिवार्य है, उसीके ससारकी बेल कट सकती है, तभी तो महान् पुरुषोने वैसा किया है। परिणामोमें निर्मं लता परका सयोग छोड़नेपर हो हो सकती है। ऐसा व्यवहारमे माना जाता है। तब व्यवहार दशामे रहते हुए उसका पालन करना अनुचित नही कहा जा सकता—परम्परयाका यही अर्थ है कि व्यवहारनयसे वैसा है, निश्चयसे नही है, अस्तु। जीवको सुधारनेका आखिरो अवसर सल्लेखना है सो अवश्य करना चाहिये, किम्बहुना। वह उचित अवसरपर ही होना चाहिये जविक मरण निश्चित हो जावे (उपसर्गे दुर्भिक्षे जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे, इत्यादि)। आत्मघातको शंकाका खण्डन पहिले अच्छी तरह किया ही जा चुका हैं रलोक नं० १७७ में देख लेना ॥१९५॥

आगे संक्षेप (उपसंहार) मे अतिचार रहित निर्मल सम्यग्दर्शन व्रतशील आदिका माहात्म्य (फल) दिखाते हैं।

इत्येतानतिचारानपरानि सम्प्रतक्ये परिवर्ज्य । सम्यक्तवत्रतशीलैरमलैः पुरुषार्थसिद्धिमेत्यचिरात् ॥१९६॥

पद्य

पूर्व कहे अचिचारों को अरु और बुद्धि में जो भावें। उन सबको परिवर्जन करके, निमलताको अपनावें।। सम्यग्दर्शन-व्रत अरु शील हि, जब निमल हो जाते हैं। तब ही अल्पकालमें साधक, इष्टर्सिद्धिको पाते हैं॥१५६॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि जो वृती (साधक) [इत्येतानपरानिष अतिचारान्] पूर्वमें कहे हुए सम्यग्दर्शनादिके ७० सत्तर अतिचारोंको तथा और भी [सम्प्रतक्ये परिवर्ष] जो वृद्धि या तर्कम संगतरूपसे आवे, उनको त्यागकर [अमलैः सम्यक्तववत्शीलै.] निर्मल (निरितचार) सम्यग्दर्शन-वृत-शोलको प्राप्त करते हैं (उनके द्वारा) वे पुरुष (सन्त महात्मा) [अचिरात् प्ररुपार्थसिद्धिमेति] वहुत जल्दी (शोघ्र) पुरुषार्थकी सिद्धिको अर्थात् इष्ट सिद्धिको (मोक्षको) प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् संसारसे पार हो जाते हैं या मोक्षमार्गको साधनाका फल उन्हें मिल जाता है ॥१९६॥

भावार्य—इस ब्लोक द्वारा संक्षेपमे सम्यग्दर्शन-सम्यग्ञान-सम्यक्चारित्रकी साधनाका माहात्म्य या फल वतलाया है जिससे मुमुक्षु प्राणी उस और उन्मुख होवें (मुखातिव होवें) अर्थात् आर्कित होवें । पूज्य अमृतचन्द्राचार्यने जिस क्रमसे रत्तत्रयको उपासना करना वनलाया है उसी क्रमके अनुसार अपनानेसे नि.सन्देह साध्य (मोक्ष) की सिद्धि हो सकती है रंचमात्र अन्तर नही आता । पद व योग्यताके अनुसार कार्य करनेसे सदैव लाभ होता है यह नियम है । साधारण न्यायसे सम्यग्दृष्टिव्रतो अर्थपुद्गलपरावर्त्तनकालतक संसारमें रह सकता है किन्तु यह अन्तिम अविध है किन्तु योग्यतानुमार पुरुपार्य द्वारा जल्दी ही मोक्ष जा सकता है । अतएव एकान्त धारणा न करके भवितव्ययर विश्वास रखते हुए पुरुपार्य हमेशा करना चाहिये, क्योंकि उस भूमिकामें गपायोंका यद्भाव होनेसे उनके उदयकालमें तरह-तरहके विकल्प उठते हैं—उच्छाएँ होती हैं तथा उनका पूर्विक लिए उपाय किये जाते हैं—निमित्तोका महारा लिया जाता है उनका मग्नह व पूर्वकरण रिया जाता है उत्यादि, परन्तु श्रद्धा अटल रहती है—वह नही बदलती। उपयोग (कान) बदलना रहना है, एक्य स्वर नही रहता इत्यादि । मवका गार्या नमजकर वार्य करना ही युकिनाने हैं, किन्यहना।

इति देशनारित्र (समूद्रत) नयन समाप्तम्

नौवां ग्रध्याय

सकलचारित्र प्रकरण (यत्याचार)

चारित्रान्तर्भावात् तपोऽपि मोक्षांगमागमे गदितम् । अनिगृहितनिज्ञवीर्येस्तदपि निषेच्यं समाहितस्वान्तैः ॥ १९७ ॥

पद्य

मोक्षमार्गमें चारित भीतर—तपको शामिल किया गया।
अतः उसे कर्त्तं व्य बताकर मोक्षमार्गको सधवाया।।
जो कर्त्तं व्यशूर अरु मनको—एकाग्रित करने वाले।
उन्हें निरंतर उद्यम करना, तप निर्वां होय पाले॥ १९७॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [आगमे चारित्रान्तर्मावात् तपोऽपि मोक्षांगं गदितम्] शास्त्र या जिनशासनमें —चारित्रका हो मेद (अंग) होनेसे तपको भी मोक्षका कारण माना गया है (वह मोक्षमागेंसे पृथक् नही है) अतएव [अनि गूहितनिजवीर्यें समाहितस्वान्ते तदिप निपेव्यम्] अपनी शक्ति या योग्यताको नही छुपानेवाले एवं स्थिर चित्तवाले ऐसे पुरुषोंको चाहिये कि वे, तपको घारण अवश्य करे, यह उनका कर्त्तंव्य है ॥ १९७॥

भावार्थं—चारित्रको मोक्षका मार्ग पूज्य आचार्योने सर्वसम्मत माना है, उसमे कोई मतभेद या विवाद नहीं है लेकिन तपका स्पष्ट उल्लेख मोक्षमार्गमे नहीं किया गया है तथापि उसका अन्त-भीव (शामिल होना) चारित्रमें किया गया है या हो जाता है, वह मोक्षमार्गसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थितिमें तपको तपना या घारण करना अनिवार्य है क्योंकि बिना उसके कार्य सिद्ध नहीं होता। फलत. मुमुक्षु जोबोका वह नित्य कर्तंत्र्य है (छहे नित्य कर्मोंमे पाँचवे नम्बरमें कहा गया है) तपका साधारण अर्थ इच्छाओं अर्थात् रागादिकोका रोकना होता है, उससे ही अथवा बोतरागपरिणित्तसे हो जीवका कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं हा सकता। जो जोव तपसे हरता है या तपमे श्रद्धा नहीं रखता वह कायर व मिथ्यादृष्टि है अतः यथाशक्ति इच्छाओंको कम करना जरूरी है, जिससे सम्यग्दृष्टिपना नष्ट न हो किम्बहुना। मोक्षमार्ग या तपको साथना सव कोई नहीं कर सकता—किन्तु जो आत्माकी अनन्त शिक्तको जानकर (सम्यग्दर्शन प्राप्त कर)

उक्तं च— देवपूजा गुरूपास्ति स्वाच्याय संयमस्तपः।
 दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने दिने ॥

२. 'इच्छानिरोधस्तप ॥ ३॥ त० सू० अ० अव्याय ९।

संसार शरीर भोगोसे विरक्त होता है, अपने उपयोगको आत्माके शुद्ध स्वरूपमे स्थिर करता है एवं उसका स्वाद लेता है (अनुभव करता है) वही तप या मोक्षमार्गकी सावना कर मकता है शेष वातूनी जमा खर्च करनेवाले कुछ नहो कर सकते यह नियम है। इस मूल मंत्रको कभी नही भूलना चाहिये अस्तु। तपके २ भेद माने गये हैं, उनमेसे ६ भेद बहिरंग तपके हैं और ६ भेद अन्तरंग तपके हैं जिनका प्रदर्शन आगेके श्लोकमे किया जायगा यहाँ पर कुछ विशेषता वतलाई जा रही है, उसको ध्यानमे रखना है।

त्तपोंमे वहिरंग और अन्तरंग यह नाममेद क्यों किया गया ? इसका मूल कारण क्या है ? उक्त प्रश्नका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया जाता है परन्तु पूज्य श्री कार्तिकेय मुनिने अपने अनुपम ग्रन्थ 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' में जो दिया है वह अत्युत्तम व संतोषजनक है, उससे सब सन्देह दूर हो जाते हैं। (१) जिस तपको मिथ्यादृष्टि—वहिरात्मा भी धारण कर लेते हैं (अनशनादि ६) उस तगको वहिरंग तप कहते हैं। (२) जिस तपको सम्यग्दृष्टि—अन्तरात्मा हो घारण कर सकते हैं उसको अन्तरंग तप कहते हैं (प्रायश्चित ६ तप)। इसका रहस्य यह है कि बहिरात्मा केवल बाह्य क्रिया (द्रव्यकी परिणति) को ही तप समझता है अर्थात् शारीरिक क्रियाका करना ही तप है ऐसा मानता है। जैसा कि कोई वाह्यद्रव्य (जल चन्दनादि) को चढ़ाना ही पूजा करना मानता है व उसका हो फल प्राप्त होता है ऐसा कहता है, जो आगम या व्यवहारको भाषा (कथनी है)—निरुचय या अध्यात्मकी भाषा (कथनी) नही है। अध्यात्मकी भाषामें भावीकी मुख्यता रहती है क्रिया या निमित्तको मुख्यता नहीं रहती है कारण कि फलकी प्राप्ति भावासे ही होती है। फलत पूजा या पूजाका फल आत्माके भावोंको सुवारनेसे ही मिलता है अर्थात् लोभादि कषायोके छोड़ने या नष्ट करने और उपयोगको स्थिर करके निर्मोह-निर्मेमत्व, होनेसे ही मिलता है अर्थात् त्यक्त (अपित या चढ़ी हुई) द्रव्यके प्रति पुन. न कोई राग करना न उसे ग्रहण करना ही लोमका छोड़ना है, उसीका फल मिलता है अस्तु। जो जीव तपके स्वरूपको भी न समझ सके न वह कैसे प्राप्त होता है यह (उपाय) जान सके वह क्या त्यागेगा व क्या ग्रहण करेगा ? यह विचारणीय है।

प्रसंगवश

तपस्वियो या चारित्रघारियोके सम्वन्वमें वर्त्तमान विवाद व निर्णय।

यह तो निञ्चित है कि जैनवर्म या जैनी श्रमणसंस्कृति (वीतरागता या दिगम्बरत्व) के उपासक हैं अन्य किसी संस्कृतिके उपासक नहीं हैं। उससस्कृतिका मुख्य वेष (चिह्न) वाहिर में दिगम्बरपना (नग्नता) है या उसका अनुकरण करना अर्थात् वाह्यपरिग्रह या भोगोपभोगके

१. उक्त च—स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा गाया नं० ४५० की टीकामें लिखा है। वाह्यका (वहिरंगका) अर्थ—जो वाहिर देखनेमें आवे या वाह्य द्रव्यका आलम्बन लेबे, नहीं है—किन्तु बहिरात्मा है। अन्तरंगका अर्थ—अन्तरात्मा है—मीतर या अदृष्य नहीं है अस्तु। मूलाचार गाया १६२। पञ्चाचार अधिकारमें भी ऐसा ही लिखा है। अन्तरंग—जो अन्तरात्मा सम्यग्दृष्टि घारण करते हैं। बहिरंग—जिसे बहिरात्मा मिय्यादृष्टि भी घारण कर लेते हैं, यह मेद है।

साधनोंको कम करना (घटाना) भी है। दूसरे शब्दोंमें (मुनिलिंग व श्रावकिंग) श्रमण सस्कृतिके सूचक हैं। परन्तु लिंग दो तरहके होते है—(१) द्रव्यिलंग (बाह्य त्याग तपस्या) (२) भाविलंग (अन्तरंग परिग्रहत्याग) सो जो महात्मा दोनों लिंगोसे परिपूर्ण हो जाते हैं वे असली श्रमण सस्कृतिके उपासक या अनुयायी है तथा वे ही मोक्षगामी व मोक्षमार्गके उपासक हैं। शेष जो पुरुष श्रुटि सिहत है अर्थात् अन्तरंग लिंग व बिहरंग लिंग जिनके पूरा नहीं हो पाता वे यथार्थमे श्रमण सस्कृतिके उपासक नहीं है—बिहर्भूत है यह निर्धार है। इसमे शिथिलाचारको स्थान नहीं है—शुद्धताका आलम्बन है।

इसीलिये वाह्यिंग होनेपर भी जिनके भाविंग (सम्यग्दर्शनादित्रय) न हो, उसको द्रव्यिंगो (मुनि) कहा जाता है जो मोक्षमार्गी व मोक्षगामी नहीं है। प्रत्युत ससारमार्गी है—खोटा रुपया जैसा है। कारण यह है कि मोक्ष व मोक्षमार्गमे भाविंगको ही प्रधानता है। द्रव्यिंगको प्रधानता नहीं है, वह तो आनुषांगिक है। उससे मुक्ति कदापि नहीं होती। हाँ, लोक व्यवहारमें द्रव्यिंगको महत्ता दी जाती है, परन्तु वह महत्ता पर्राश्रित होनेसे साध्यसाधक नहीं होती, उसको प्राप्त करनेवाले हीन दशावाले कहलाते हैं क्योंकि वह द्रव्यिंग शुभ राग (कषायकी मन्दता) से भी होता है और अशुभराग (कषायकी तीव्रता भय लोभ आदि) से भी होता है, जो कार्यकारी नहीं है—कार्यकारी वह है जो वीतरागतापूर्वक हो। लोकव्यवहारकी मान्यता अशुद्ध मान्यता है—शुद्ध मान्यता नहीं है।

ऐसी स्थितिमें संयोगी पर्यायमे रहते हुए यदि कषायके वेगमे या उपशमादिके समय प्रशस्तराग या भक्तिभाव हो तो पात्रदानादि शुभ कार्यं करना चाहिये अथवा करना पड़ते हैं क्योंकि भूमिकाके अनुसार सभी कार्य होते हैं यह नियम है तथा जबतक इच्छानुसार कार्य न कर ले तबतक उसे चैन नहीं पड़ती सुख नहीं होता—शान्ति नहीं मिलती, अत. अगत्या (विना रुचिके) वह कार्य उस सरागो मुमुक्षुको करना ही पड़ता है, परन्तु भीतरसे अरुचि या उपेक्षा

साराश—भाविलग (सम्यग्दर्शनादिस्वभाव) का होना साध्य (मोक्ष) का साधक है। इसीलिये प्रथम उसको ही प्राप्त करना चाहिये। भावसे जो नग्न है अर्थात् मिथ्यात्वको जिसने पृथक् कर दिया है वही असलमें नग्न है। बाहिरकी नग्नता (वस्त्रादिका त्याग) नग्नता नही है। कर्मोका क्षय भावनग्नता ही करती है—द्रव्यनग्नता नहीं करती। अत. भावनग्नताके विना द्रव्यनग्नता मात्र नहीं करना चाहिये ऐसा जानकर हमेशा भाविलिंग धारण करे।

१. उक्तं च—भावेण होइ लिंगी, ण हु लिंगी होइ दन्विमत्तेण ।

तम्हा कुणिज्ज भावं, किं कीरइ दन्विलिंगेण ॥४८॥ भावपाहुड़ कुंदकुंदाचार्य
भावेण होइ णग्गो बाहिरिलिंगेण किं च णग्गेण ।

कम्मपयदी ण णियरं णासइ भावेण दन्वेण ॥५४॥

णगत्तणं अकज्जं भावणरिहयं जिणेहिं पण्णत्तं ।

इय णाणूणय णिच्चं भाविज्जिह अध्ययं घीर ॥५५॥

ही वेगारीकी तरह वह रखता है। जिसका नतीजा (फल) उसके असंख्यात गुणित निर्जरा प्रति समय होती है।

नोट — वाह्य द्रव्यिलगके द्वारा यदि भाविलगीकी परीक्षा न हो सके तो उस हालतमें उसको आहारदान आदि विधिपूर्वक देना चाहिये, उसकी मनाही नही है तथा वह दाता मिथ्यादृष्टि नहीं हो जाता किन्तु परोक्षा होनेके परचात् यदि वह द्रव्यिलगी मिथ्यादृष्टि सिद्ध हो जाय तो वह पात्रदानकी श्रेणीमे जामिल नहीं हो सकता। करुणादानकी दृष्टिसे उसको साधारण विधिसे (नवधा भक्तिसे नहीं) आहार दिया जा सकता है व देनेसे दाता मिथ्यादृष्टि नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शन व मिथ्यादर्शन ये दोनों श्रद्धापर अवलम्बित हैं, वाह्य क्रियापर अवलम्बित नहीं हैं ऐसा समझना चाहिये। करुणाभावसे हर किसोको दान दिया जा सकता है। परन्तु स्थापना निक्षेपसे सभी आदरणीय हैं, पात्रोंको श्रेणीमे नामिल हैं, यह, सागारधर्मामृतका 'भक्त्या पूर्व-मुनीनर्चेत्' वाक्य बलोक नं॰ ६४ अध्याय २ माननीय नहीं हो सकता—यतः वह शिथिलाचार पोपक है, भावोकी प्रवानतापर आघात करता है। इसी तरह द्रव्यचारित्र व भावचारित्रमे भी भेद है लेकिन दोनो मेद सम्यग्दर्शनवारीमे ही वन सकते हैं । खुलासा इस प्रकार है—(१) सम्यग्-दर्शन साथमे रहते हुए जो व्रतादिकरूप आचरण उस पदसे अधिककषायकी मन्दताके कारण करता है परन्तु कपायका अभाव नहीं हुआ है उसका वह चारित्र, द्रव्यचारित्र कहलाता है और (२) जो चरित्र कपायके नष्ट हो जानेपर वैसा होता है वह भावचारित्र कहलाता है। इसीका नाम (१) द्रव्य सयम व (२) भाव संयम है इत्यादि। इसके विपरोत जो चारित्र या संयम मिय्या-दर्शन सहित होता है वह मोक्षमार्गको गिनतीमे नही आता। उसके वावत लिखा है कि-

असंजरं ण वदे वत्यविहीणं च तो ण वंटिज्जे। दोषिण वि होंति समाणा एगो वि ण संजदो होदि ॥२६॥ दर्शनपाहुइ

वर्ष—भाविलग (सम्बग्दर्शन) के विना असयमी (स्वेच्छाचारी) और अवस्त्रवारी अर्थान् नग्नवेषी, दोनो ही समान है—संयमी नही, सवस्त्र हैं अताएव वन्दनीय भी नहीं हैं। वन्दर्भीय मंद्रमी हो होते हैं अर्थान् जवतक सम्यग्दर्शनस्य भाविलग न हो तवतक नग्नपनामात्रकों अर्थान् इव्यक्तिगकों सथमपना प्राप्त नहीं हो नकता वह असंयमी ही कहलाता है। फलतः भाविलग रित्त इव्यक्तिगवारीको नयमी कहना अनुचित है भूल है। उसी तरह अकेला इव्यस्त्रयम (सम्बर्धान विना) भी दन्दनीय या आदर्शीय नहीं होता, वास्त्रविक निर्णय तो यही है। तिन्तु उपन्यामी अर्थान प्राप्त को सम्यग्द्रविद्व होकर आगे-आगेके गुणस्थानोका सयम पहिले अन्यामन्त्रयों प्राप्ता है, वह भी इव्यन्त्रयमी बहलाता है लेकिन वह इव्यन्यमी मन्यग्दर्शन महित होनेने सम्याद् पर्वाच है। व्याप्त किव्यादर्शन स्वाच होने महित्त होनेने सम्याद् पर्वाच है। व्याप्त किव्यादर्शन स्वच होने महित्त होनेने सम्याद् पर्वाच होने पर्वाच होने पर्वाच होने सम्याद् विव्याद्व है। विव्याद्व ह

शास्त्रके श्रद्धानी ही सम्यग्दृष्टि होते हैं यह नियम है। हाँ, बिना जाने समझे यदि ऊपरी चरणानु-योगके अनुसार लिंग (द्रव्यिलंग) वाजबी हो तो उसके प्रति उदारता भक्ति दिखलाई जा सकती हैं, क्योंकि मन्द कषायके समय स्वभावतः वैसा होना सभव है किन्तु परीक्षा होनेके बाद जैसी पात्रता हो वैसा ही वर्ताव करना उचित है—बुद्धिमत्ता है, किम्बहुना। परीक्षाप्रधानता सम्य-ग्दृष्टिका पहिला गुण है, जो होना ही चाहिये। इस विषयमें विवाद करना निरर्थंक है, कषायको पुष्ट करना है या अज्ञानता है। केवल शास्त्रोको पढ लेना मात्र विद्वत्ता या ज्ञानता नहीं है अपितु रहस्यको समझना या भावभासना होना ही ज्ञानता व विद्वत्ता है।

नोट—आगम या शास्त्रका सही अर्थ तभी लगाया जा सकता है जबिक शब्दार्थ, वाच्यार्थ, नयार्थ, मतार्थ आदि ५ पाँच बातोका बोध हो, अतएव जिज्ञासुको उसका पुरुषार्थ सदैव करना चाहिये।

तपके भेद प्रभेद

मूलमें तपके २ दो भेद है (१) बहिरंगतप और उसके अनशनादि छह भेद। (२) अन्त-रगतप और उसके प्रायश्चित्तादि ६ छह भेद।

तपका निरुक्ति अर्थ

'तप्यते मुमुक्षुभिरिति तपः' अर्थात् मोक्षार्थी भन्य प्राणी जो तपते है—कर्मोकी निर्जरा करते हैं—शुद्धात्मस्वरूपका आलम्बन करते हैं या उसका स्वाद लेते हैं, उसको तप कहा जाता है। इसका उद्देश—पर्यायाध्यकनयकी अपेक्षासे संयोगीपर्यायमे मौजूद अशुद्ध-आत्माको ध्यानाग्निके द्वारा (उपयोगकी स्थिरता या निर्विकल्पताके द्वारा) जैसे सुवर्णंगत अशुद्धताको अग्निक्रिया द्वारा निकाला जाता है वैसा निकालना या दूर करना है। जबतक संयोगीपर्याय रहती है, तवतक परद्रव्यका सयोग पूर्णं रूपसे नहीं छूटता क्रम-क्रमसे छूटता है। और बिना सम्पूर्णं संयोग छूटे मुक्ति नहीं होती यह नियम है। यद्यपि भेदज्ञानके साथ-साथ होनेवाले वैराग्यसे अरुचिरूप (विचारसे) परद्रव्यका सयोग संबंध छूट जाता है (स्वामित्व छूटता है) परन्तु उसका सयोगसम्बन्ध (सत्तारूपस्थिति) नहीं छूटता वह साथ-साथ बना रहता है, अतएव मुक्ति नहीं होती। ऐसी स्थितिमे वह चरणानुयोगके अनुसार त्यागी नहीं माना जा सकता, वह सरासर अत्यागी, अवती, असयमी है। तथा निमित्तकारणताकी दृष्टिसे उन निमित्तींका त्याग करना भी जरूरी है अनिवार्य है—जिनसे कवायोंकी उदीरणा होती है और एकत्व विभक्तक्प नहीं वनता, किम्बहुना। उभयशुद्धि—अन्तरंग बहिरंग दोनो परसंयोगोंका अभाव होना अनिवार्य है। उसका एक मावन तप वतलाया गया है।

आचार्यं वहिरग तपके भेद वतलाते हैं।

अनशनमवमोदर्थं विविक्तशय्यासनं रसत्यागः। कायक्लेशो वृत्तेः संख्या च निषेव्यमिति तपो वाह्यम् ॥१९८॥

पद्य

भोजनत्याग और कम खाना एकान्ते मोना रहना। रसका ध्याग देहका तादन संदया व्रतकी तय करना।। ये हैं छह तप याहिर दिग्तते, इनको करना पहिले हैं। आस्महितेषी कर सकता है, कम-क्रममें पग धरता है।।१९८॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [अनशन मवगोदर्थ] अनशन (उपवास) व कनोदर (थोडा आहार करना) [विविक्तशय्यासनं रसस्याग] एकान्तवास (रहना) और एकान्तमे सोना, ध्यान लगाना एव रसोंका त्याग करना [च कायक्लेशः चुन्तेः संख्या] शारीरिक परीषह सहन करना (शरीरको आराम नहीं देना) नियमोका लेना—घर आदिको अटपटी प्रतिज्ञा लेना (जव ऐसा मिलेगा तभी आहार लेंगे अन्यथा नहीं इत्यादि) [इति वाद्यं तथः निपेज्यम्] इन उपर्युक्त ६ छह विहरग तपोको घारण करना चाहिये क्योंकि वे मोक्षके अंग (साधन) हैं ॥१९८॥

भावार्थ—तप आत्मशुद्धिका निमित्त कारण है, क्योंकि इच्छाओ या राग आदि विकारोंके न होनेसे ही (वीतरागता आने पर ही) आत्मा शुद्ध होती है अर्थात् उसका परद्रव्य (कर्म नोकर्म रागादि व घनादि) से सम्वन्ध छूटता है। वस वही 'परद्रव्यसे भिन्नताका नाम' आत्मशुद्धि है। फलतः परद्रव्यसे अरुचिका होना (स्वामित्व छूटना) व उसका त्याग करना तप कहलाता है।।१९८।।

इन सबका स्वरूप वतलाया जाता है।

- (१) अनशन अर्थात् उपवास—जिसमे कषाय (रागादि), विषय—पचेन्द्रियोके भोग और अशन-खाद्य-स्वाद्य-पेय, इन चार प्रकारके आहारोका त्याग हो उसको उपवास कहते हैं। यह चतुर्थं भक्त (१ उपवास), षष्टभक्त (२ उपवास) आदि अनेक रूप होता है।
- (२) छनोदर (अवमीदर्य)—खुराकसे कमती खाना-पोना, छनोदर कहलाता है इसमें आकुलता या संक्लेशता कम करनेका लक्ष्य रहता है।
- (३) विविक्तशय्यासन—एकान्त व निरुपद्रव स्थानमे रहना, सोना, ध्यान घरना विविक्त-शय्यासन तप कहलाता है। इसमे भी निराकुलता प्राप्त करनेका लक्ष्य रहता है—रागादिक कम करनेका प्रयोजन रहता है।
- (४) रसत्याग—नीरस भोजन करनेको, अर्थात् मनचाहा रसका त्याग करके उस बिना भोजन करनेको रसत्याग तप कहते हैं। इसमे रसनेन्द्रियको वशमे रखना मुख्य प्रयोजन रहता है तथा गर्त्तंपूरण वृत्ति या चर्याका प्रदर्शन-परिचय मिलता है, यह कठिन तप है। विना कषाय कम हुए यह नहीं हो सकता।

उक्तं च—कषायिवषयाहारत्यागो यत्र विघीयते । उपनासः स विज्ञेय शेषं लंघनकं विदु. ॥ —उपासकाध्ययन ।

- (५) कायक्लेशतप—इसमें परीषह सहन करना मुख्य रहता है। शरीरका सस्कार करना, उसे आराम देना बन्द रहता है। यह निर्ममत्वकी निशानी है। जबतक वह सहायता करता है तबतक उसको खुराक दी जाती है पश्चात् बन्द कर दी जाती है।
- (६) व्रत्तिपरिसंख्यानतप—इसमें भिवतव्य पर निर्भर रहा जाता है, रागादिक छोड़ दिये जाते हैं। अटपटी प्रतिज्ञा पूरी होनेपर आहार लेना, अन्यथा नहीं लेना, यह कितना कठिन कार्य है। परन्तु वह भी परिणमनके अनुसार पूर्ण होता है। और पूर्ण न होनेपर हर्ष-विषाद नहीं करता, सन्तुष्ट रहता है यह बड़ी विचित्र बात है।

इन छह बिहरंग तपोको बिहरात्मा मिथ्यादृष्टि भी कर सकता है व कर लेता है अतएव इनको बिहरंग तप कहते हैं। इनका सम्बन्ध कषायोकी मन्दतासे या तीव्रतासे रहता है किन्तु विरागतासे या अक्चिसे सम्बन्ध नहीं रहता क्यों कि मिथ्यादृष्टिके भी कषायोकी दोनों (तीव्र व मन्द) दशाये हुआ करती है। परन्तु अन्तरंग तप, सिर्फ सम्यग्दृष्टि विवेकी विरागीके हो होता है, जो वस्तुके यथार्थ स्वरूपको समझता है कि क्या हेय है, क्या उपादेय है व क्यों है इत्यादि सभी बातोंको जानता है। ज्ञान व वैराग्य ये दोनो आत्माके गुण व स्वभाव है। अतः उनपर लक्ष्यका जाना आत्मिहतके लिए है। परसे उन्मुखता हटना (उपयोग हटना) और स्वोन्मुखताका होना (अपनी ओर आना) यह महान् कार्य है।

नोट—रागादि अन्तरंग परिग्रहके हटनेसे बाह्यपरिग्रह अपने आप हट जाता है अर्थात् उसका अरुचि होनेसे ग्रहण ही नहीं किया जाता और पुराना भी बिना चाहके चला जाता है (त्याग देता है) यह नियम है ऐसा समझकर अन्तरग परिग्रह (रागादि) का त्याग करना ही चाहिए, उसमे आगा-पीछा सोचनेको आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपनी चीज है (स्वाश्रित है) उसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है—वह अपराध नहीं है न अन्याय है, किम्बहुना। विवेकसे कार्यं करना चाहिये, जिससे लाभ हो, हानि न हो इत्यादि।

आगे आचार्य अन्तरंग तपोका वर्णन करते है।

विनयो वैयावृत्त्यं प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः। स्वाध्यायोऽथ ध्यानं भवति निपेच्यं तपोऽन्तरंगमिति ॥१९९॥

पद्य

विनय और वैयावृत दोनों प्रायश्चित और उत्सर्ग । स्वाध्याय अरु ध्यान छहों ये अन्तरंग तप जानो दुर्ग ।। इनके होते कर्मशत्रु नहिं आपाते आतम हिन सर्ग । जो कुछ पहिले घुसे हुए थे—-उन्हें हटा देना अपवर्ग । १९९॥

१. प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायन्युत्त्तर्गं घ्यानान्युत्तरम् ॥ २० ॥ त० अ० ९॥

२. किला या कोट रक्षक ।

रे. स्वयं स्वभावतः।

४. मोक्ष-निर्वाण।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [विनयो वैय्यावृत्त्यं] विनय और वैयावृत्त्य [तथा प्रायश्चित्त उत्सर्गः] प्रायश्चित्त और उत्सर्गं (त्याग) [अथ स्वाध्याय. ध्यान] और स्वाध्याय एवं ध्यान [इति अन्तरग तप निपेब्यं मवति] ये छह अन्तरग तप हमेशा घारण करने योग्य हैं—यथाशक्ति घारण करना चाहिये।। १९९।।

भावार्थ—तप क्या है ? आत्माकी रक्षा करनेके लिये कोट व किलेके समान है अर्थात् जिस प्रकार कोट व किलेके मौजूद रहते शत्रु या चोर डाकू भीतर प्रवेश नही कर पाते और सुरक्षित जानमाल रहता है । ठोक उसी तरह तपोके रहते समय, कर्मशत्रु आत्माके पास नही आ पाते, न हानि पहुँचा सकते है (सवर रहता है) यह आश्चर्यकारी घटना है, आत्मरक्षाका अपूर्व उपाय है । तप क्या है ? वैराग्यभाव है, इच्छाओंका निरोध है जो सवररूप है ।

प्रत्येकका स्वरूप वताया जाता है।

- (१) विनय नामक अन्तरंग तप—सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होने पर ही यह हो सकता है। कारण कि जिसको पूज्य-पूजक या जपास्य-उपासक अथवा हेय-उपादेयका ज्ञान न हा वह क्या विनय कर सकता है एव किसकी विनय कर सकता है? यह विचारणीय है। सम्यग्दृष्टि जीव ही निश्चयरूपसे—दर्शन-ज्ञान-चारित्र-तप-उपचार ये पाँच विनय करता है तथा वह धर्मानुरागसे (अर्मात्माओकी) नि.स्वार्थ विनय करता है—स्वार्थवश नहीं। मिध्यादृष्टि स्वार्थवश विनय करता है करता है और वह महा अहकारी (मानी) होता है—वह जातिपाँति और विद्याका महान् धमड रखता है किन्तु स्वार्थवश विना श्रद्धाके कभी-कभी झुकता है, हृदयसे नहीं कहा जा सकता। गुणाधिको एवं सयमीजनोंकी आवभगत करना चित्तमे प्रसन्नताका होना मानकपायका अभाव होना, विनयतप कहलाता है। विनययोग्य उपर्युक्त पाँच प्रकार हैं, विनय कपायकी मन्दतासे होती है—गुणग्राहकतासे भी होती है, अस्तु। विनयके दो भेद होते हैं (१) निश्चयविनय (आत्माका विनय), (२) व्यवहार विनय (शरोरका विनय), तोर्थवन्दना आदि सव उपचार विनय है।
- (२) वैय्यावृत्यतप—यह भी सम्यग्दृष्टिके ही होना संभव है जो विवेकी और गुणग्राहक होता है। सेवासुश्रूपा आदि करना वैयावृत्य कहलाता है। उसमे अनेक कार्य शामिल है। वर्मानुरागसे वह भक्तिवा वैसा कार्य करता है किन्तु उसको वह हैय ही समझता है, वन्यका कारण मानता है, अत भीतरसे अक्षि रखता है क्योंकि वह सम्यग्दर्गनमे दोष या अतिचार है। फलत. निञ्चयनयसे, मोक्षमार्ग या मोक्षमार्गीको वैयावृत्ति करना उचित है और व्यवहारनयसे उनके शरीरादिको भी सेवावृत्ति करना क्यंचित् उचित है, संयोग सम्वन्यके नाते वैसा करना चाहिये। उससे पुण्यवंच होता है, पापवंच नही होता, जो गृहस्थके लिये प्रायः हितकर है। शुद्ध आहारका देना—औपधि देना आदि सब इसीमे शामिल है।
- (३) प्रायञ्चित्ततप—सम्यग्दृष्टि ही कर सकता है क्योंकि उसीको यह ज्ञान होता है कि 'यह अपराव है' और इसकी शुद्धिका यह उपाय है, इत्यादि—प्रायञ्चितके १० भेद माने गये हैं। सम्यग्दृष्टि हमेशा अपराव छुड़ानेका प्रयत्न करता है—निरपराव रहना चाहता है, वही मबसे

बड़ा अपराघ (मिथ्यात्त्व) पहिले छुड़ाता है। बिना ज्ञानके अपराघ छूटता हो नही है। अपराघ छूटनेका उपाय—वीतरागविज्ञानता है दूसरा नही, ऐसा समझना चाहिए।

- (४) उत्सर्गतप—शरीरादिसे ममत्व छोड़ना उत्सर्गतप कहलाता है। अथवा प्रासुक भूमि आदिमें मलमूत्रादिका त्थाग करना, जिससे जीवधात न हो, जीवोकी रक्षा हो इत्यादि यह भी प्राण व इन्द्रियसंयम है। अथवा—परिग्रहादिका त्यागना उत्सर्गतप है (अन्तरग बहिरंग दोनों परिग्रहका त्याग करना)।
- (५) स्वाध्यायतप—आत्मस्वरूपका चिन्त्वन करना—स्व और पर (आत्मा व शरीर) का भेद जानना तथा परसे रागादि छोड़ना इत्यादि। यह वाचना-पृच्छना-अनुप्रेक्षा-आम्नाय- धर्मोपदेशके भेदसे पाँच प्रकारका होता है।
- (६) ध्यानतप—यह चित्त या मनको एकाग्र या स्थिर करनेसे होता है। उसके आर्त्त-रौद्रधर्मशुक्ल चार भेद कहे गये है। परन्तु यहाँ सम्यग्दृष्टिका सम्बन्ध होनेसे धर्मध्यान व शुक्ल-ध्यानका ही सम्बन्ध समझना चाहिए। असली तप वहां है, जिससे कर्मोका सवर व निर्जरा हो।

आगे उपसहाररूपसे अणुव्रती श्रावकका कर्त्तंच्य यथाशक्ति (योग्यतानुसार) सकल चारित्र (मुनिव्रत) पालनेका भी है, यह बताते है।

जिनपुंगवप्रवेचने ग्रुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणम् । सुनिरूप्य निजां पदवीं वक्ति च निषेव्यमेतदपि ॥२००॥

पद्य

सुनियोंका आचरण कहा है जैसा श्री जिनवाणीमे। शक्ति और निजपदको लखकर वह भी करना मनुसैवमें॥ विन संयमके जीवन खोना, नहीं सनातन रीति है। सम्यग्दष्टि वह कैसा है जिसे न सयम शीति है॥२००॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [जिनपुगवप्रवचने] सर्वज्ञदेवद्वारा कथित जिनागम (जिन वाणी) में [मुनीइवराणा यदाचरणमुक्तम्] जो मुनियोका आचरण (कर्त्तंव्य) कहा गया है [एतदिष निजां पदवीं शिक्तं च सुनिरूष्य निषेव्यम्] वह भी अपना पद व योग्यता (सामर्थ्य) को देखभालकर क्रमश पालन करना चाहिये, क्योंकि श्रावक (अणुव्रती) ही उसको पालता है या पालनेका अधिकारी है ॥ २००॥

भावार्थ-अणुव्रत घारण करनेके पश्चात् ही महावत घारण किया जाता है ऐसा नियम

१. जिनवाणी।

२. विचारकर या देखकर।

रे. मनुष्यपर्याय ।

है। तव जो श्रावक (अणुव्रती) अणुव्रत या देशचारित्र पालनेमें परिपक्व हो गया हो, उसका कर्त्तंच्य हो जाता है कि वह अपने पद (कक्षा या दर्जा) तथा शक्ति (योग्यता) के अनुसार महाव्रत (मुनिव्रत) को भी क्रमशा घारण करे क्यों ि विना उसके मोक्ष नहीं होता। निश्चयसे मुनिव्रत (पूर्णवीतरागता) हो मोक्षका मार्ग है, दूसरा नहीं है। व्यवहारसे वाह्यव्रताचरणरूप शुभरागकों भी मोक्षका मार्ग माना जाता है परन्तु वह सत्य नहीं है। मनुष्यजन्म (पर्याय) की सफलता मुनिव्रत घारण करनेपर ही होती है। अतएव उसका अभ्यास व पालन करना अनिवार्य है, परन्तु पद और योग्यताको देखकर ही कदम उठाना हितकर हो सकता है अन्यथा नहीं। कोरी भावुकता या देखादेखीमें आकर ऊँचा कार्य कर बैठना और पीछे भ्रष्ट हो जाना वृद्धिमानी नहीं है—अज्ञानता है। स्यम व चारित्रका घारण करना मंदिरपर सोनेका कलशा चढ़ाना है, संयम बड़े महत्त्वको चोज है परन्तु वह संयम सम्यग्दृष्टि ही पालन कर सकता है मिथ्यादृष्टि तो उसके स्वरूपको भी नहीं जानता तव पालेगा क्या? सम्यग्दृष्टिके ६३ गुण होते हैं। उनका कथन स्वामीकार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा ३२६ में किया है जिनका उल्लेख पहिले किया गया है।

इस विषयमे उपयोगी गाथा

गिण्हिंद सुंचिद जीवो वे सम्मत्ते असंखवाराओ। पढमकषायविणासं देशवयं कुणदि उक्कस्सं॥३१०॥ स्त्रा० का०

कर्थ — जीव दो सम्यक्त्वको अर्थात् उपगम व क्षयोपशम सम्यक्त्वको तथा अनतानुवधो कपाय और देशवत (अणुक्त) को असख्यातवार ग्रहण करता व छोड़ता है (मुक नहीं होता संसारमें घूमता रहता है)। अतएव ऐमा उपाय करना चाहिये जिससे संसारका घूमना छूट जाय (वंद हो जाय) और वह उपाय एकमात्र क्षायिकसम्यक्तंक साथ महाव्रतको (मुनिव्रतको) धारण पालन करना है। फलत. क्षायिकमहाव्रत अवव्य घारण करना चाहिये अर्थात् मुनिदीक्षा अवव्य लेना चाहिये तभी मनुष्य जीवनकी सफलता हो सकती है लेकिन वरायनाम नहीं किन्तु यथार्थं ए, शक्तिको देखकर मुनिदीक्षा लेना चाहिये यह निष्कर्ष है। यह रूप नकली नहीं होना चाहिये, क्योंकि नकल असलका मुकावला नहीं कर सकता यह नियम है। यदि शक्ति व योग्यता न हो तो कभी वारण न करे, उसकी श्रद्धा या रुचि हो हमेगा रखे, जिससे कमसे कम सम्यग्द्ष्य तो वना रहे, श्रष्ट मिथ्यादृष्टि न हो जाय किम्बहुना विचार किया जाय, होग या पाखंड बुरा होता है। उच्चता प्राप्त करनेको लालायित तो रहे परन्तु योग्यताको पहिले देख लेवे तभी कार्यकारो है। चरणानुयोगको पद्धितसे वाह्य आचरण केवा रखना कर्तव्य है जो प्रत्याख्यानावरण कपायके अभावमे हो सकता है क्योंकि सकलसयम या महाव्रतकी घातक वहीं है।

नोट—क्षाविक्तमम्यादर्शन और क्षपकश्रेणीके साथ मुनिपद ही ससारसे छूटनेका एक-मात्र उपाय है—उसने ही अनतानुवद्यी कपाय एवं उपयुंक्त दोनों सम्यादर्शन (उपराम व क्षयी-पराम) छुट जाने या नमाप्त हो जाते हैं तभी मुक्ति होतो है अर्थात् अणुव्रत, उपरामक्षयोपराम सम्यादर्शन, अनतानुवद्यी कपायका सद्भाव, (उपरामादिरूप या उदयरूप अस्तित्व) मोक्षका साक्षात् कारण (उपाय) नहीं है। अत्तएव उतने मात्रमें सन्तुष्ट या कृतकृत्य नहीं हो जाना चाहिये आगेका (क्षायिक सम्यक्त्व व महाव्रतादि प्राप्त करनेका) पुरुषार्थं बन्द नहीं कर देना चाहिये यह तात्पर्यं है।

संक्षेपमे क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकज्ञान (केवलज्ञान) क्षायिकचारित्र (परमयथाख्यात) के हुए विना मोक्ष नही होता व ससार नहीं छूटता ॥ २००॥

आगे—उत्कृष्टश्रावक (मुनिव्रतका उम्मीदवार) का और क्या-क्या कर्त्तव्य है यह बताया जाता है।

(षडावश्यक पालना)

इदमावश्यकषट्कं समतास्तववन्दनाप्रतिक्रमणम् । प्रत्याख्यानं वषुषो च्युत्सर्गश्चेति कर्त्तव्यम् ॥ २०१ ॥

पद्य

समता स्तुति वन्दन तीनों, और प्रतिक्रमण भी करना।
प्रत्याख्यान क्रियाका करना सतुममत्वका भी ठजना॥
ये छह भावक्यक कमें कहे हैं इनका करना नितप्रति है।
श्रावक अरु मुनि दोनों करते अवशकार्य यह निश्चित है।। २०१॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [समता-स्तव-वन्दनाप्रतिक्रमणम्] समता, स्तुति, वन्दना, प्रतिक्रमण, [च प्रत्याख्यानं, वपुषो च्युत्सर्गं.] और प्रत्याख्यान व शरीरसे ममत्व छोड़ना [इति इदमावक्ष्यकषट्कं कर्त्तब्यम्] इस प्रकार ये छह आवश्यक (नियमित कार्यं) अवश्य-अवश्य श्रावकको करना चाहिये—अन्तर नही देना चाहिये।। २०१।।

भावार्थ—मोक्षरूपी फलकी प्राप्तिके लिये पेश्तर भूमिका तैयार करना अनिवार्य है। जव तक भूमिकाशुद्धि नहीं होती तबतक कोई भी बीज फल नहीं देता। तदनुसार उक्त छह आवश्यक नित्य कर्त्तंव्यके रूपमें निरन्तर करनेसे आत्मशुद्धि होती है अर्थात् आत्मामें से विकारी या अशुद्धभाव निकलते हैं और शुद्ध (वीतराग) भाव या विशुद्धभाव (शुभरागरूप) प्रकट होते हैं, जिससे जीवका कुछ भला (हित) होता है या उसकी योग्यता बढती है—वह मोक्षको प्राप्त करनेके लिये समर्थ होता है। उनका स्वरूप निम्न प्रकार है।

(१) समताभाव—सब जीवोके प्रति राग और द्वेषका त्याग करना अथवा मैत्री धारण करना, यह मन्दकषाय या वैराग्यका फल है उससे संवर और निर्जरा होती है। अत. अभ्यासरूप से वह करना ही चाहिये श्रावक व मुनिका वह नित्य कर्त्तंच्य है, अनिवार्य डचूटी है। मानिसक किया है।

ŧ

श विनवार्य -अवस्य ही करनेयोग्य कार्य--अन्तराय विना करना चाहिये।

एषणा, सम्यक् प्रहिनिक्षेष- सम्यक् न्युत्सर्ग] और अच्छी तरह गुद्ध भोजन करना, अच्छी तरह देख शोघकर उपकरण आदिको उठाना घरना, निर्जन्तु स्थानमे मलक्षेपण करना (टट्टो पेशांव आदि करना) [इति समिति पच] ये पाँच समितियां होती हैं। व्रतीको इनका पालना अनिवार्य है।। २०३।।

भावार्थं—इन पाँच सिमितियों पालनेका उद्देय एकमात्र जीवरक्षा करनेका है। अच्छी तरह सावधानीपूर्वंक वर्थात् प्रमाद छोड़कर कार्य या प्रवृत्ति करनेसे जीवोका घात (हिंसा) नहीं होता, उससे पुण्यका वघ होता है—सदाचार बढ़ता है, लोक प्रतिष्ठा होती है। हिसाका न होना व्यवहारनय है, जो परमधमं रूप है। यहाँपर दयापरिणाम या करुणाभावको 'धर्म'में शामिल किया गया है जो व्यवहारनयका कथन है। निश्चयनयसे शुभरागका होना भी अहिंसा नहीं है कारण कि उससे स्वयं जीवके स्वभावभावका घात होता है। निश्चयनयसे रागद्धेपका पूर्ण अभाव होना (वोतरागता आना) ही 'परम अहिंसा' घर्म है। परन्तु व्यवहारनयसे सिमितियों का पालना भी धर्मायतन है (प्रशस्त रागरूप है) ऐसा समझना चाहिये। कही कही व्युत्सर्गके स्थानमें 'प्रतिष्ठापना' सिमिति लिखा है, खाली नामभेद है, अर्थभेद नहीं है किम्बहुना। शुभकार्यमें प्रवृत्ति होना भी व्रत या धर्म कहलाता है धौर अशुभसे निवृत्ति होना भी व्रत या धर्म कहलाता है ऐसा समझना चाहिये यह लोकाचारकी बात है, अस्तु, सागारधर्मामृत अध्याय २ में देखो।।२०३॥

आगे श्रावकको दश घर्मीका पालना अनिवार्य बताते हैं।

प्रत्येकका लक्षण

र्घर्मः सेन्यः क्षान्तिर्मृदुत्वमृजुता च शौचमथ सत्यम् । आकिर्श्वन्यं ब्रह्म त्यागैरच तपश्च संयमश्चेति ॥२०४॥

पद्य

क्षमा मार्दव सार्जव तीनों, सत्य शौच दोनों पहिचान। साकिञ्चन्य ब्रह्म अरु त्यागः तप संयम ये दश परिमान॥ धर्म नाम है इनका भाई इनसे होत आत्मकल्यान। अतः इन्होंका पालन करना ब्रतियोंका कर्त्तन्य प्रधान॥ २०४॥

अन्वय अर्थे—आचार्य कहते है कि [क्षान्ति मृदुत्व ऋजुता शौचं अय सत्यम्] क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य ये पाँच [च आर्किब्रन्य बहा त्याग. वप संयमश्चेति] आकिञ्चन्य,

१. उत्तमक्षमामार्दवार्जवशौचसत्यसंयमतपत्यागाकिञ्चन्यव्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥ ४० ९ त० सू० ।

२. परिग्रहका विलकुल (पूर्ण) त्याग हो जाना अर्थात् किंचित् (रचमात्र) भी परिग्रहका न रहना ।

३. दान देना।

ब्रह्मचर्य, त्याग, तप, संयम ये पाँच कुल दश [धर्म: सेव्य] धर्म सेवन करने अर्थात् पालनेके योग्य है, व्रतियोको अवस्य पालना चाहिये ॥ २०४॥

भावार्थ—उपर्युक्त दश धर्म, जो बाह्य आलम्बन रूप है अर्थात् बाह्य निन्द्य क्रियाओं (असत्प्रवृत्तियों) को त्यागकर प्रशस्त क्रियाओं करने रूप है (सदाचार रूप है श्म प्रवृत्ति रूप है) उसको व्यवहार धर्म कहा गया है जो पुण्यबंधका कारण है। अतएव हीनावस्थामे अथवा सराग या सयोगीपर्यायमे, चरणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार उनका पालना श्रावकका मुख्य कर्त्तव्य है क्योंकि उससे अधिक (बीतरागतारूप शुद्ध) धर्म, वह उस अवस्थामे धारण ही नहीं कर सकता, यह नियम है। फलत. पापबंधका न होना और पुण्यबंधका होना यह क्या कम है? नहीं है—विशेष है।

प्रत्येक धर्मका लक्षण निम्न प्रकार है।

- (१) क्षमा (क्षान्ति) धर्म-सहनशीलताका नाम या क्रोधका न होना ही क्षमाधर्म कहलाता है। परन्तु उसकी पहिचान या सच्चा परिचय (परीक्षा) तब होता जब कि क्रोध (विकार) उत्पन्न होनेके कारण उपस्थित हो परन्तु सामर्थ्य रहते हुए भी (प्रतीकार करनेकी शक्ति रहते हुए भी) क्रोध न किया जाय और न उसका बदला दिया जाय। अर्थात् असमर्थं या तुच्छ जीवो (प्राणियो) के द्वारा शक्तिशाली जीवोको व्यर्थ सताये जानेपर भी (मारना बाधना गाली देना, कंकर पत्थर मारना रूप बाधा देनेपर भी) क्रोध कषायको जीतनेके कारण जरा भी उन शक्तिहीन या श्रद्र प्राणियोके प्रति न क्रोध उत्पन्ना न उनको दंड देना, यह क्षमाका सही परिचय है। इसके विपरीत शक्तिशाली जीवोंके द्वारा उपद्रव या बाधा देनेपर यदि कोई शक्तिहीन जीव बाहिर कुछ भी नहीं करता न कहता है, परन्तु भीतर उसका परिणाम विगड रहा है— वदला लेनेकी भावना हो रही है तो वह उत्तमक्षमा गुणका धारी नही है न उसको क्षमावाला कहना चाहिये। इसीलिये 'जँह असमत्थय दोष खमिज्जइ' इत्यादि क्षमाका लक्षण लिखा गया है। क्षमा धर्मको, पृथ्वीकी उपमा दी गई है। जैसे पृथ्वीपर कुछ भी डालते रही या उपद्रव करते रहो परन्तु वह चुप (शात) रहती है बदला नही लेती इत्यादि समझना) क्षमा धर्मकी घातक क्रोधकषाय होती है, उसके अभावमें क्षमा होती है, यह क्षमा आत्माका बड़ा गुण और भूषण है, अस्तु । निश्चयसे जबतक जीवको स्वीन्मुखता नहीं होती, परोन्मुखता ही रहती है तबतक उत्तम क्षमा (अपूर्वक्षमा) हो हो नही सकती वह सम्यग्दृष्टिके ही होती है।
 - (२) मार्दवधर्म—मान कषायके अभावमे होता है। मार्दवका अर्थ विनयका होना है—कठोरता या अहंकारताका छूटना है। जबतक आत्मामे पृथ्वीको तरह कठोरता रहती है, तबतक उसमे बीज डालनेसे नही कगता न फल देता है। मानी आदमी किसीको कुछ नही समझता, उसको किसीकी शिक्षा नही लगती यहाँ तक कि उसको अपनो आत्माका भी आदर (गौरव) नही होता हमेशा निरादर करता रहता है, उसका कल्याण नही होता। अतएव मानकषायको त्यागकर मार्दव गुणका धारण करना अनिवार्य है। निश्चयसे मार्दवधर्म (आत्माका आदर व विनय करना) सम्यग्दृष्टिके ही हो सकता है, मिथ्यादृष्टिके नही।

- (३) आर्जवधर्म—सरलताका होना, कुटिलता या मायाचारका छूटना आर्जव कहलाता है। मायाकषायके अभावमे यह प्रकट् होता है। यह गुण वड़ा उपकारों है। इसके हुए विना ऋजुगित (सोघापन) नहीं होती, हमेशा टेड़ी-मेड़ी तिर्यचगित होती रहती है, अस्तु। सरलता प्राप्त अवस्य करना चाहिये। निश्चयसे आत्मस्वरूपके प्रति सरलता (सोघा उपयोगका जाना) सम्यग्दृष्टिके ही होती है।
- (४) शौच धर्म—पिवत्रता या निर्लोभताका होना कहलाता है अथवा पिवत्रता या वीतरागता प्राप्त होना शौच धर्म है। यह लोभ कपायके अभावमे होता है। यह अन्तरंग और विहरंग दो तरहका होता है। (१) अन्तरंग शौच, लोभ कषायका छूटना है और (२) विहरंग-शौच, शरीर, वस्त्र, वर्तन, खानपान आदिको शुद्धता करना है। यथायोग्य दोनो प्रकारका शौच धर्म पालना कर्त्तव्य है, अस्तु। सम्यग्दर्शनके प्राप्त हुए विना पिवत्रता नहीं आती यह निञ्चय है या सत्य है।
- (५) सत्यधर्म महाझूठ-कठोर-अरुचिकर-दु.खकर, निदनीय, पाप उत्पादक वचनोका त्याग करनेसे पलता है। यह सामान्यतः कषायों व नोकषायोके अभावमे या मन्दोदयमे होता व पलता है। असत्य वोलना महान् अपराध है, तीव्र पापवंधका कारण है, अस्तु। चार तरहका असत्य होता है वह वर्जनीय है। लक्षण पहिले पाँच पापोके प्रकरणमें वतलाया जा चुका है श्लोक न० ९१-९२ आदिमे देखना चाहिए।
- (६) आिकञ्चन्यधर्म—अन्तरंग विहरंग परिग्रहके छूट जाने पर होता है अर्थात् किंचित् भी परिग्रह इसके होने पर नही रहता—निष्परिग्रहता हो जाती है। इसके हुए विना मुक्ति नहीं होती यह नियम है। अ + किंचन अर्थात् पासमे कुछ भी नहीं रखना या रहना, अिकचनव्रत या धर्म कहलाता है।
- (७) तपघर्म—इच्छाओं रोकनेको तप कहते हैं। जवतक इच्छाएँ अर्थात् राग आदि दूर न हो तवतक तप नहीं होता। इसके १२ वारह मेद हैं जो पेन्तर ज्लोक नं० १९८ व १९९ में वतला दिये गये हैं। उनसे संवर व निर्जरा होती है। इसका सम्वन्य मुख्यतया मोहनीय-कर्मसे है।
- (८) त्यागवर्मं करुणाभावसे पात्रादिकोंको (वर्मात्मा जीवोको) दान देना (आहार-श्रोपिव-गास्त्र-वसितकाका उत्सर्ग करना, मेर मिला देना) त्यागवर्म कहलाता है। इसमे अन्तरग-दान (त्याग) लोभका छूटना और विहरंगदान, वाह्य चीजोसे सम्वन्व छोड़ना है यह भेद है, दोनो करना चाहिये। आत्माका स्वरूप 'एकत्विवभक्तरूप है' वैसा हो हो जाना त्यागवर्म है।
- (९) संयमधर्म—इन्द्रिय व कपायोका नियंत्रण करना (वगसे करना) असमर्थ या व्यर्थ के कार्योका छोड़ना, त्रतादिका घारण करना, सिमितियोका पालना यह सयम कहलाता है। यह गुण आत्माका है जो कत्तंव्य है। सयमके इन्द्रियसंयम प्राणिसंयम, या उपेक्षासयम, परिहृतसयम आदि अनेक भेद होते है।

(१०) ब्रह्मचर्यधर्म—स्त्रीमात्रका व कषाय (वेद) मात्रका त्याग करनेसे यह धर्म पलता है, यह सर्वोत्कृष्ट धर्म है। इसके दो भेद होते है (१) अणुब्रह्मचर्य (अणुव्रतरूप अर्थात् देश-वारित्र)। (२) महाब्रह्मचर्य (महाव्रतरूप पूर्णचारित्र)। अथवा अवतो ब्रह्मचर्य और व्रती व्रह्मचर्य। व्रतीब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी पाल सकता है और अवती ब्रह्मचर्य विद्यार्थी आदि पाल सकते हैं यह भेद है।

्रनोट—उक्त दश धर्मोंके क्रममें यद्यपि परिवर्तन अनेक जगह पाया जाता है परन्तु संख्या व अर्थमें कोई मेद नही है, उद्देश्य सबका एक है—विकारीभावोको आत्मासे निकालना, अतएव कोई दोष नहीं आता ऐसा समझना चाहिये॥ २०४॥

आगे—१२ बारह अनुप्रेक्षाओं (भावनाओ) का पालना भी श्रावकका मुख्य कर्त्तंव्य बताया जाता है।

> अध्रुवमशरणमेकत्वमेन्यताऽशौचमास्रवो जैन्म । लोकवृषबोधिसंवरनिर्जराः सततमनुष्रेच्याः ॥ २०५ ॥

पद्य

अधुव अशरण एक अन्यता अञ्चित्त आस्रव संसर जात।
होक धर्म बोधि अरु संवर निजर भावन बारह मान।।
ये उपाय उपजावन हारे—रसवैराग्य कहे सगवान्।
जिनका छक्ष्य मोक्ष जानेका इनका करें अवश आह्वान।। २०५॥

अन्वय अर्थ — आचार्यं कहते है कि [अध्रवमशरणमेकत्वमन्यताऽशौचमास्रव जन्म] अध्रुव अर्थात् अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व (ता) अशौच, आस्रव, ससार (जन्म) ये सात तथा [लोकष्ट्रववोधिसवरनिर्जराः] लोक, धर्म, बोधि (रत्नत्रय) सवर, निर्जरा ये पाँच कुल १२ वारह चीजे [सततमनुप्रेक्ष्याः] हमेशा बारबार चिन्तवन करने योग्य हैं। अतः इनको अनुप्रेक्षा या भावना कहते है। २०५॥

भावार्थ—आत्मकल्याणके लिये या संसार शरीर भोगोसे निवृत्त (पृथक्) होनेके लिये जबतक उक्त वारह प्रकारकी चीजोका गुणदोष न विचारा जाय तबतक न उनसे अकृचि होती है न त्याग किया जा सकता है। अतएव नीचे उनका स्वरूप बताया जाता है। ये वैराग्यको उप-जाती है तथा भावनाओंसे विचारो या भावोंमे ताजगी (नवीन स्मृति) रहती है यह लाभ होता है।

(१) अध्रुवानुप्रेक्षा—इसीका नाम अनित्यभावना है। इस संसारमे तन, मन, घन,

१. 'एकत्विविभक्त' का नाम ही 'एकत्व अन्यत्व' है —समयसार।

२. संसार॥

यौवन, मकान, दूकान, राज्यसम्पदा, इन्द्रियाँ, उनके विषय—भोगोपभोग आदि समस्त वस्तुर्ये अध्वव है—विनग्वर हैं, स्थायो या नित्य कोई नहीं हैं अत उनमें राग या एकत्व स्थापित करना भूल है उनमें अहकार करना उनका विश्वास करना व्यर्थ है वे सव जलके ववूला या इन्द्रजाल (इन्द्र- चनुप) व विजलो वादलोकी तरह क्षणभरमें विलोन हो जाते हैं, किसी भी तरह वे स्थिर नहीं रह सकते, तव उनमें भूल जाना, आसक्त हो जाना महान् अज्ञानता है। ऐसा समझकर उन सवको छोड़कर एक अपने नित्य आत्माका सदैव चिन्तवन करना लीन होना ही हितकर है।

- (२) अगरणभावना—ससारमे कोई किसीका गरण या रक्षक नही है, सव व्यर्थकी माया है कोरा भ्रम है। जब भरण या पतन होनेवाला होता है तव बड़े-बड़े कोट किला खाई अस्त्रगस्त्र सेना नौकर घन दौलत आदि नही बचा सकते, किसी भी पदार्थमें ऐसी गिक्त नहीं है कि वह किसी अन्यको मार या बचा सके। वस्तुस्थित (स्वतत्र स्वसहाय) निग्चयसे ऐसी ही है किन्तु व्यवहारसे इसके विपरीत माना जाता है, जो असत्य है। निमित्त हमेशा निमित्त (मित्र) की तरह ही ऊपरी हमदर्वी करता है, भीतर वह न प्रवेश कर पाता है न कार्य कर पाता है तब उनका वल भरोसा करना व्यर्थ है नहीं करना चाहिये। यह अगरण भावना है। मत्य चिन्तवन है।
- (३) एकत्वभावना—हमारा आत्मा परसे भिन्न 'अकेला' है अर्थात् परपदार्थमें तादात्मरूपसे नहीं मिलता सदेव पृथक् रहता है और अपना कार्य स्वयं करता है जो कुछ स्वयं करता है, उसका फल स्वयं भोगता है अतएव परके पीछे भूलकर अपना अहित या अकल्याण करना मूर्खता है—विवेकहोनता है। आत्मा सदेव एकत्व विभक्तरूप है ऐसा चिन्तवन करना एकत्व भावना (अनुप्रेक्षा) है। अपने गुणोके साथ ही एकता है—स्वचतुष्टयसे अभिन्नता है।
- (४) अन्यत्वभावना—आत्मा और सभी द्रव्यें (पदार्थ) परस्पर पृथक्-पृथक् रहती हैं अर्थात् वे भिन्नतारूप गुद्धताको नहीं छोड़ती, तव उनका कर्तृत्व एक दूसरेको मानना अज्ञानता है अर्थात् न हमारा आत्मा पर (किसी) का कर्ता है और न पर कोई हमारा कर्ता है खाली निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध परस्पर रहता हैं, परिणमन सवका स्वतंत्र अपने-अपनेमे है। ऐसा निञ्चयसे समझकर कर्तृत्वका अहंकार छोड़ देना सो अन्यत्वानुप्रेक्षा (भावना) है। परचतुष्ट्रयसे भिन्नता मानना वृद्धिमत्ता है।

नोट—एकत्व और अन्यत्वभावनामें विचारोंका मेद है। अर्थात् एकत्वभावनामे अपने गुणपर्यायोंके साथ ही एकता या त्रैकालिक (सदा) अमेद माना जाता है कि हम द्रव्यरूपसे एक स्वतन्त्र (अत्मा) द्रव्य हैं, दूसरी कोई द्रव्य हमारेमे तादात्मरूपसे नही मिली है अतएव हम अकेले हैं सिर्फ हमारे गुणपर्याय ही हमारे सदा साथी हैं इत्यादि। और अन्यत्वभावनामे परसे भिन्नता या परके साथ अमेदका निपेच किया जाता है। अर्थात् स्वचतुष्टयके साथ एकत्व और परचतुष्टयके साथ भिन्नत्वका विचार किया जाता है ऐसा मेद दोनोंमे समझना चाहिये। 'एकत्व विभक्त' का ही दूसरा नाम 'एकत्व अन्यत्व' है—शब्द भिन्न-भिन्न हैं अर्थ दोनोंका एक है। वस्तुका अनादिनिचनस्वरूप ऐसा ही है।

- (५) अशुचित्वभावना—शरीर स्वभावसे अशुचि है—मलमूत्रादिका पिंड है (बूड़ागृह जैसा है) उसमेसे सदैव मल नवद्वारों द्वारा बहता रहता है और आत्मा शुचि या निर्मल है फिर दोनोंकी एकता हो नहीं सकती एवं शरीरके पोछे आत्माको अशुचि (अपवित्र) मानना मूलमें भूल है ऐसी स्थितिमें शरीरको मल-मलकर साफ करनेसे शरीरका ऊपरी मल छूट सकता है किन्तु भोतरी मल नहीं छूट सकता, न आत्माका मल (रागादिविकार) छूट सकता है। अतः आत्मशुद्धिके विना शरीरकी शुद्धिसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता ऐसा जानना। फलतः आत्मशुद्धिका उपाय सदैव करना चाहिये व आत्मामे ही आस्था (श्रद्धा) रखना चाहिये, शरीरमें नहीं, यह तात्पर्यं है।
- (६) आसव भावना—नवीन कर्मोका आना 'आसव' कहलाता है जो हेय है। अतएव योग व कषायके दूर करनेका हमेशा प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि दोनोके निमित्तसे कर्मास्रव होता है। आसवके मूलमे दो भेद होते हैं (१) द्रव्यास्रव। (२) भावास्रव। कार्माण द्रव्यका आना द्रव्यास्रव कहलाता है और रागादिविकारी भावोंका आना (प्रकट होना) भावास्रव कहलाता है जिसके ५७ भेद होते है। मिण्यात्व ५, अविरत १२, कषाय २५, योग १५, कुल ५७ भेद समझना। प्रमादका अन्तर्भाव कषायमे होता है। निश्चयसे 'आत्माके प्रदेशोका कंपन होना' आस्रव कहलाता है जो द्वाररूप है। वार-वार आस्रव न होनेका धिचार करना व प्रयत्न करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। आस्रव कारणरूप है और बंध कार्यरूप है ऐसा समझना। सूक्ष्मभेद श्लोक नं० २०२ में प्रश्नोत्तररूपसे बताया गया है।
- (७) ससारानुप्रेक्षी—संसारके स्वरूपका चिन्तवन करना, उसकी बुराइयोकी ओर स्मरण करना, ध्यान रखना। ऐसा करनेसे संसारसे विरक्ति होती है और उसका उपाय विवेकीजन करने लगते हैं, जिससे हित होता है। मोक्ष प्राप्तिका यह एक साधन है।
- (८) लोकानुप्रेक्षा—षट् द्रव्यात्मक लोकका स्वरूप व उसकी रचनाका विचार करना लोकानुप्रेक्षा (भावना) कहलाती है। यह लोक स्वयं ही बना है, किसीने इसे बनाया नही है, यह अनादिनिधन है, नित्य अकृत्रिम है तथा न इसकी रक्षा कोई करता है न इसका विनाश कोई करता है, इसके सभी कार्य (पर्याये) स्वतः सिद्ध (सहज स्वभाव) होते हैं। अन्य मतावलंबियों जैसा इसका कर्ता-भर्ता-हर्त्ता कोई नही है (त्रिशक्तिवाला ईश्वर आदि)। फलतः वस्तुका स्वतत्र परिणमन समझ किसीपर रागद्वेष नही होता—सतोष रहता है। व्यवहारसे नैमित्तिकता मानी जाती है। दृश्यमान लोक पुद्गल द्रव्यकी पर्याये है।
- (९) धर्मानुप्रेक्षा—धर्मका अर्थात् वस्तुके स्वभावका चिन्तवन करना धर्मानुप्रेक्षा कहलाती है। अथवा व्यवहारधर्म (उत्तमक्षमादि अनेकप्रकार)का चिन्तवन करना भी धर्मानुप्रेक्षा है। निश्चय व व्यवहारधर्मके चिन्तवनसे ग्रहण व त्याग करनेकी भावना होती है और वैसा करता भी है।

१. पंचपरावर्तनका स्वरूप आगे बतलाया जायेगा जो संसाररूप है।

- (१०) बोघि अनुप्रेक्षा—रत्नत्रयघर्मका नाम 'बोघि' है अर्थात् सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्रको 'बोघि' कहते हैं। उसके प्राप्त होनेका वारंवार चिन्तवन करना; क्योकि वह दुर्लभ रत्न (वस्तु) है, वह अवश्य प्राप्त करना चाहिये। उसके विना मनुष्यजीवन निष्फल है ऐसा समझना चाहिये।
- (११) संवरानुप्रेक्षा—कर्मास्रवको रोकना या रुकना संवर कहलाता है उससे ससारकी वृद्धि नही होती, कमी ही होती है। उसका वारवार ध्यान व चिन्तवन करनेसे आत्महितको ओर झुकाव होता है, आस्रवके कारणोको छोड़ता है, अपना फर्त्तव्य पालन करता है।
- (१३) निर्जरानुप्रेक्षा—कर्मोकी निर्जराका विचार करना मुक्तिके लिये अनिवार्य है। अत-एव निर्जराके उपायोंका वार-वार चिन्तवन करना निर्जरानुप्रेक्षा कहलाती है। उससे निर्जराका स्वरूप और उसके भेदोंका परिज्ञान होता है जो आत्माके हितमें समझा जाता है।

नोट—उपर्युक्त सभी अनुप्रेक्षाओका वार-वार चिन्तवन करना चारित्र प्राप्तिका साधन है। अतएव चारित्रके भीतर ही उनका अन्तर्भाव होता है। चारित्रके प्रकरणमें कहे गये सभी प्रकारों का उपयोग चारित्रमें ही किया जाता है ऐसा समझना चाहिये। भावनाका अर्थ या उद्देश्य सिर्फ विचार करनेका नहीं है किन्तु विचारोंको शिथिल या विस्तृत न होने देना है अर्थात् जगाते रहना है (मंत्रकी तरह)। उससे स्मृति ताजी रहकर आत्माको अपने कर्त्तंच्य पालनकी ओर प्रेरित करती है तथा यथाशक्ति वैसा त्यागादि कराती भी है। अतएव भावनाका अर्थ कार्य करना (क्रिया) भी होता है ऐसा समझना चाहिये।। २०५।।

आगे---२२ वाईस परीपहोंका पालना श्रावकका कर्त्तंव्य वतलाते हैं।

वाईस परीषहोंका स्वरूप
क्षुत्रुष्णा हिममुष्णं नग्नत्वं याचनारितरलाभः ।
दंशो मसकादीनामाक्रोशो व्याधिदुःखमंगमलम् ॥ २०६ ॥
स्पर्शरच तृष्णादीनामज्ञानमदर्शनं तथा प्रज्ञा ।
सत्कारपुरस्करः शय्या चर्या वधो निषद्या स्त्री ॥ २०७ ॥
द्वाविंशतिरप्येते परिषोढव्याः परीषद्वाः सततम् ।
संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभीतेन ॥ २०८ ॥

पद्य

श्रुघा तृषा अरु बाढ़ा गर्मी नग्न याचना रित ^१हानि । वाघा मसकादिककी जानो निन्दा रोग दु.स[्]सानि ॥ २०६ ॥

१. अलाम-लाभ नहीं होना।

२. स्थान या घर।

मलशरीर स्पर्श तृणादिक अज्ञ अदर्शन अरु प्रज्ञा। आदरमेंट शयन अरु चर्या ताड़न सासन अरु भोग्या ।। २०७॥ ये हैं बाह्स प्रीपह पूरे करतव इनको सहना है। यिना बलेश हपसे सहना भय नहिं इनसे करना है।। २०८॥

अन्वय अर्थं—आचार्य कहते हैं कि [क्षुचृष्णा हिमसुष्णं नग्नत्वं याचनाऽर्शतरलाभः] भूख-प्यास, जाड़ागर्मी, नग्नपना (दिगम्बर्येप) याचना, (भिक्षा—िवना बुलाए जाना), रितः (अप्रीति होना), अलाभ (आहारादिका न मिलना) तथा [मसमदीना दश आक्षोशः व्याधितु.रामंगमलम्] डांसमच्छर आदिका काटना, निन्दाकारक या कटुवचन सुनना, रोग वीमारीका दु.ख (पीड़ा) होना, शरीरमे मलका लग जाना, और [नृणादीनां स्पर्धः अज्ञानं अद्दर्शनं प्रज्ञा] कांटा व कडाघास कंकर पत्यर आदिका चुभना, कमती ज्ञानका होना, ऋद्वि आदिका उत्पन्न होना, क्षयोपश्यमिक इन्द्रियाधीन ज्ञानका होना, तथा [सद्भारपुरस्कार शय्या वर्षा वधः निपद्या स्त्री] आदर सत्कारका या भेटका न मिलना विस्तरादि न मिलना, मार्गके चलनेमे थकावटका होना या चलनेकी शक्ति न होना, दुष्टजनों हारा मारा, पीटा जाना, बैठनेकी जगह ठीक न होना, कवड़खावड़ कष्टप्रद रहना, स्त्री सम्बन्दी वाधाका होना [एतं द्वाविशतिः परापहाः] ये सब वाईस परीपह (वाधाये) हैं सो [संक्लेशनिमित्तर्मातेन संक्लेशमुक्तमनसा सतत परिपोढ़च्याः] जो श्रावक या मुनि संक्लेशता होनेके निमित्तोसे दूर रहता है अर्थात् संक्लेशताके निमित्त नही मिलाता तथा स्वयं संक्लेशता रहित होता है, उसको उक्त वाईस परीपह सहन करना हो चाहिये उसका मुख्य कर्त्तंच्य है कि इनको सहन करे ॥ २०६।२०७।२०८ ॥

भावार्थं—दु.खो, कष्टो, वाधाओं उपस्थित होनेपर विना संक्लेशता प्रसन्नता साथ सहन करना परीपहजय कहलाता है। यह कार्य वड़ा किठन है, सरल नहीं है, इसको वीतरागी या मन्दकषायीजीव (मुमुक्ष्र) ही कर सकते हैं—रागी हेपी आरामी जीव नहीं कर सकते यह नियम है। तभी तो एक वीतरागी मुनिके एक साथ १९ परीषह उपस्थित होनेपर भी सहन कर लेते है, यह वड़ा आश्चर्य है। उस ममय विरोधी ३ तीन परीषह नहीं रहती, जैसे कि शीत व उष्ण इन दोमेसे एक ही रहेगी, १ घट जायगी, तथा शय्या—चर्या-निषद्या इन तीनमेसे एक समय १ ही रहेगी, २ दो घट जायगी, इस तरह २२मेसे ३ तीन घट जानेपर १९ ही शेष रहती है ऐसा समझना चाहिये।

कुछ विशेषताएँ—नग्नपरीषह अर्थात् नग्न होनेपर दुःख व लज्जा व भयका होना स्वाभा-विक है, परन्तु वीतरागीके सब विकारीभाव नष्ट हो जाते हैं अतएव कोई भय लज्जा आदि नहीं होते, वह निर्विकार बालककी तरह हो जाता है। उसके मनमे कोई विकल्प नहीं उठते, जिससे कोई आकुलता या दुःख नहीं होता यह विशेषता पाई जाती है। चारित्र मोहकमें के उदयमे बाधा होती है।

१. स्त्री परीषह।

याचना परीषह अर्थात् विना निमत्रण या विना वुलाए भोजनार्थं परघर जानेमे बड़ा संकोच व लज्जा होती है, यह स्वाभाविक कार्यं है गृहस्थाश्रममें रहनेवालेको ऐसा करते समय महान् दुःख व संक्लेशता होती है, और भरसक वह वैसा नही करता—मर जाना पसंद करता है। परन्तु वीतरागी मुनि, अपमान, लज्जा, संकोच, मान आदिकी कोई परवाह न कर (मनमे विकार न लाकर) निर्विकल्प या निःशल्य होकर परघर भोजनार्थं जाता है, यह बड़ी विचित्रता है। उसको वैसा करनेमें दुख (आकुलता चिन्ता) नही होता। गजवका त्याग है व वीतरागन्भाव है।

प्रज्ञापरीषह—क्षायोपशिमकज्ञानका नाम प्रज्ञा है। यह क्षायोपशिमकज्ञान प्राय. सभी संसारो जीवोके रहता है और उसके द्वारा पूर्ण ज्ञान नही होता, साथमे रागादिक मौजूद रहनेसे अल्पज्ञताका दु ख भी होता है कि 'हम कुछ नही जानते' हम वड़े मूर्ख हैं इत्यादि अथवा कुछ अतिशयरूप ज्ञान (अविध आदि)के होनेपर अहकारका होना सभव है। परन्तु उन सवसे वह पृथक् रहता है, कोई चिन्ता या विकल्प नही करता, समभाव धारण करता है वह बड़ा घोरवीर होता है ऐसा समझना चाहिये। वह वस्तुस्वभावका सच्चा ज्ञाता है। यहां तो ज्ञानोके ज्ञानकी विशेषता है साथमे वैराग्य त्यागका होना इत्यादि।

२२ परिषहोका संक्षेप स्वरूप

- (१) क्षुघापरीषह—असाताकर्मके उदय या उदीरणाके समय संयोगीपर्यायमे भूख लगती है अर्थात् खानेकी इच्छा (कषाय) उत्पन्न होती है और जवतक पूर्ति न हो तवतक आकुलता (दु.ख विकल्प) एव वेचैनी वनी रहती है, वस यही क्षुघापरीषह (वाघा) है। उसको त्यागी वैरागी जीव जीतते हैं अर्थात् विना संक्लेशताके सहन करते हैं, जिसका फल नवीन कर्मवंयसे वचाना होता है, सवर-निजेरा होती है। इसका जीतना सरल नही है, परन्तु साधुका यह कर्तव्य है सो वे करते हैं।
- (२) तृषापरीषह—भूखकी तरह प्यासकी वाघा भी होती है। उस समय विना सक्लेगताके उसको सहन कर लेना, तृषापरीपहजय है। उस समय रागद्वेपादि विकारीभाव न होनेसे मवर-निर्जरा होती है। गर्मी आदिके दिनोमे या प्रकृतिविरुद्ध भोजन मिलनेमे यह बाघा अवश्य होना सभव है, परन्तु कर्त्तव्यवस उसको सहन किया जाता है।
- (३) शीतपरीपह—जाड़ा या शीत (ठंड) भी वाघा उपस्थित होनेपर भी सक्नेशता या दुःखका अनुभव नहीं करना अथवा दुःखी नहीं होना, न उसका प्रतीकार करना और गुशी-सुशी विना रागद्वेप किये उसको सह लेना, शीतपरीपहजय कहलाता है यह ब्रतियोका कर्तव्य है।
- (४) उप्णपरीपह—गर्मी पड्ने या लगने रे समय बाबा (पोड़ा)का होना स्वामायिक है विन्तु त्यागीयती निर्मोहतासे उसको उपचार किये विना ममताभावसे मह लेते हैं, सक्षेत्रता नहीं फरते जो उनका कर्तव्य है।
 - (५) नग्नपरीपर्—चारित्रमोहकै तीत्र उदय रहते हुए एक उपलोकों भी उघरा रमना

असंभव या कठिन है, फिर इकदम पूर्ण शरीरपरसे सब वस्त्रोंको त्याग देना और लज्जा व संकोचका न होना बड़ी वोरता है—समदृष्टि है, वीतरागताकी निशानी है। इस महान् परीषहको सहन करना महात्माओंका ही काम है, उसका पालन करना उनका कर्त्तव्य है। वे निर्विकार बालककी तरह रहते व आचरण करते है।

- (६) यांचनापरीषह—दूसरेसे माँगना या बिना बुलाए आहारार्थं दूसरेके घर जाना, याचना कहलाता है। ऐसा करने में जीव अपनी तौहीनी या मानहानि समझता है। यदि कदाचित् उसे वैसा करना हो पड़े तो उसको महान् दु:ख होता है, कारणिक चारित्रमोहके उदयमें वह सभव नहीं है। परन्तु साधुव्रतीके मनमें वह मान इतना कमजोर (मन्द या क्षीण) हो जाता है कि परघर बिना बुलाये जाते समय रचमात्र भी अपमानका अनुभव नहीं होता—संक्लेशता या विकल्प नहीं होता, बिना रागद्वेष किये जाते हैं। रागीद्वेषी जीव वैसा नहीं कर सकते। माँगना बड़ी बुरो बला है। हाँ साधुत्रती भोजनके उद्श्यसे ही चर्या करते हैं किन्तु दीनता नहीं दिखाते—न मुँहसे माँगते हैं (मौन रखते हैं), न इशारा करते हैं, न बिना आदर दिये (नवधा भिक्त विना) आहार लेते हैं यह बड़ी महानता है। इससे मालूम पड़ता है कि वे भाग्यकी परीक्षा करनेका मुख्य लक्ष्य रखते हैं और भोजनका लक्ष्य गौण रखते हैं, वह भी उपेक्षावृत्तिसे, गर्त्तपूरणन्यायसे, हर्ष-विषाद नहीं करते। बस यही परीषह (याचना) जय कहलाता है।
- (७) अरितपरीषह—पूर्वके भोगे हुए भोगों या क्रीड़ाओका स्मरण होना, उनमें राग या प्रीति होना स्वाभाविक है किन्तु साधुमुनि इतने निर्मोह हो जाते है कि उस तरफ ख्याल ही नहीं करते, न प्रतीकार करते है इब्ट व अनिष्ठ सब समताभावसे रागद्वेष किये बिना सह लेते है। यह परीषह चारित्रमोहके उदयसे ही होती है परन्तु वह मन्द या क्षीण हो जाता है। यही अरित परीषहका जय है कि अनिष्ट व इष्टमें दुःख नहीं मनाता।
- (८) अलाभ परीषह—जब कोई चीज इच्छानुसार प्रयत्न करने पर भी रागीद्वेषीको नहीं मिलती है तब उसको महान् दु.ख होता है, यह स्वाभाविक बात है। परन्तु साधुमुनिको इच्छा होने पर यदि कोई वस्तु (आहारादि) नहीं मिलती है तो वे दु.ख नहीं मनाते, सहन कर लेते है। यहीं अलाभपरीषहजय है।
- (९) दशमशकपरीषह—मच्छरवगैरहके काटने पर स्वभावतः दुःख उत्पन्न होता है किन्तु शरीरादिसे निर्मोही त्यागियोंको डासमच्छरखटमल आदि द्वारा काटे जाने पर भी वे दुःखका वेदन नहीं करते और समताभावसे वे पीड़ा सह लेते हैं। बस यही परीषहका जय है।
- (१०) आक्रोशपरीषह—आक्रोशका अर्थं निन्दा है। जब कोई जीव रागद्वेषी (मोही) की निन्दा करता है तब उसको स्वभावतः दुःख होता है किन्तु वीतरागी विपरीत (विकारके) कारणोके उपस्थित होने पर भी (दुष्टो द्वारा निन्दा मारन ताड़न किये जाने पर भी) मनमे सक्लेशता नहीं लाते—दुःख नहीं मनाते सब समताभावसे सह लेते हैं। यही परीषह जय है।
- (११) रोगपरीषह—बीमारी आदिके होने पर मोही जीवोको बड़ा दुःख व संक्लेशता होती है और उसके प्रतीकारके लिये औषिष आदि वे करते है परन्तु निर्मोही साधु कोई औषिष

नहीं करता, न रोग उपस्थित होने पर घवड़ाता है, न दु:खका अनुभव करता है—वह वस्तुका परि-णमन समझ संतुष्ट रहता है। यही रोगपरीषहका जय है।

- (१२) मलपरीषह—शरीरमे मैल आदि लग जाने पर मोही जोव कष्टका अनुभव करते हैं, दु.ख मनाते हैं, उसको छुटाते या दूर करते हैं, हमेशा शरीरकी स्नानादि द्वारा सफाई करते हैं, किन्तु निर्मोही साघु त्यागी यह कुछ नही करते, मलकी वाघाको समताभावसे सह लेते हैं। यही मलपरीषहका जय है। वे शरीरका संस्कार कतई नही करते, उनका वह मूलगुण है।
- (१३) तृणस्पर्गपरीषह—नग्नगरीर व नग्नपाँवोके होने पर कड़ाघास या उसके डठुआ, काँटा, ककर, पत्थर की वाघा स्वभावत. होती है किन्तु निर्मोही साधुव्रती उसकी परवाह न करके समताभावसे सह लेते हैं, अर्थात् दुःख नही मानते, परत्वकी भावना रखते हैं अतएव उससे राग नहीं करते। यह तृणस्पर्शपरीषह है।
- (१४) अज्ञानपरोपह—ज्ञानावरणोकर्मके कमती क्षयोपगम होने पर, यदि चिरकाल तक, स्वाध्याय, तत्त्वोपदेश आदिका निमित्त मिले और विशेष ज्ञान न हो तो मोही जीवको स्वभावत. दु.ख उत्पन्न होता है। लेकिन निर्मोही साधुके यदि विशेषज्ञान न हो तो वह दु ख नहीं मनाता कारण कि वह वस्तुके परिणमन पर विश्वास करता है, कि जव जैसा होना है वैसा ही होगा अन्यथा नही हो सकता। यह अज्ञानपरीषह जय है।
- (१५) अदर्गनपरीषह—चिरकालतक किन तपस्याके करनेपर भी यदि कोई ऋदि बादिका अतिगय प्रकट न हो तो मोही जीवको दुःख उत्पन्न हो सकता है, किन्तु जो साधु निर्मोही रह्ते हैं, वे विलकुल दुःख या खेद नहीं मनाते समभाव धारण करते हैं, वस्तुके परिणमनपर वे विश्वास करते हैं, सन्तुष्ट रहते हैं। यही अदर्शनपरीषह जय है।
- (१६) प्रज्ञापरीषह—वृद्धिका पूर्ण विकाश होनेपर अर्थात् ज्ञानावरणकर्मके विशेषक्षयोपशम-से वृद्धिमे अतिशय प्रकट होजानेपर सूक्ष्मतत्त्वादिको समझनेकी योग्यता प्राप्त होजानेपर, किसी किस्मका अहंकार नहीं होना समताभाव रखना, प्रज्ञापरीषहजय कहलाता है। रागी हेपी जीव मोहवस थोड़े-थोड़े उत्कर्ष होनेपर मान अहंकार करने लगते हैं यह विशेषता रहती है।
- (१७) आदरसत्कारपरीषह—यदि कोई किसीका आदरसत्कार (सन्मान) न करे तो रागीहेपी मोही जीवको स्वभावतः दु.ख उत्पन्न हो जाता है। किन्तु वोतरागी साघु अपमान होने पर या आदरसत्कार न होनेपर दु:ख नही मनाते—समभावसे सहलेते हैं। भवितव्यपर निर्भर रहते हैं कि ऐसा ही होना था उसे कौन टाल सकता है ? सन्तुष्ट रहते हैं।
- (१८) शय्यापरीषह—यदि सोनेमें वाघा आजाय, ठीक स्थान या विस्तर आदि न मिले तो आरामी परिग्रही जीवको दु.ख उत्पन्न होजाता है किन्तु बीतरागी साधु ककर पत्यरवाली जमीनपर भी थोड़ा सो जाते हैं और दु.खका वेदन नही करते—समताभावसे सहन कर लेते हैं। यह शय्यापरीपहजय है।
 - (१९) चर्यापरीषह—दूर-दूरसे आनेमे व यकावट होनेमे रागोहेपी जीवोंको स्वमावतः

दु:ख होता है। परन्तु निर्मोहो साघु वैसा होनेपर दुःख नही मानता अपना कर्त्तंव्य समझकर समताभावसे सह लेता है, बस यही चर्यापरीषहजय है।

- (२०) वध (ताड़न) परीषह—दुष्ट क्रूर अधर्मी मनुष्यों द्वारा सताये जानेपर या ताड़-नादि किये जानेपर रागी देेषो जीवोंको स्वभावतः क्रोधादि उत्पन्न होता है परन्तु वीतरागी साधु उसे सह लेता है क्रोध आदि विकार नही करता न दुःख ही मानता है यह बड़ी विजय है, कषायोंपर काबू पाता है।
- (२१) निषद्यापरीषह—एकान्त निर्जन स्थानोमे जंगलोमें अंधकार सिह्त कुन्द गुफाओंमें, हिंसक जोवोंके स्थानोंमें, व्यन्तरादिके निवास स्थानोंमें, व्यन्तान आदिमें रहकर या ध्यान लगाकर भी दुःख या भय न करना समताभावसे सह लेना. निषद्यापरीषह कहलाता है, धन्य है इतनी निर्मोहताको, तभी कर्मोको निर्जरा होती है। ससार-शरीरभोगेंसे विरक्तिको यही निशानी है।
- (२२) स्त्रीपरीषह—स्त्रियोके हावभावभूकटाक्षादि देखकर रागी द्वेषी जीव विकारमय हो जाते हैं। इस वेदकर्मका जोतना बड़ा कठिन है किन्तु वीतरागी महात्मा बिलकुल विचलित नहीं होते न दु:ख या पीड़ाका अनुभव करते हैं, यह विशेषता है, यह बड़ी अग्निपरीक्षा है।

इस प्रकार क्लोक नं० १९८से लगाकर २०८तक सभी कर्त्तव्योको निरितवार (त्रृटिरिहत) पालना व्यवहार चारित्र कहलाता है (६९भेद होते है) सो ऐसा निर्दोष व्रतधारी एकदेश मोक्ष-मार्गी माना जाता है, जिसका खुलासा आगेके क्लोक नं० २०९से लगाकर किया जारहा है (किया गया है) उसको बाजवी समझना चाहिये।। २०८।।

दसवाँ ग्रध्याय

· (अन्तिम निष्कर्ष)

आचार्य उपसंहाररूप कथन करते हुए मुमुक्षुको कर्त्तव्य पालन करनेका क्रम वतलाते हैं।

इति रत्नत्रयमेतत् प्रतिसमयं विकलेमपि गृहस्थेन । परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलपिता ॥ २०९ ॥

पद्य

जो श्रावक यह चाह करत है, मुक्ति मुझे प्रापत होवे। उसका यह कर्चव्य कहा हैं, रस्तत्रय को वह सेवे॥ चाहे वह अपूर्ण ही होवे, तौ भी धारण हैं करना। क्रम-क्रमसे पूरण होता है, मुक्तिरमा अन्तिम वरना'॥ २०९॥

अन्वय अर्थे—आचार्यं कहते हैं कि [अनिशं निरत्ययां मुक्तिमिल्षवा गृहस्थेन] निरतर निरावाध व नित्य मुक्ति (मोक्ष) को चाहने वाले श्रावकको चाहिये (उसका कर्तंच्य हैं) कि [प्रतिसमयं विकल्मिष एतत रत्नत्रयं परिपालनीयम्] वह विकल अर्थात् अपूर्णं (रागादि विकार सिहत) रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन-सम्यज्ञान-सम्यक्चारित्र) को भी धारण-पालन करे, जैसा कि पेश्तर वर्तलाया गया है, क्योंकि उसके विना मुक्ति नहीं होती यह नियम है ॥ २०९॥

भावार्थ—मोक्षकी अभिलाषा करने वाले (मुमुक्षु) जीवोंका कर्त्तंव्य है कि वे पैश्तर मोक्षके मार्ग (सम्यग्दर्शनादित्रय) को प्राप्त करें, अर्थात् मोक्षका उपाय अपनावें, तभी उसकी प्राप्ति हो सकती है, अकेले वाह करनेसे कुछ नहीं होता। ऐसी स्थितिमें चाहे वह रत्नत्रय पेश्तर अपूर्ण (विकल) ही क्यों न प्राप्त हो परन्तु उसको प्राप्त करना ही चाहिये (अनिवार्य है) विना उसको प्राप्त किये कुछ नहीं होता—वह मूलवन है। यद्यपि निञ्चयनयसे अविकल अर्थात् पूर्ण रत्नत्रय ही साक्षात् मोक्ष प्राप्तिका मार्ग या उपाय है तथापि प्रारम्भमें वह रत्नत्रय विकल (अपूर्ण) हो प्राप्त होता है, पश्चात् वह सकल अर्थात् संपूर्ण या समग्र होता है ऐसा नियम हैं।

प्रश्न-विकल और सकल (अविकल) का क्या अर्थ है ? इसका उत्तर इस प्रकार है कि 'विकल अर्थात् अपूर्ण, जो कि रागादिक विकारोंके साथ रहते हुए पूरा नहीं हो सकता है। तदनु सार विकलका अर्थ रागादि मल या विकार सहित, जो साक्षात् मोक्षका मार्ग नहीं होता किन्तु तवतक वय होता रहता है। और 'अविकल' का अर्थ पूर्ण अर्थात् रागादिसे रहित, वीतराग,

१. अपूर्ण या असमग्र, न्यून-एकदेश, श्रुटि सहित, होन इत्यादि ।

क्योंकि वह माक्षात् मोक्षका मार्ग है ऐसा समझना चाहिये। यह कर्त्तव्य सरागी श्रावकका पहिला है, पश्चात् क्या करना चहिये, यह आगे बताया जायगा। विशेष खुलासा—विकलका दूसरा अर्थ—एकदेश भो होता है, वह दर्शन ज्ञान चारित्र सभीमे लगता है। जघन्य भी उसीका अर्थ होता है। फलत. विकल-अपूर्ण-असमग्र-एकदेश-जघन्य इत्यादि शब्द एकार्थबाचक है। अकेला-सकल-पूर्ण-सर्वदेश-उत्तम इत्यादि सब एकार्थवाचक है ध्यान रखा जावे।

नोट—अन्य मतावलंबियोने मोक्षके दो भेद माने है (१) सालोकमोक्ष (स्वर्गंरूप), (२) निरालोकमोक्ष (आवागमनसे रहित निरत्ययरूप)। परन्तु जैनशासनमें सालोकमोक्ष (स्वर्गं) नहीं माना गया है क्योंकि वह तो ससारका हो एक भेद है, वह निरावाध (जन्म मरणादिसे रहित) नहीं है किन्तु बाधासहित और अनित्य है अतएव वह मोक्षरूप भी नहीं है। जैन लोगोंको यह भ्रम मिटा देना चाहिये। रत्नत्रयकी विकलता रहते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, स्वर्ग प्राप्त हो। अतएव प्रश्न होता है कि रत्नत्रयकी पूर्णता कौन कर सकता है अर्थात् रत्नत्रयको पूर्ण करनेकी पात्रता (योग्यता) किसमें है यह बताया जावे? उसका उत्तर आगेके श्लोकमे दिया जा रहा है। कि निश्चयसे रत्नत्रयकी पूर्णता या समग्रता, जबतक रागादिकका अर्थात् मोहनीकर्मका सद्भाव (अस्तित्व) रहता है या वातियाकर्मोका बंध होता रहता है, तबतक नहीं होती चाहे वह मुनिपद धारी ही क्यों न हो जाय। असलमे जहाँ घातिया कर्मोका आस्त्रव और स्थित—अनुभाग बधका होना बन्द हो जाता है वही, रत्नत्रय पूर्ण हो जाता है। विना स्थित—अनुभागके अधातिया कर्मोका बंध तो नाममात्रका बंध है (आस्रव रूप ही है) उससे हानि (स्वभावका घात) नहीं होती ऐसा समझना चाहिये॥ २०९॥

नोट—आस्रव और बधका भेद पेश्तर बताया जा चुका है वैसा ही यहाँ भी सम-झना। जिसमे स्थिति अनुभाग न पड़े सिर्फ प्रकृति—प्रदेशरूप ही रह जाय उसको ईर्यापथ आस्रव कहते हैं।

आचार्य रत्नत्रयको पूर्ण प्राप्त करनेकी पात्रता (योग्यता) जिसमें है वह बताते है (मुनि पदमें है)

बद्धोद्येमेन नित्यं लब्ध्वा समैयं च बोधिलाभस्य । पदमालम्ब्य मुनीनां कर्त्तव्यं सपदि परिपूर्णम् ॥२१०॥

रे. उक्तं च-- दंसणणाण चरित्रं जं परिणमदि जहण्णभावेण । णाणी तेण द वंघदि पुग्गलकम्मेण विविहेण ॥ १७२ ॥ समयसार

वर्ष - जनतक दर्शन-ज्ञान-चारित्र जघन्य दरजेके अर्थात् अपूर्ण या एकदेश रहते हैं (रागादिसहित होते हैं) तनतक ज्ञानी (भेदज्ञानी-सम्यग्दृष्टि) अनेक तरहके पुद्गल कर्मीका वंच करता है मुक्त नहीं होता।

२. श्रावकोत्तम-मुमुक्षु साधक ।

३. भीका अथवा आगमका ज्ञान प्राप्त करके।

पद्य

रत्नत्रय प्रण करनेको जो पुरुषारथ करता है। वह श्रावक नित भाव और अवसरको देखत रहता है।। अवसर देख सुनो वनता है, परिग्रह सारा तजता है। रत्नत्रयको पूर्ति इसीसे होना निश्चित करता है।।२१०॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [बद्धोद्यमेन] मोक्षमार्ग या रत्नत्रयकी पूर्णताका पुरु-पार्थ करनेवाले श्रावकको चाहिये कि वह [बोधिलामस्य समयं छव्ध्वा] रत्नत्रयकी पूर्णताका अवसर या आगमका ज्ञान प्राप्त करके (काल व ज्ञान देख करके) [ब सुनीनां पदमवलम्ब्य] और मुनिपदको घारण करके (अनगार बनकर) [सपिद परिपूर्ण कर्त्वच्यम्] जल्दी ही अपूर्ण रत्तत्रयको पूर्ण करे, क्योकि बिना मुनिपद घारण किये रत्नत्रय पूर्ण नही हो सकता यह नियम है।। २१०।।

भावार्थ—रत्नत्रयकी पूर्णता श्रावकपदमे नहीं हो सकती किन्तु मुनिपदमें ही हो सकती है यह नियम है। अतएद मुनिपदको धारण करना अनिवार्य है। फलतः मुमुक्ष जीव मुनिपदको अवश्य घारण करते हैं यह सामान्य नियम है किन्तु योग्यताके लिहाजसे इस हुडावर्सापणीके पंचम कालमे, सच्चा मुनिपद भारण करना व पालना दुर्घर है। जो रत्नत्रयकी पूर्णता कर सके वह असभव है। आजकल कोई जीव ७ वें गुणस्थानसे आगे (अष्टमादि) गुणस्थान प्राप्त कर ही नहीं सकता है, न श्रेणी चढ़ सकता है, न शुक्ल ध्यान प्राप्त कर सकता है ऐसा आगमका निर्देश है।

मुनिपद प्राप्त करनेकी योग्यता

(१) सबसे पहिले तत्त्वज्ञान व तत्त्वश्रद्धान (सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान) होना चाहिये, कारण कि विना यथार्थं जाने-माने किसका त्याग किसका ग्रहण किया जायगा? अज्ञानीको कोई विवेक या पता नहीं रहता। (२) विजयकजायका त्याग होना चाहिये अर्थात् ससार-गरीर भोगोसे अरुचि और यथाशक्ति उनका त्याग (संयम) होना चाहिये, रागी द्वेषी कपायी (असयमी) मुनिपद घारण नहीं कर सकते, यदि घारण करें तो वह पाखंड है, गुरुपद नहीं है। (३) ज्ञान-ध्यान-तपमें हमेशा लीन रहना चाहिये—ससारी कामोमें नहीं पड़ना चाहिये। (४) अट्ठाईस मूलगुण निरितचार पालना चाहिये, उनमें त्रुटि नहीं होना चाहिये। (५) एकान्त निर्जन स्थानमें रहना ध्यानासन लगाना चाहिये इत्यादि खास वातोंका होना अनिवार्य है साथ ही सम-

१. अत्रेदानी निपेवन्ति गुक्लव्यानं जिनोत्तमा । धर्मध्यानं पुन प्राहु श्रेणिम्या प्राग् विवित्तिनाम् ॥ ८३ ॥ तत्त्वानुशासन अर्थ—इस पचमकाल और भरतक्षेत्रमें शुक्लव्यान नही होता, न श्रेणी चढी जाती है धरोकि सप्तम गुणस्यान तक ही होता है, व धर्मध्यान होता है, श्रेणी च शुक्लध्यान आठवें गुणस्यानसे शुट्ट होता है ऐसा कहा है ।

भावका होना मुख्य है, बाह्य आरंभपरिग्रहका छोडना यह मोटो बात है, इससे हो मुनिपद नहीं होता। मुनिपदमें पाँच बाते बाह्यमें होना अनिवायं है (१) दिगम्बरवेष (नग्नप्रना)। (२) केशलूचन। (३) जातिशुद्धि। (४) शरीर संस्कारका त्याग। (५) बाह्य आरंभपरिग्रहका सर्वथा त्याग। इसी तरह पाँच बाते अन्तरंगमें भी होना चाहिये (समताभाव आदि)। इस विषयमें प्रवचनसारकी गाथा नं० २३७ में कहा है कि—

ण हि आरामेण सिज्झिद सद्हणं जिंद ण अत्येसु । सद्हमाणो अत्ये असजदो वा ण णिव्वादि ॥२३७॥—प्रवचनसार कुन्दकुन्दाचार्य

अर्थ-अकेले आगमके ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती जबतक कि तत्त्वार्थका (पदार्थोका) श्रद्धान न हो अर्थात् जान लेनेपर भी यदि श्रद्धान न हो तो मोक्ष नहीं होता तथा श्रद्धान हो जानेपर भी जबतक संयम (चारित्र) न हो तबतक मोक्ष नहीं होता। फलतः सम्यग्दर्शन सम्यग्जान सम्यक्चारित्र ये तीन हो मोक्षके मार्ग है और तीनोंकी पूर्णता निश्चयसे होना अनिवार्य है। एक भी कम नहीं होना चाहिये। आगमका ज्ञान अर्थात् अध्यात्मका ज्ञान, जो आगमका सारभूत पद है। कहा भी है—

आगमपुन्ता दिही ण भवदि जस्सेह संजमो तस्स । णस्थि ति मणइ सुत्तं असंजदो भवदि किथ समणो ॥२३६॥—प्रवचनसार

जिस मुनिके आगम (अध्यातम) का ज्ञानपूर्वंक श्रद्धान न हो, उसके संयम हो नही सकता, वह असयमी होता है कारण कि विना भेदज्ञानके किसका त्याग व किसका ग्रहण किया जाय यह निर्धार हो नही सकता। अतएव जिसके आगमका ज्ञान और तत्पूर्वंक तत्त्वार्थंश्रद्धान एवं सयमभाव (चारित्र) ये तोनों एक साथ पाये जाये वहीं मोक्षमार्गी साधु है अन्य नहीं, यह सिद्धान्त है।।२३६॥

आगे आचार्य इस प्रश्नका उत्तर देते है कि-विकल या असमग्र या अपूर्ण एकदेश, रत्नत्रय-धारीके कर्मीका वंघ जो होता है, उसका क्या कारण है ? अर्थात् वह बंघ काहेसे होता है ?

> असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबंधो यः। स विपक्षकृतोऽवश्यं, मोक्षोपायो न बंधनोपायः॥२११॥

पद्य

एकदेश रत्नत्रयधारी, के जो बंधन होता है। वह विपक्षसे होत बराबर, ऐसा निश्चय कहता है।। सतः बंधका कारण वे हैं, जो रागादिक साथ भरे। नहीं मोक्षका कारण वे हैं, जबतक राग न दूर करे।।२११।।

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते है कि [असमग्रं रत्नत्रयं मावयत] अपूर्ण या एकदेश (विकल अल्प) रत्नत्रय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक् चारित्रको प्राप्त करनेवाले (मुनि या श्रावक)के ५३

[यः कर्मवंधो अस्ति] जो कर्मो (ज्ञानावरणादि घातियामुख्य)का वंघ (स्थित-अनुभागरूप) होता है [स अवस्यं विपक्षकृत] वह निरुचयसे (अवस्य ही) विपक्ष (संसारके कारण रागादि)के द्वारा होता है अर्थात् रत्नत्रयके द्वारा नहीं होता क्योंकि रत्नत्रय तो मोक्षका कारण है वंघका कारण नहीं है । फलतः वह कर्मवध [वंधनोपायः न मोक्षोपायः] वंध (ससार)का ही कारण (उपाय या मार्ग) है—मोक्षका कारण नहीं है ऐसा जानना चाहिए। इस श्लोकके अर्थकी पृष्टि पचास्तिकाय ग्रन्थकी गाथा न॰ १५७की टीकामे स्वयं स्पष्टरूपसे पूज्य अमृताचार्यने की है अतएव अम नहीं करना चाहिये। उल्टा अर्थं करनेसे जिनाज्ञाकी अवहेलना होती है यह ध्यान रखना चाहिये। टीकायामुल्लेखः—ततः परचरित्वव्यांसर्वन्धमार्गं एव, न मोक्षमार्गं इति ॥२१॥

भावार्थ—वघ और मोक्षके कारण पृथक्-पृथक् हैं, ऐसी स्थितिमें जो वयके कारण हैं वे ही मोक्षके कारण हो जांय, यह न्यायके विरुद्ध है अर्थात् जैनजासनके प्रतिकूल है। फलत. वघ या संसारके कारण रागादि विकार (दोष) है जो अपूर्ण रत्नत्रयके साथ रहते हैं। संयोगीपर्यायमें साथ-साथ अनेक चीजे रहती हैं अतः रागादिक कषायभाव भी रहते हैं और विरागभाव भी रहते हैं। परन्तु दोनोंका भिन्न-भिन्न प्रकार होता है, एक प्रकार नही। इस न्यायसे विपक्ष (रागादिक) को मोक्षका कारण मानना या कहना सिद्धान्तके विपरीत है—अज्ञानता है। श्रद्धेय पं० टोड्रमलजी स्व० की टीकामें जो जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकतामें प्रकाशित हुई थी। ऐसा ही अर्थ है देख लेना। इसके विरुद्ध अर्थ करना न्यायसंगत नही है। पक्षपात मात्र है। आगे इसीके सिल्सिलेमें खुलासा किया जाने वाला है। इस क्लोकका अन्वय लगानेमें गलती नहीं करना चाहिये। 'न' नकारका सम्वन्ध, मोक्षोपायके साथ जोड़ना चाहिये, बन्वनोपायके साथ नहीं जोड़ना चाहिये तव ठीक संगति वैठती है क्लोकका दूसरा पद्यानुवाद पीछे है उसे देखो—

एकदेश रत्नत्रयधारी, कर्मवंध जो करते हैं। उसका कारण क्या है माई, उसे खुलासा करते हैं।। कारण इसका कथाय साथी, वह ही वंध कराता है। रत्नत्र नहि वंधका कारण, वह तो मोक्ष धराता है।। २११॥

विशेषार्थ—रत्नत्रय आत्माका स्वभाव है और कषाय आत्माका विभाव है। अतएव स्वभाव कभी हानि नहीं पहुँचाता। हानि पहुँचाने वाला विभाव ही होता है इसीसे विभावको हटाने का प्रयत्न किया जाता है क्योंकि खतरेको कोई अपने पास नहीं रखना चाहता यह निर्धार है। ऐसा भेदज्ञान, जो स्वभाव और विभावकी पहिचान करावे—गुण दोपको एवं उसके ग्रहणत्यागको वतावे, वहीं आत्माका हितकारी है। उस भेदज्ञानका दूसरा नाम 'प्रज्ञा' है और प्रज्ञाका अर्थ सत् व अमत् या उपादेय व हेयको वताना है। तव ज्ञानी उस प्रज्ञारूपी छेनीके द्वारा आत्मस्य स्वभाव व विभावको पृथक् पृथक् करता है। अर्थात् वताता है कि ये दोनो जुदे-जुदे हैं, एकरूप नहीं हैं। फल्दाः त्रिकालमें विभाव या रागादि व कर्माद व नोकर्मादि (शरीरादि) को आत्मोय नहीं मानता, परकीय मानकर उन्हें छोड़ता है। इस तरह संयोगीपर्यायमें रहता हुआ सरगगसम्यादृष्टि-

प्रज्ञावान् अन्य सब परसे अरुचि ही करता है, हेय समझता है, तथापि विवशतामें परका उपभोग करता है। उससे राग होता है, बन्ध व सजा प्राप्त करता है। सिर्फ विशेषता यह है कि वह बध अन्त: कोड़ा कोड़ी सागरसे अधिकका नहीं होता, प्रतिसमय कमती-कमती ही होता जाता है और अन्तमें अर्धपुद्गल परावर्त्तनकाल पूराकर मोक्षको चला जाता है। श्रद्धा उसकी सदैव एक जातिको हेय हो रहती है वह कभी नहीं बदलती जबतक सम्यग्दर्शन रहता है, हाँ वह कभी मन्द स्मृतिरूप और कभी तीव स्मृतिरूप अवश्य रहती है, जिससे मूलमें भूल नहीं होती।

साधकदशामें ऐसा हुआ ही करता है जबतक कि रत्नत्रयकी पूर्णता नही होती, वहाँतक औपाधिकभाव (रागादि) हुआ ही करते हैं। सम्यग्दृष्टिज्ञानीके जब ज्ञानचेतना अर्थात् शुद्ध स्वरूपकी अनुभूति (शुद्धोपयोग) होती है तब बंध नही होता (यही ज्ञानधाराका बहना कहलाता है) तथा जब उपयोग हटकर अज्ञानचेतनारूप होता है अर्थात् रागादिरूप अशुद्ध परिणितका अनुभव करता है (कर्मधारा बहती है) तब कर्मचेतना (चिन्त्वन या अनुभव) या कर्मफल-चेतना होनेसे कर्मोंका बध होता है। इस प्रकार निर्धार समझना चाहिये। यही कलशमे कहा गया है।।२११।।

विशेषार्थ—शास्त्रोंमें जहाँ-तहाँ यह लिखा है कि सम्यग्दृष्टिक बंध नही होता है तथा उसका वध मोक्षका कारण है, इत्यादि उस एकान्तका खण्डन इस रलोकमें किया गया है कि सम्यग्दृष्टिके सम्यग्दर्शनादि तीनोंकी अपूर्णता रहनेतक अर्थात् पूर्णता होनेके पहिलेतक बराबर रागादि कषायोंके रहते हुए उनसे वध होता है और वह वध मोक्षका कारण (उपाय) नहीं है किन्तु बंधन या ससारका कारण (उपाय) है। इस प्रकार खुलासा श्री अमृचन्द्राचार्यने किया है, उसको सीधा समझना चाहिए। उल्टा नहीं समझना चाहिए। इसीकी पुष्टिमें आगेके रलोक भी लिखे है। भव्य-जीव (मुमुक्षु) सगित विठालकर रलोकका अर्थ करें और समझें तभी कल्याण होगा। विवक्षा समझना अनिवार्य है।

आचार्य-आगे बन्ध व मोक्षके कारणोका और भी खुलासा करते है। जिससे कोई भ्रम न रहे।

येनांशेन सुदृष्टिस्तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं चास्ति ॥ २१२ ॥

१ ज्ञानस्य सचेतनयैव नित्यं, प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम् । अज्ञानसंचेतनया तु घावन्, बोघस्य शुद्धि निरुणिद्धि बंघ ॥२२४॥—कलश समयसार

अर्थ — जब ज्ञान अपने शुद्धस्वरूपमे अर्थात् सिर्फ ज्ञप्तिक्रियामे स्थिर या लीन होता है (रागादिरूप अशुद्धता नही रखता) तब कोई बन्ध नहीं होता — ज्ञानका ही प्रकाश रहता है। लेकिन जब वहीं ज्ञान अपने शुद्धस्वरूप (ज्ञप्तिमात्र) को छोड़कर अज्ञान या रागादिरूप अशुद्धताको धारण करता है तब बन्धादि अवश्य होता है। इस प्रकार बन्धका कारण अशुद्धता है और मोक्षका कारण शुद्धता है यह तात्पर्य है।।२२४।।

येनांशेन तु ज्ञानं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति। येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं चास्ति॥ २१३॥ येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बंधनं नास्ति॥ येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बंधनं चास्ति॥ २१४॥

परा

है अपूर्ण जनतक रत्नत्रय, वध मोक्ष दोनों होते। पर कारण दोनोंके दो हैं, एक नहीं कवहू होते॥ यथा—

राग वधका कारण होता, जितने अंश साथ होता। २१२॥ दर्शन कारण है भवंधका, वीतरागता मय होता॥ २१२॥ इसी तरह ज्ञानादिक दोनों, जितने अंश शुद्ध होते। उत्ते अंश मोक्ष होता है, वध राग साथिह करते । २१३॥ अंशरूपसे दोनों होते, पूर्ण रूप निर्हे होते हैं। पूर्ण रूप होनेके ज्ञातिर, रागक्षय सब करते हैं॥ २४॥

अस्वयं अर्थ—आचार्यं कहते हैं कि [योनांशेन सुद्दिः] जितने अग वीतरागता सम्यग्दर्गने साथ रहती है [तेनांशेनास्य बंधन नास्ति] उतने अंश सम्यग्दृष्टिके वंध नहीं होता । [तु येनांशेन रागः] और जितने अंश सम्यग्दर्शनके साथ राग रहता है [तेनांशेन अस्य बधनमस्ति] उतने अश सम्यग्दृष्टिके वरावर (अवश्य) बध होता है क्योंकि रागबंधका कारण माना गया है । इसी तरह [तु येनांशेन ज्ञान] जितने अंश ज्ञानके साथ वीतरागताका रहता है [तेनांशेन अस्य वधन नास्ति] उतने अश सम्यग्ज्ञानीके बंध नहीं होता । [तु येनांशेन रागस्तेनाशेनास्य वंधनमस्ति] और जितने अंश सम्यग्ज्ञानीके राग रहता है, उतने अंश उसके बध वरावर होता है । इसी तरह [येनांशेन चित्रं, तेनाशेनास्य वधनं नास्ति] जितने अंश सम्यक्चारित्रके साथ वीतरागताका रहता है उतने अंश चारित्रधारीके बध नहीं होता । [तु येनाशेन रागस्तेनाशेनस्य वधनं अस्ति] और जितने अश चारित्रधारीके राग रहता है, उतने अश उसके बंध होता है, यह खुलासा है । ऐसा तीनों इलोकोका अर्थ समझना चाहिये और भ्रमको निकाल देना चाहिये ॥ २१२।२१३।२१४ ॥

चारित्रके मूल भेद

(१) सम्यक्त्वाचरण (२) सयमाचरण । दूसरे शब्दोमें (१) निरुचयचारित्र, जो करणा-नुयोगके अनुसार होता है। (२) सयमाचरण, जो चरणानुयोगके अनुसार होता है।

१. मोक्ष।

२ वीतरागतामय।

३ कर्मके छूटने रूप

४ मोहकर्मका अभाव।

नोट-सम्यक्त्वाचरणका नाम ही, स्वरूपाचरणचारित्र है, जो शुद्ध वीतरागतारूप है, २५ दोषोंसे रहित है। यही बात चारित्रपाहुड़में श्री कुन्दकुन्दाचार्यने कही है। यथा-

जिणणाणदिद्धि-सुद्धं पढमं सम्मत्तचरणचारित्त । विदिय संयमचरणं जिणणाण सदेसियं तं पि ॥ ५ ॥ चारित्रपाहुङ्

अर्थ-जिन सर्वज्ञके ज्ञानमें शुद्ध वीतरागतारूप सम्यक्त्वाचरण अथवा स्वरूपाचरण चारित्र और सयमाचरणचारित्र (सरागचारित्र) दोनो प्रतिबिबित हुए हैं। तथा स्वरूपाचरण (सम्यक्त्वाचरण) की घातक अनंतानुबंधी कषाय है और संयमाचरणकी घातक (अप्रत्याख्यान व प्रत्याख्यानादि कषायें हैं)। संयमाचरण अर्थात् सरागचारित्र या व्यवहारचारित्रके ही भेद (१) सामाधिक (२) छेदोपस्थापन (३) परिहारविशुद्धि (४) सूक्ष्मसाम्पराय (५) यथाख्यात है, ऐसा समझमें आता है क्योंकि इनमें चरणानुयोगकी मुख्यता रहती है (बाह्याचरण सुधारा जाता है)। चरणानुयोगका चारित्र बाह्यशरीरादिकी क्रियाओं पर निर्भर (अवलम्बत) रहता है और करणानुयोगका चारित्र भीतर (अंतरंग) भावों पर निर्भर रहता है यह भेद है तथा स्वरूपाचरण-चारित्र शुद्ध वीतरागतारूप है और संयमाचरण शुभरागरूप अशुद्ध है।

चारित्रघारियोंके भेद व मान्यता

- (१) मुनि (सुगुरु) अर्थात् सच्चे वीतरागी, विषयकषायके त्यागी, मोक्षमागंके सम्यक् आराधक, पंचाचारके पालनेवाले इत्यादि मूलगुण सम्पन्न, तत्त्वज्ञानी मुनि या सुगुरु कहलाते हैं।
- (२) मुनिवेषो (कुगुरु) अर्थात् मात्र बाह्य वेषको घारण करनेवाले, भावलिंग (सम्यग्दर्गनादि) रहित, विषयकषायपोषक, वरायनाम (नाममात्र) मूलगुणधारक, रागीद्वेषो, निन्दास्तुति व विनय अविनयका ख्याल करनेवाले समदृष्टिरहित-अतत्त्वज्ञानी-वेषो या पाखंडी मुनि कहलाते हैं। उनको सुगुरु मानना अज्ञानता है क्योंकि सच्चेके न होनेसे झूठेको सच्चा मनना हसके अभाव-में कीआको हस माननेके समान है, कौआ कभी हस नही हो जाता, कौआ ही रहता है, मान्यता से वस्तु नही बदल जाती यह नियम है। फल भी सच्चे जैसा नही मिलता। तव जैसा जो हो उसको वैसा हो मानना सम्यग्दर्शन है और अन्यथा मानना अर्थात् जैसेको तैसा न मानना मिथ्या-दर्शन है जो अपराध है बड़ा पाप है। उसको पुण्य मानना व अपराधको छुटाने वाला मानना मिथ्यात्व है। निर्धार करना चाहिये ऐसा काँच होरा नही हो जाता। परीक्षा करके मान्यता करना श्रेष्ठता वतलाई गई है, वह मिथ्यात्व नही है सम्यक्त्व है। २१२।२१३।२१४॥

जाचार्य आगे और भी खुलासा करते हैं कि बंधके कारण योग और कपाय हैं, रत्नत्रय

योगात्प्रदेशवन्धः स्थितिवन्धो भवति तु कपायात् । दर्शनवोधचरित्रं न योगरूपं कपायरूपं च ॥२१५॥

पद्य

योगकपाय वंधकं कारण-वध चतुर्विध होता है।
प्रकृतिप्रदेश थिति अरु अनुभव क्रमश साथ उपजता है।।
दर्शनज्ञानचरित्र नहीं हैं, योगकपायरूप तोनों।
अत उन्होंसे वध न होता-मोक्ष होत निक्चय जानो।।

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [योगाः वदेशवध] योगसे अर्थात् आत्माके प्रदेशोमें कंपनरूप क्रिया होनेसे प्रदेशवन्य (प्रकृतिवंधके साथ) होता है [तु कषायात् स्थितिवधो भवित] और कषायसे (विकारीभावोसे) स्थितिवंध (अनुभागके साथ) होता है । इस प्रकार वंधके दो कारण जुदे-जुदे हैं । परन्तु [दर्शनवं।धचरित्र, न योगरूपं न च क्षायरूपं] दर्शन-ज्ञान-चारित्र ये तीनों न योगरूप हैं न कषायरूप हैं तव इनसे वध कैसे हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता, यह तथ्य है, भ्रममें नहीं पड़ना चाहिये ॥ २१५॥

भावार्थ—वस्तुका मूल या सहज स्वभाव कभी वदलता नहीं है किन्तु वह हमेशा कायम रहता है। ऐसी स्थितिमे योग और कपायका स्वभाव वन्घ या श्लेष करनेका है सो हमेशा करेगा और दर्शनज्ञानचारित्रका स्वभाव मोक्ष करनेका है सो वहीं करेगा, दूसरा विरुद्ध कार्य वह नहीं कर सकता। फलत. रत्नत्रयसे वन्घ नहीं होता यह निश्चित है, न कभी रत्नत्रय योग व कषायरूप होते हैं यह भी निश्चित है। इस शाश्वितिक व्यवस्थामें कोई दखल नहीं दे सकता अर्थात् रहोवदल (पित्वर्त्तन) नहीं कर सकता यह ध्रुव है। दो द्रव्ये (जीव व पुद्गल) ऐसी हैं जिनका परिणमन विभाव या विकाररूप (अगुद्ध) भी संयोगी अवस्थामे हो जाता है क्योंकि उनमे जन्मसिद्ध (स्वतः सिद्ध) वैसी शक्ति (वैभाविको) है किन्तु शेष चार द्रव्योंमे वैसी शक्ति नहीं है न वे विभावरूप कभी परिणत होती हैं। परिणमन भी दो तरहका होता है-(१) अर्थरूप (सूक्ष्म) (२) व्यंजन रूप (स्यूल)। तथा विभावरूपी परिणमन भी दो तरहका होता है (१) विभाव व्यजनरूप (२) स्वभाव व्यंजनरूप। अनेक समय व अनेक प्रदेशोंके समुदायरूप परिणमनको व्यंजन परिणमन (व्यंजनपर्याय) कहा जाता है।

संयोगीपर्यायमे जीव और पुद्गलका वन्व (परस्पर श्लेष) होता है परन्तु उनका परस्पर निमित्तनैमित्तिकसम्बन्घ हो रहता है, औपादातिकसम्बन्घ नही रहता। यह खास भेद समझना चाहिये। औपादानिकसम्बन्घ, जिस द्रव्यमे जो कार्य या पर्याय होती है उसका उसीके साथ रहता है, अन्यके साथ कदापि नही रहता यह नियमें है।

कर्मवन्य और नौकर्मवन्य

आठ प्रकार (ज्ञानावरणादि)के कर्मोका संयोगरूप वन्व होना, कर्मबन्व कहलाता है,

निर्वर्त्यते येन यदत्र किचित्तदेव तत्स्याच कथं च नान्यत् । रुवमेण निर्वृत्तमिहासिकोणं प्रथन्ति रुवमं न कथं च नासि ॥३८॥ समयसारकलन

१. उक्तं च--

उसका मूलकारण—योग व कषाय ही है। इसी तरह औदारिकशरीर आदिका बन्ध होना नोकर्म-वन्ध कहलाता है सो वह भी योग और कषायसे ही होता है। इसीलिये संयोगीपर्यायमें बन्धके मूलकारण योग व कषाय (निमित्तरूप) माने गये है ऐसा निश्चय करना चाहिये। इसके विपरीत पुद्गलद्रव्यके परस्पर बन्ध होनेमें मूलकारण पुद्गलगत रूप, रस, गध, स्पशं है, उनसे ही स्कन्ध बनता है वे उसके अन्तरंग (उपादान) कारण है। बाह्य कारण (निमित्त) जलादिक पदार्थ है। जीवबंन्ध होनेमें अर्थात् जीवके विकारीभाव (रागादिक) होनेमे निमित्तकारण द्रव्यकर्मका उदय है, स्योकि द्रव्यकर्मके उदय होते समय ही जीवद्रव्यमे स्वतः स्वभाव रागादि विकारीभाव हुआ करते है। इसी तरह जीवद्रव्यमें विकारीभाव होनेके समय ही, कार्माण (पुद्गल) द्रव्य जीवके साथ बाकर बन्धरूप हो जाती है अतः जोवके विकारीभाव कर्मबन्धके प्रति निमित्तकारण है ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध समझना चाहिये। इस प्रकार बधकी सन्तानपरम्परा अनादिसे चलती आती है और मुक्ति होनेके पहिलेतक चलती रहेगी।

नोट—निश्चयसे भिन्नप्रदेशों दो द्रव्योंके बन्ध होनेमें निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध ही माना जाता है. उपादान सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । उपादान सम्बन्ध अभिन्न प्रदेशी एक द्रव्यमें ही माना जाता है अर्थात् उस द्रव्यकी कार्यपर्यायके प्रति उसीको उपादान माना जाता है किसीका किसीमें मिलाना व्यवहार है, निश्चय नहीं है।

प्रदूगलरूप (कमें) बन्धके विषयमें नियम

एकगुण (जघन्य गुण) वाले पुद्गलद्रव्यका और एकगुण अधिकवाले पुद्गलद्रव्यका तो कभी बन्ध होता ही नही है, वह अबन्ध ही रहता है किन्तु कमसे कम दो गुण अधिक (एक दूसरेसे) वाले पुद्गलोका ही बन्ध होता है ऐसा नियम है। चाहे वे रूक्ष-रूक्ष हों या स्निग्ध-स्निग्ध हों या रूक्षस्निग्ध हो, उनमें कोई रुकावट (निषेध) नही है। कहा भी है—

णिद्धस्य णिद्धेण दुराहियेण, स्व्यवस्य स्वयंण दुराहियेण। णिद्धस्य छुक्खस्य हवेइ बन्धो, जहण्णवन्ने विषमे समे वा ॥ ६१५॥ जीवकाडगोम्मटसार यहाँ भ्रम नही करना, नियम बराबर पाया जाता है ॥ २१५॥ आगे आचार्यं निश्चय रत्नत्रयका स्वरूप बतलाते हैं।

वह बन्धका कारण नहीं है
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।
स्थितिरात्मनि चारित्रं क्रतः एतेभ्यो भवति बंधः ॥२१६॥

पद्य

निज आतमकी श्रद्धा करना—सम्यग्दर्श कहाता है। निज आतमका ज्ञान ज करना—सम्यग्जान कहाता है।। निज आतममें छीन जु रहना-सम्यक् चरित कहाता है। निज स्वभावके कारण इनसे वंध कमी नहिं होता है॥ २१६॥

अन्वय अर्थ-आचार्य कहते हैं कि निञ्चयनयसे [आत्मिविनिहचित दर्शनिमित] परद्रव्योसे भिन्न अपनी आत्माका निर्चय अर्थात् श्रद्धान होना, सम्यग्दर्शन कहलाता है और [आत्मिरिज्ञानं बोध इप्यते] परद्रव्योसे भिन्न अपनी आत्माका यथार्थज्ञान होना, सम्यग्ज्ञान कहलाता है। तथा [आत्मिवि स्थितिः चारित्रं] परद्रव्योसे भिन्न अपनी आत्मामे स्थिरता अर्थात् लीनता होना, सम्यक्चारित्र कहलाता है और ये तोनों आत्माके स्वभाव हैं। तव [एतेभ्यः वध इत नवित] इनसे आत्माका ववन कैसे हो सकता है यह आञ्चर्यं है ? अर्थात् इनसे आत्माका ववन (ससार) कभो नही हो सकता, कारण कि स्वभाव या वस्तुका धर्म कभी वधनमे नहीं डालता उल्टा वह वंबनको काटता या छुड़ाता है।। २१६।।

भावार्य—'आत्मविनिञ्चिति'का ययार्य रहस्य (मतलव) है 'आत्माके प्रति आस्तिकय-भाव' अर्थात् जैसा आत्मा है वैसा श्रद्धानका होना अर्थात् नास्तिकभावका नही होना अर्थात् विपरीतभावका (अन्यथापना) नही होना । जैसे कि आत्माका यथार्थ (असलो) रूप 'एकत्त्व-विभक्त' है अथवा यह पर सब द्रव्योंसे भिन्न (तादात्म्यसंवघरिहत) और अपनी गुणपर्यायोंसे अभिन्न (तादात्मरूप) है, ऐसा दृढ़ विञ्चासका होना निञ्चयसम्यग्दर्शन कहलाता है । इसी तरह आत्माके शुद्ध (निश्चय) स्वरूपका ज्ञान होना, सम्यग्ज्ञान कहलाता है और आत्माके शुद्ध स्वरूपमे लोन होना अनुभव करना सम्यक्चारित्र कहलाता है यह खास वात है, यही निश्चय मोक्षमार्ग है, साक्षात् मोक्षका कारण है । क्योंकि आत्मा 'ज्ञानघनरूप' है उसमें और कुछ नहीं भरा है (अवगुण नही है) सिर्फ ज्ञानदर्शनगुण ही कूट-कूटकर भरा हुआ है । जवतक ऐसा सत्य व सही अपना खुदका ज्ञानश्रद्धान न हो और पररूपका ही (संयोगीपर्यायरूप) ज्ञानश्रद्धान हो तवतक आत्मकल्याण नही हो सकता । निजघरका पहिले परिचय पूरा होना ही चाहिये ।।२१६॥

शंका व समाधान

वाचार्यं कहते हैं कि—सम्यग्दृष्टिवती (चारित्रवारी) के तीर्थंकर और बाहारकप्रकृतिका वंव होता है ऐसा शास्त्रमें उल्लेख है। उससे वादीका कहना है कि—सम्यग्दर्शन भी वयका कारण है। उसका खंडन इस प्रकार है कि वादीको जो शक या घारणा है कि उस वंघका कारण सम्यग्दर्शन और वृत (चारित्र) है, यह उसे कोरा भ्रम है। असलमें उस वंघका कारण शुभराग वर्थात् करणाभाव है (दयापरिणाम है) किन्तु सम्यग्दर्शन और वृत नहीं है, क्योंकि वे दोनों मोक्षके ही कारण है वन्चके कारण नहीं है। यही वात आगे वतलाते हैं—

सम्यक्चारित्राभ्यां तीर्थकराहारकर्मणोः वंधैः । योऽप्युपदिष्टः समये न नयविदां सोऽपि दोपाय ॥ २१७ ॥

१. सकपायत्वाज्जीव. कर्मणो योग्यान् पृद्गलानादत्ते स वंव: ॥ २ ॥ त० सू० ४० ८ सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपासि दैवस्य ॥ २० ॥ सम्यक्तवं च ॥ २१ ॥ त०सू० व० ६

पह

सम्यग्हिष्ट चरित्रीके भी, कर्मवध जो होता है। तीर्थंकर आहार प्रकृतिका, आगम यह बतलाता है।। उसका कारण निंह दर्शन है, चारित भी निंह होता है। नय प्रमाणका जानन हारा, अममें कभी न पड़ता है। वंध करत है कषाय साथी, जो औगुण कहलाता है। गुण है दर्शनचारित दोनों, उनसे बन्ध न होता है।। २१७॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [समये यः सम्यक्चारित्राभ्यां तीर्थंकराहारकर्मणोः बंधः उपिद्रः.] आगममें या जैनशासनमे जो यह कहा गया है कि सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्रके द्वारा या साथमें रहते हुए तीर्थंकर और आहारक पुण्यकर्मका बंध होता है [सोऽपि नयविदां दोषाय न भवित] उससे भी नयप्रमाणके ज्ञाता पुरुषोके मनमे कोई भय (शंका) चिन्ता-शल्य-घबड़ाहट या आकृलता नहीं होती, कारण कि वे नयादिसे समाधान या सतोष कर लेते हैं ॥ २१७॥

भावार्य-जैन शासनमें, स्याद्वादनय अर्थात् निश्चय व्यवहारनयकी अपेक्षा या द्रव्यार्थिक पर्यायायिक नयकी अपेक्षासे तमाम शंकाये व भ्रम दूर हो जाते हैं। सबका संतोषजनक समाधान हो जाता है यह विशेषता पाई जाती है। यहाँ पर जो शंका उठाई गई है कि सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र (स्वभाव या गुण या घर्म) से, तीर्थंकर व आहारक नामक पुण्यकर्मका बंध होता है वह सिर्फ भ्रम है या नयविवक्षाको नही समझना है। सम्यग्दर्शन और सम्यक् वारित्र ये दोनों स्वभाव है, उनसे बघ नहीं होता किन्तु उनके साथ जो रागादिक विकारीभाव (कषायरूप) होते है, उनसे ही वह बंध होता है, वह भी व्यवहारनयसे बंध माना जाता है। कारण कि संयोगी-पर्यायमे साथ-साथ स्वभावभाव (सम्यग्दर्शनादि) विभावभाव (रागादिक) रहते है और आत्मा के प्रदेशोमे ही रहते है परन्तु कार्य अपना-अपना पृथक् करते है स्वभावभाव संवर व निर्जरा करते है (कर्मबंधनका छूटना रूप मोक्ष करते है) और विभावभाव, आस्रव व बध करते है । लेकिन इस असल वातका पता (ज्ञान) न होनेसे, सगादोष जैसा दोष, साथवाले (सम्यग्दर्शनादि) को भी व्यवहारनयसे लगा दिया जाता है, जो असत्य है (अभूतार्थ है), यह समाधान है। तभी तो तत्त्वार्थसूत्रमे सयोगीपर्यायको अपेक्षासे व्यवहारनयको मुख्यताकर बन्धके कारणोंमें सरागसयमादि-चारित्र एवं सम्यग्दर्शनको देवायु (पुण्यकर्म) के बॉधनेवाला बतलाया है फिन्तु निश्चयसे वैसा नहीं है, साथमें रहनेसे साथी अपराधी या दोषी नहीं हो जाता यह । नियम है। दोषी वहीं होता है जो दोष (अपराध) करता है, और वही सजा भोगता है, दूसरा नही । सबका साराश निम्न प्रकार है।

जो शास्त्रोंके ज्ञाता प्राणी नयके ज्ञाता होते हैं। उनको शंका नहिं होती है, दर्शन चारित बंधक हैं।। तीर्यंकर आहार प्रकृतिका बंध जु होता हम्वतमें। उसका कारण योगकषायी, साथ रहत जो उस पदमें।। २१७॥

१. सम्यग्दर्शन व चारित्रके समय या उनके साथमें ।

आचर्य इसी उपर्युक्त तथ्यका खुलासा आगेके श्लोक द्वारा भी करते हैं।

सति सम्यक्त्वचरित्रे तीर्थकराहारवन्धकौ भवतः। योगकषायौ नासति तत्पुनरस्मिन्चदोसीनम्।।२१८॥

पद्य

योग कषाय वंध करते हैं—तीर्थंकर आहारकका पर दोनोंके साथ रहेसे—अम होता दशचारितका॥ दर्शन ज्ञान उदास रहत हैं, बंधकार्यके करनेमं—। तीर्थंकर आहारकके मी नहिं समर्थ हैं बांधनमें॥२१८॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [सम्यक्तवचरित्रे सिंत योगकषायों तार्थंकराहारवन्धकों मवत] सम्यन्दर्शन और सम्यक्चारित्रके साथ रहते हुए (मौजूदर्गीमें) योग और कषाय ये दोनों ही तीर्थंकर तथा आहारक नामक पुण्यप्रकृतियोंका बन्ध करते हैं अर्थात् सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र उनका वन्ध नहीं करते, इसके सबूत (पुष्टि)में कहा जाता है कि [नासि] अर्थात् यदि सम्यग्दर्शन व सम्यक्चारित्र, योग व कषायके साथ न हो तो कभो अकेले दर्शन-चारित्रसे उनका (तीर्थंकर और आहारकका) वन्ध कदापि नहीं होगा। मिथ्यादृष्टिके कभी नहीं होता व योगकपाय रहते हैं। अतएव यह सिद्ध होता है कि [वत्युनः अस्मिन् उदासीनम्] वे सम्यग्दर्शन वं सम्यक्-चारित्रबन्धके करनेमे उदासीन रहते हैं अर्थात् वन्ध नहीं करते क्योंकि वे वीतरागतारूप हैं, रागद्वेष रहित उपेक्षामय सदैव रहते हैं, वन्ध करना उनका कार्य नहीं है।। २१८।।

भावार्थ—यथार्थमे बन्धके करनेवाले योग व कषाय है अन्य कोई (सम्यग्दर्शनादि) नहीं हैं क्योंकि योग व कषाय विभावरूप हैं और सम्यग्दर्शनादि स्वभावरूप हैं। वस्तु या पदार्थकी रक्षा करनेवाला उसका स्वभाव या धमें हो होता है अर्थात् जवतक स्वभावमे स्थिग्ता आत्माकी रहती है, तवतक उसमे विभाव नहीं होता या हो पाता, वस यही तो विभावसे आत्माकी रक्षा करना है। और विभावके न होनेसे आत्माके आस्रव और बन्ध भी नहीं होगा, जिससे संसार छूट जायगा यह फल होगा। कहा भी है कि 'वत्थुसहावो धम्मो' वस्तुका स्वभाव ही उसका धमें हैं। रक्षक है। जहां स्वभावसे च्युति हुई कि विभाव परिणित हुई और उसके होनेसे वंधरूप सजा मिली। यह खरावी या होनता सिर्फ जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योमें ही होती है। अन्य द्रव्योमें नहीं होती क्योंकि उनमे वैसी शक्ति नहीं है। और वह भी कव होती है जब दोनोंका परस्पर संयोग हो। ऐसी स्थितिमें संयोगको दूर करना कर्त्तंव्य है।

साराश यह हैिक वन्वके निमित्तकर्ता योग और कपाय दोनो है, परन्तु उनके नाथ यदि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र हो तो वे दोनो भी तीर्थंकर और आहारक जैसी सर्वोच्च पुण्य-प्रकृतियोंका वघ करते है, ऐसा उपचारसे कहा जाता है और यदि सम्यग्दर्शनादि तीनो या एक

१. रागद्वेपरहित बीतराग या उपेक्षारूप।

साथ न हो तो वे नरकगत्यादि पापप्रकृतियोंका बंध करते हैं। और जब योग व कषाय भी नहीं रहते, तब मोक्ष हो जाता है बन्ध नहीं होता। फुळतः योगकषाय (विभाव) और सम्यग्दर्शनादि (स्वभाव) का कार्य भिन्न-भिन्न प्रकार है, एक प्रकारका नहीं ऐसा समझना चाहिये। फळतः मोक्षकी प्राप्ति उपयोगशुद्धि एवं योगशुद्धि दोनोसे होती है॥ २१८॥

आचार्य आगे और भी शंका-समाधान करते है।

अन्य शास्त्रोंका उद्धरण देकर निर्णय करते है दो क्लोकों द्वारा— ननु कथमेवं सिद्धचित देवायुःप्रभृतिसत्प्रकृतिबंधः । सकलजनसुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिवराणाम् ॥ २१९ ॥

परा

सम्यग्दर्शन चारितसे यदि, बंध नहीं होता कोई। तो फिर देवायु आदिकका पुण्यबंध कैसे होई।। सकल लोकमें यह प्रसिद्ध है—रत्नत्रयधारी सुनिके। पुण्यबंध होता है जब तब, यह असत्य होगा उनके।। २१९॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [ननु एवं देवायु अभृतिसक्षक्कृतिबंधः कथं सिध्यति] शंकाकार यदि यह शका (प्रश्न) करे कि—पुण्यप्रकृतियोका बंघ सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय नहीं करते तो फिर देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका बघ होना कैसे सिद्ध होगा ? यह बताया जाय । अन्यथा [रत्नत्रयधारिणां सुनिवराणां सकल्जनसुप्रसिद्धो बन्धोविरुद्ध घते] रत्नत्रयधारो-मुनियोंके देवायु आदि पुण्यप्रकृतियोका बघ होता है लोकमे यह प्रसिद्ध है, वह असत्य ठहरेगा (यह विरोध होगा)? यह पूर्वपक्षका रूलोक है।

(लोकापवादकी शंका करके सिद्धान्तका खडन नही किया जा सकता यह निष्कर्ष है)

आगे उत्तरपक्षका क्लोक लिखा जाता है। रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य । आस्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः ॥ २२०॥

पद्य

वंधहेतु रत्नत्रय नहिं है, उससे तो सुक्ति होती।
पुण्यवंधका कारण वह है, जो ग्रुमपरिणति संग होती।।
वंधरूप अपराध करत हैं, योगकषाय उमय दोनों।
इससे उनका त्याग करत हैं, रत्नत्रयधारी, जानों॥ २२०॥

अन्वय अर्थ--आचार्यं कहते हैं कि [इह रत्नत्रयं निर्वाणस्यैव हेतुर्भवति अन्यस्य न] इस

इस ग्रन्थमे या मोक्षमार्गके प्रकरणमे, रत्नत्रय (सम्यग्दर्शनादित्रय) मोक्षका ही कारण (उपाय-मार्ग) होता है, संसारका कारण नही होता । [तु यद प्रण्यमास्त्रवित] और पुण्यका जो आसव या वघ होता है [अयमपराध: शुभोपयोगः] उसका कारण शुभोपयोग है अर्थात् उसीका यह अपराध है। शुभोपयोगका होना भी एक मन्दकषायरूप परिणाम है (प्रशस्तराग है) अतएव उससे पुण्यका वंघ होना निञ्चित है।।२२०।।

नोट—यदि यहाँ रलोकमें 'शुभोपयोगस्यापराघ.' यह पद होता तो वेहतर था अस्तु।

भावार्य- उपयोग अर्थात् ज्ञानके व्यक्त परिणमनके अनुसार वन्धादि कार्य होता है अव्यक्त परिणमन, शक्तिरूप होनेसे कार्यकारी नही होता। तदनुसार यहाँ पर जव ज्ञानका उपयोग (कार्यपर्याय) रागादिरूप होता है अर्थात् रागादिकी ओर उन्मुख होता है तव बन्च आदि कार्य हुआ करता है। तथा जब उपयोग विराग या स्वभावरूप होता है तव निर्जरा आदि हुआ करती है। ऐसी स्थितिमे वन्य एवं मोक्षके कारण साथ-साथ होनेसे अपना-अपना कार्य करते रहते हैं अचरजकी कोई वात नहीं है, खाली समझका फेर है। गुद्धदृष्टि होनेपर सव जैसाका तैसा दिखता है और जैसा दिखता है वैसा ही श्रद्धान भी होता है और वह श्रद्धान इतना दृढ (पक्का) होता है कि वह वदलता ही नहीं है चाहे जैसी आपत्ति-विपत्ति क्यों न आ जाय वह निर्भय (परके प्रवेशके भयसे रहित) अटल (निष्कंप) ही रहता है ऐसी विशेषता हो जाती है। यथार्थ-ज्ञान द श्रद्धान हो जानेपर यदि वह वैसा आचरण तुरत न कर सके तो भी वह पर्यायगत होनता को समझकर दु.खो होता है अर्हाच करता है और उसको निकालनेका प्रयत्न भी यथाशक्ति करता है, परन्तु उसको उपादेय कदापि नही समझता—हेय ही सदैव समझता है। अपनेको विगारीको तरह अनुभव करता है या पिंजड़ेमे अवरुद्ध शेरको तरह मानता हैं जो उसके हितमे है। विवेक-वृद्धि ही संतोष देने वाली है-वस्तुके परिणमन पर दृष्टि दिलाने वाली है, जो स्वतत्र है किसीके अधीन नहीं हैं, उसको कोई अन्यया नहीं कर सकर्ता अतः वह ज्ञानघारामें अवगाहन कर सुखी सदा रहता है ॥ २२० ॥

पूर्वोक्त कथनमें कोई शंका करता है कि एक ही आत्मामें साथ-साथ वंच व मोक्ष तथा वंघ व मोक्षके कारण कैसे रह सकते हैं, परस्पर विरुद्धकार्य होनेसे ? इस शकाका आचार्य समाधान करते हैं।

> निश्चय-व्यवहारनयकी अपेक्षासे एकस्मिन् समवायादत्यन्तविरुद्ध कार्ययोरिप हि । इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रुढिमितः ॥२२१॥

> > पद्य

एककालमें एक वस्तुमें विरुष धर्म दो रहते हैं। सहस्रस्तित्व हेतु है उनका क्यों अचरन कोइ करते हैं।। घृतमें जैसे दाहकता अरु पौष्टिकता दोह होते हैं। निश्चय अरु ब्यवहार वस्तुमें नयसे सब ही बनते हैं।। २२१॥ अन्वय अर्थ — आचार्य कहते हैं कि [हि अत्यन्तिवरुद्धकार्यथोरि एकरिमन् समवायात् व्यवहारों मवित] निश्चय (वस्तु स्वभाव) से विचार किया जाय तो एक ही वस्तुमे अत्यन्तिवरुद्ध दो कार्य (धर्म) भी समायित (समाहित) (कथिचत् मौजूद) एक साथ रहते हैं अर्थात् पाये जाते हैं तथा लोकमें भी वैसा कथन (व्यवहार) होता है अर्थात् रूहि मानी जातो है । यथा इह घृतं दहित इति व्यवहारः तादशोऽि रुद्धिमत्त.] जैसेकि 'यह घृत जलाता है' ऐसा लोकमे कहा जाता है, वही रूहि (चलन) हो जाती है । फलतः वध व मोक्षके कारण साथ-साथ एककाल एक आत्मामें उदाहरणके अनुसार सिद्ध होते है ॥ २२१ ॥

भावार्थ-नयविवक्षासे या स्वचतुष्टय परचतुष्टयसे एक ही पदार्थमे एक ही कालमे परस्पर अत्यन्तविरुद्ध दो कार्य या धर्म रह सकते है और वैसा कथन भी किया जाता है ऐसी रूढि पड़ जाती है, कोई आश्चर्य नहीं होता, न होना चाहिये। उदाहरणके लिये 'जैसे घी जलाता है और पुष्टि भी करता है' यह दो घर्म उसमें साथ-साथ पाये जाते हैं कोई विरोध या आपित नहीं होती, परन्तु विवक्षाका आधार भिन्न-भिन्न प्रकारका है, उसको समझ लेना चाहिये। एक ही नय या आधारसे अनेकधर्म सिद्ध नहीं होते किन्तु अनेक नयोंसे अनेक धर्म सिद्ध होते हैं जो एक अधिकरण या आधारमें रहते हैं। अर्थात् उन सबका आधार एक रहता है और उनका कार्य पृथक्-पृथक् रहता है, आपसमें कोई किसीको बाधा नहीं पहुँचाता, निराबाध रहते हैं। घी जलाता है, इस कथनमे निश्चयको अर्थात् घोकी यथार्थताको अथवा उसके पुष्टिकारक स्वभाव (घमं)को गौण करके उसकी अयथार्थता अर्थात् विकारीपर्याय (उष्णता)को जो कि अग्निके संयोगसे होती है मुख्य मानकर वैसा कहा जाता है, परन्तु उष्णताके समय वह स्वभाव (पुष्टिकारक) उस घृतमे विद्यमान (मौजूद) रहता ही है, नष्ट नही होता, इस प्रकार उष्ण व शीत (पुष्टिकारक) दो घर्म युगयत् एक ही पदार्थ (घृत)मे बराबर रहते है कोई विरोध नही होता अथवा जैसे ठडा जल (स्वभाव), पर-अग्निके संयोगसे गरम (उष्ण) मुख्यतया विभावरूप होजाता है और उस समय ठडा स्वभाव गीण होजाता है तथा लोकमे गरम जल है ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन जलका स्वभाव ठंडापन नष्ट नही होजाता, कुछ दबसा जाता है अर्थात् उष्णपना व्यक्त होजाता है व ठडापना अव्यक्त होजाता है, दोनो ही (विरुद्धधर्म) साथ-साथ रहते है, अन्तमे सयोगजधर्म (उष्णपना) नष्ट होजाता है और स्वाभाविकधर्म (शीतपना) कायम (स्थिर) रह जाता है। इस प्रकार वस्तुकी व्यवस्था है और वह शाश्वितिक है। यहांपर गौण मुख्य या निश्चय व्यवहारकी अपेक्षा है। स्वाश्रित वस्तुका स्वभाव निश्चयरूप (ठंडापन) गौण है और पराश्रित विभाव मुख्य है (उष्णतारूप व्यवहार मुख्य है)।

इसी तरह प्रकृतमे एक आत्मामे ही रत्नत्रय (स्वभावभाव) और योगकषायादिरूप विभावभाव दोनों एककाल रह सकते हैं व रहते हैं, कोई विरोध या आपित्त नहीं होती। जिसका खुलासा यह है कि संयोगीपर्यायमे आशिक रत्नत्रयरूप गुद्धता (स्वभाव मोक्षका कारण) और आंशिक कषायादिरूप (विभावरूप बंघका कारण) अशुद्धता, आत्माके प्रदेशोंमे साथ-साथ रह जाती है। आत्मा बड़ा व्यापक व उदारपदार्थ है, संयोगीपर्यायमे दोनोका आधार है। तथा उसमे

राग और विराग, त्याग और ग्रहण सभी साथ-साथ होते रहते हैं। सारांश यह कि वस्तुका स्वभाव (धर्म) ही परद्रव्यके संयोगसे विभावरूप (अधर्मरूप) परिणत होजाता है परचात् वहीपर द्रव्यका संयोग छूट जानेपर अपने मूलद्रव्यके स्वरूपमे आ मिलता है अर्थात् शुद्ध स्वभावरूप परिणत होजाता है और यह पट्कर्म (कारक) जीव और पुद्गल दो द्रव्योमे ही होता है क्योंकि उन्हींमे ही वैसी उपादानता (योग्यता) है अन्यमे नहीं, ऐसा समझना चाहिये। कोई अचमे या आश्चर्य करनेको वात नहीं है, अनेक धर्मवाली वस्तुमे सब व्यवस्था होनेकी योग्यता है—अत. उसमे अनेकान्त या अनेकधर्म निरावाध सिद्ध होजाते हैं। निरचयनय और व्यवहारनय अथवा मुख्य और गौण विवक्षासे अनेकधर्म हर वस्तुमे सिद्ध होते हैं, विवाद करना व्यर्थ है, निरचय और व्यवहारमे कुशल (ज्ञाता) व्यक्ति ही सम्यग्दृष्टि एवं नियत स्वलक्षणवाली प्रज्ञाका धनो (मम्यग्-ज्ञानो) होसकता है अन्य नहीं यह निष्कर्ण है। स्वाश्रितधर्म निरचयरूप है और पराश्रितधर्म व्यवहाररूप है ऐसा समझना चाहिये॥ २२१॥

आचार्य अन्तमे उपसंहाररूप कथन (निष्कर्षं) करते हैं।

आत्मा या पुरुषकी प्रयोजनसिद्धिका उपाय यही है यह वताते हैं सम्यक्चरित्रवोधलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येषः । मुख्योपचारह्रपः प्रापयति परमपदं पुरुषम् ॥२२२॥

पद्य

मोक्षमार्ग तो एकरूप है, दर्गन चारित वोध मयी। उसके भी दो रूप कहे हैं, निश्चय अरु व्यवहार द्वयी॥ मोक्ष महल पहुँचानेवाला, मुख्यरूप निश्चय ही हैं। गौणरूप व्यवहार मार्ग तो, उपचर शक्ति वताता है॥२२२॥

अस्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [सम्बक्चरित्रवोधलक्षण. एष. मोक्षमार्ग इति] निञ्चय से सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र इन तीनोंकी एकतारूप एक ही मोक्षका मार्ग है (दूसरा नहीं है)। परन्तु कथन करनेकी अपेक्षासे अर्थात् वचनो या शब्दोका सहारा लेनेसे उसके [मुण्योष-चाररूप] मुख्य और उपचार ऐसे दो भेद माने गये हैं तथा [पुरुषं परमपट प्रापयित] आत्माको वह मोक्षमार्ग, मोक्षमे पहुँचा देता है ऐसा सामान्यतः कहा गया है।। २२२।।

भावार्य—रत्नत्रयकी प्राप्ति हो जाना ही स्वाश्रित अर्थात् निश्चयनयसे मोक्षका मार्ग है और वह उस आत्माको नियमसे मोक्ष पहुँचा देता है। चाहे यह तथ्य किसोसे कहा जाय या न कहा जाय। क्योंकि व्यक्त गुण हो गुणीको उच्च या उन्नत वना देते हैं, उसके लिये कथन करने की घोषणा करनेकी या शब्दोका सहारा लेनेकी जरूरत नही है, कारण कि मोक्ष, पर्गाप्तिन (कथनके आधीन) नहीं है। यदि ऐसा होने लगे तो सूक केवलियोंको मोक्ष बदापि प्राप्त न होगा यह दोष आयगा, यनः वे बोलते ही नहीं हैं। फलतः निश्चयनयमे (अध्याहमको अपेश्म)

गुण ही मोक्षको प्राप्त करानेवाले होते है, शब्दादि अन्य कोई नही। प्रत्युत जब तक शब्द यां दिव्यध्विन होती रहती है, वचनिनरोध (योग निरोध) नहीं होता, तबतक मोक्ष भी प्राप्त नहीं, होता है। ऐसी स्थितिमे यथार्थ वस्तुस्वरूपका, शब्दो द्वारा कथन करना (वर्णन करना) सब व्यवहार (पराश्रितपना) कहलाता है, वह व्यवहाररूप या भेदरूप कथन, मोक्षका मार्ग नहीं है (अभूतार्थ है) ऐसा समझना चाहिये। कथन या शब्द या भेद मोक्षका मार्ग या मोक्षमे पहुँचानेवाले नहीं है किन्तु गुण अभिन्न ही जीवको मोक्षमे पहुँचानेवाले होते है। व्यवहार मोक्षमार्गका निषेध किया जाता है, वह सत्य व सत्ताधारी नही है। मोक्षका मार्ग यथार्थमे एक (रत्नत्रयके समुदायरूप ही है किन्तु भेदरूप या पराश्रित या पर्यायाश्रित (सयोगी अवस्थारूप) अथवा व्यवहाररूप नहीं है। यह साराश है। पेश्तर श्लोक नं० ४ में भी मुख्योपचारपद द्वाराः निरुचय और व्यवहार अर्थं लिया गया है, शब्दमेदसे अर्थभेद सर्वत्र नहीं होता ।

शंका-मोक्षमार्गको दो भेदरूप बतानेका क्या प्रयोजन है ?

इसका उत्तर—प्रमादी व अज्ञानी जीवोंको सुधारनेका रुक्ष्य है, कि फिसी तरह वे ससारसे पार हो जाये, उनकी रुचि आत्मकल्याणकी ओर हो जाय, अशुभसे छूटे। शुभराग सिहत सम्यग्दर्शनादि, व्यवहारमोक्षमार्ग (पर्यायाश्रित) कहलाता है और वीतरागता सहित सम्यग्दर्श-नादि, निश्चयमोक्षमार्गं कहलाता है। परन्तु निश्चयमोक्षमार्गका प्राप्त होना आजकल सरल नहीं है, अधिकतर व्यवहारमोक्षमार्गका होना संभव है। अतएव स्वेच्छाचारी प्रमादी जीव यदि अशुभरागादिको छोड़कर, शुभरागादिमे ही लग जाय या उसमें रुचि करने लगें तो भी कुछ लाभ हो जायगा, पुण्यका बन्ध होने लगेगा, पापका बंध होना बन्द हो जायगा। अतः करुणा-बुद्धिसे दो भेद किये गये है। उद्देश्य या प्रयोजन अच्छा है। लेकिन यह ध्यान रहे कि यह आलम्बन प्रारम्भ दशामे रहने तकको है, आगेके लिए नहीं है।

उंक च-

काले कलौ चले चित्ते देहे भन्नादिकीटके। इदमेव सहच्चित्रं जिन्छिंगधराः नरा.॥

तत्त्वको, स्वरूपको यथार्थं समझकर यदि घारणा (श्रद्धा) बनाई जावे और कार्यं किया जाय तो अवश्य लाम हो लेकिन विना यथार्थ समझे मनमानी धारणा बनाकर कार्य (प्रवृत्ति) करनेसे कभो अभोष्ट लाभ (इष्टप्राप्ति) नहीं हो सकता, यह ध्रुव है, व्यवहारके ३ भेद होते हैं।

रै. गुणोकी प्राप्ति करना 'करनी' कहलाती है। उँसीको निक्चय कहते है। और प्राप्ति नही करना, खाली कहना मात्र 'कथनो' कहलाती है । उसको ब्यवहार कहते हैं । इन दोनोमें (करने व कहनेमें) करना-श्रेष्ठ हैं - कार्यकारी है किन्तु कहना श्रेष्ठ व कार्यकारी नहीं है। इसीसे सूक्तियोमें कहा जाता है कि कथनीसे करनीका दरजा ऊँचा है। पं० द्यानतरामजीने भी लिखा है कि करनी कर कथनी करे, चानत सोई साँचा, इत्यादि । निरुचय व्यवहारका आशय व भेद समझना चाहिये । तदनुसार 'प्राप्ति' मोक्षका कारण है, कथनी मोक्षका कारण नहीं है—वह व्यवहाररूप है।

(१) भेदाश्रित (अखण्डमे खण्ड कल्पना करनारूप), (२) पराश्रित (दूसरेकी सहायता लेने रूप) अर्थात् निमित्तोंकी अपेक्षासे करनेरूप, (३) पर्यायाश्रित (संयोगी पर्यायके समान माननेरूप) क्योंकि यथार्थमें वस्तु या आत्मा वैसी नही है। खाली कल्पना करना है पूर्वमें कई वार कहा भी गया है।।२२२।।

आचार्यं मुक्त आत्मा (मोक्षगामी जीव) का स्वरूप बताते हैं।

अनुपम स्थायी सिन्वदानन्दरूप है

नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूपसमवस्थितो निरुपघातः । गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विश्वदत्तमः ॥२२३॥

पद्य

आस्मान की तरह हमेशा जो निर्मल ही रहता है।
नहीं घात सकता है कोई निजस्वरूप में रमता है॥
ऐसा ग्रुद्ध आत्मा पाता निर्मल सुखद परमेपद को।
और नहीं कोई पा सकता है, पामेर रागी उस पद को।।२८३॥

अन्वय अर्थ —आचार्य कहते हैं कि [परमपुरुष] मुक्तात्मा [नित्यमि निरुपलेप स्वरूप समवस्थित निरुपलेप स्वरूप समवस्थित निरुपलेप निर्मलेप निरुपलेप निरूपलेप निरुपलेप निरूपलेप निरुपलेप निरुपलेप निरूपलेप निर्पलेप निरूपलेप निर्चेप निर्वेप निर्वेप निरूपलेप निरूपलेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्चेप निर्वेप निर्चेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्वेप निर्वे

भावार्थ—आत्मा (जीव) का उपयुंक स्वरूप स्वाभाविक है जो हमेशा उसमे मौजूद रहता है। द्रव्यदृष्टिसे कभी वह नहीं बदलता ज्योका त्यों रहता है। 'काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या, यह आगमका कथन है। इसका सम्वन्ध मोक्षसे है। किन्तु वह मोक्ष, शुद्ध अर्थात् अनादिकालीन परसंयोगसे रिहत आत्माको अवस्थाका ही नाम है, वह आत्मासे भिन्न परद्रव्यरूप नहीं है, अतएव वह स्वाश्रित है अर्थात् निश्चयसे आत्माका ही है, परका (आकाशादिका) नहीं है। अतः आत्माके प्रदेशोंके साथ अनादिकालसे संयुक्त पर द्रव्यो (कर्म नोकर्मादि) का वियोग हो जाना अथवा स्योग छूट जाना हो मोक्षका लक्षण समझना चाहिये। वह सिच्चिदानन्दस्वरूप मुक्तात्मा (नित्य ज्ञान दर्शन सुखवाला) अनन्तकालतक अपने निजस्वरूप

१. आकाश यग आस्मान ।

२. मोक्ष स्थान।

३. कायर या अभन्य मिथ्यादृष्टि।

४. 'निरवशेपनिराकृतकर्ममछकलंकस्याशरीरस्यात्मन आत्यन्तिकमवस्यान्तरं मोक्ष' —सर्वार्थसिद्विटीका ।

में लीन रहता है, रमण करता है। इसोलिए मुमुक्षु उसके लिए उत्सुक व लालायित रहते है, ऐसा समझना चाहिये, वह सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है और प्राप्तव्य है, उपादेय है।

सारांश—परसयोगसे छूट जाना अर्थात् निष्परिग्रह हो जाना हो मोक्ष है, जबतक थोड़ा भी परका सयोग रहेगा तबतक मोक्ष नहीं होगा, परिग्रही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते यह पक्का है। परिग्रह अन्तरग व बहिरंग दो तरहका होता है। जब वह छूटता है तभी मोक्ष होता है। छूटनेका नाम ही मोक्ष है, धातुका यही अर्थ है।।२२३॥

आचार्य-मुक्तात्माके स्वरूपको और भी खुलासा बताते है।

अन्यमतका खंडन करते है

कृतकेत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा । परमानैन्द्निमण्नो ज्ञानँमयो नन्दति सदैव ॥२२४॥

पद्य

जहां नहीं कुछ बाकी रहता, करनेको परमात्माके।
सकल पदारथ जाने जाते, एककाल उस ज्ञानीके।।
परम अतीन्द्रियसुख मिलता है कभी न अन्त होत जिसका।
ज्ञानानन्द स्वाद लेता है, काल अनन्त मोक्षपदका॥ २२४॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते है कि [परमात्मा परमपदे कृतकृत्यः] मुक्तात्मा मोक्षमें कृतकृत्य होजाता है अर्थात् निर्विकल्प निर्दंन्द होजाता है, उसे कुछ करनेको शेष नही रहता तथा [सकळ-विषयविषयात्मा] त्रिलोकवर्ती सम्पूर्णं पदार्थोको युगवत् (एक ही समयमे) सर्वथा जान लेता है (सर्वज्ञ होनेसे) और [परमानंदिनमग्नः] सर्वोत्कृष्ट (निराकुल) अनंत सुखको भोगता है तथा [ज्ञानमयः] सर्वोत्कृष्ट ज्ञानगुण सम्पन्न होता है अर्थात् केवलज्ञानी रहता है और ऐसा होकर [सदैव नदिव] हमेशा अनन्तकालतक परिपूर्णं रहता है (ज्योंका त्यों बना रहता है) ।। २२४ ।।

भावार्थ-मोक्ष अवस्था आत्माकी सर्वोत्कृष्ट उच्च व अन्तिम अवस्था है याने अनुपम व अद्वितीय पद है। जहांपर अनंतकालतक कोई परिवर्तन नहीं होता अर्थात् अनतदर्शन, अनतज्ञान, अनंतसुख, अनंतबल रहता है। नैयायिकों आदिकी तरह आत्माके विशेष नौगुणोंका (ज्ञान

१ परिपूर्ण जो सवकर चुका हो।

२. सर्वज्ञ, सवपदार्थीका ज्ञाता।

३ उत्कृष्ट सूख।

४. केवलज्ञानगुण सहित।

५. वुद्धयादिविशेषगुणोच्छेद. मोक्ष इति नैयायिक ।

सुखादिका) उच्छेद (अभाव) नहीं होता अर्थात् वे सब मौजूद रहते हैं अन्यथा वह जड होजायगा यह दोप आता है। इसी तरह वहां कोई परिवर्तन नहीं होता हमेशा एकसा रहता है, परिपूर्ण (कृतकृत्य) अवस्था होजाती है। शेष कुछ भी करनेको नहीं रहता, स्वस्थ अवस्था होजाती है, आकुछता आदिका नाम निशान नहीं रहता इत्यादि प्रकार गुणोका समुदाय प्रकट होजाता है व अगैगुण नष्ट होजाते हैं।। २२४।।

आचार्य—दृष्टान्तपूर्वक अनेकान्त (स्याद्वाद) की सिद्धका उपाय (कुजी—विधि या तरकीब) वतलाते हैं ।

अन्तिम् शिक्षा देते हैं

एकेनाकैर्पन्ती इलथैयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण। अन्तेन जयति जैनीनीतिर्मन्थानंनेत्रमित गोपी ॥२२५॥

पद्य

जैननीतिसे निर्णय होता, सम्यक् वस्तुस्वरूपहिका। मंथानीसे वीक निकलता यथा दूध दिध दोनोंका॥ जैननीति 'स्याद्वाद' कहाती, अनेकान्तमय होती है। द्रव्याधिक पर्यायाधिक दो विभ्र, नाम धराती वह ही है॥ एकनीति जब कड़ी जु होती, दुसरी ठीली रहती है। इसी तरहसे वस्तुविषें भी, क्रमसे निर्णय करती है॥ एक हाथ पीछे करती है, एक बढ़ाती आगे है। ग्वालिनकी किरियावत् समझो सिद्धि अनेकी होती है॥

अन्वय अर्थं—आचार्यं कहते हैं कि [जैनी नीित] जैनन्याय (स्याद्वाद या अनेकान्तरूप) ही संसारमें विजयको प्राप्त होता है अर्थात् तमाम विवादो और मतमेदोको मिटाकर सबमे मैत्री या एकता स्थापितकर विजयदुन्दुभि बजाता है क्योंकि [एकेन अन्तेन वस्तुत्तक्वं आकर्णन्ती] जैननीित (स्याद्वादन्याय) एक नयसे अर्थात् एक अपेक्षासे एकधर्मकी पुष्टि या सिद्धि करती है, उसकी मुख्यता रहती है। तथा [इतरेण अन्तेन श्लथयन्ती] दूसरे नय या धर्मसे दूसरे धर्मको गौण करती

१. कड़ी करना या तानना या मुख्य करना।

२ ढीली करना अर्थात् गौण करना ।

३ धर्म।

४. स्याद्वादनय ।

५. रस्सी, जिससे घुमाया जाता है।

६. ग्वालिन, घुमानेवाली ।

७. अनेकान्तकी।

है। अर्थात् कथन करनेके समय एक नय मुख्य रहता है अतः वैसा ही कथन किया जाता है और दूसरा नय गौण रहता है अतः दूसरा धर्म नहीं कहा जाता, परन्तु वह शक्तिरूपसे मौजूद (सापेक्ष) अवश्य रहता है, नष्ट नहीं हो जाता जिसका प्रारूप (आकार प्रकार) ऐसा है कि कथचित् ऐसा है और कथचित् वैसा है, किन्तु सर्वथा न ऐसा है न वैसा है इत्यादि । यथा द्रव्याधिकनयसे ऐसा है (नित्य है) और पर्यायाधिक नयसे ऐसा (अनित्य) है, लेकिन सापेक्ष विवक्षा या नयभेदसे ही अनेकधर्म या अनेकान्त वस्तुमें सिद्ध होते हैं। यह विधि (उपाय स्याद्वादनयरूप) और किसी मतमें नही पाई जाती, सिर्फ जैनमतमें ही पाई जाती है, जिससे सबका समाधान होजाता है, यही उत्कृष्टताकी निशानी है। यहांपर पुष्टिमे ग्वालिनका दृष्टान्त दिया जाता है कि [गोपी मन्थान-नेत्रिमव जयित] जैसे ग्वालिन स्त्री मथानीमे लगी रस्सीको जब एक हाथसे कड़ी और एक हाथसे ढीली करती है, तभी बार-बार ऐसा करते-करते दूघ दहीमेसे घी निकलता है, विना ऐसा किये घी नहीं निकल सकता अर्थात एक हायकी रस्सीको ढीला करना और एक हाथकी रस्सीको चुस्त या कड़ा करना बस यहो घो निकालनेकी रीति है। इसके विपरीत यदि रस्सीको कड़ा व ढीला न किया जाय, न घुमाया जाय, या दोनों हाथोंको खीच दिया जाय या ढीलाकर छोड़ दिया जाय तो घी नहीं निकल सकता व मटिकया फूट सकती है, ग्वालिन जमीनपर गिर पड सकती है, दूध दही वगर जा सकता है इत्यादि नुकसान ही होना सम्भव है। ऐसी अन्तिम शिक्षा देकर आचार्य ग्रन्थको समाप्तकर रहे है कि हमेशा गौणमुख्य न्यायसे अर्थात् व्यवहार और निश्चयसे या द्रव्यार्थिक सीर पर्यायाधिकनयसे समय-समयपर विवक्षा बदल करके अनेकान्त या एक वस्तुमें अनेक धर्मोंको सिद्धि बराबर होसकती है कोई बाघा या अड्चन नही आती, परन्तु सर्वथा या एकान्तपक्ष (निरपेक्षता) छोड़ देना चाहिये जो कि मिथ्यात्त्वकी निशानी (लिंग) है वस्तु सापेक्ष है ।

शब्दोके द्वारा पदार्थंके सभी घर्म एकसाथ नहीं कहे जासकते यह न्याय है एक बारमे एक ही घर्म कहा जाता है। अतएव उतना ही एकघर्म मान बैठना अज्ञानता है या पक्षपात या एकान्त है। ऐसी स्थितिमे जैननीति (स्याद्वादनीति) यह कहती व समझाती है कि 'इतनी ही वस्तु नहीं है, किन्तु यह वस्तुका एक देश है, अभी वस्तुमें और अंश (धर्म) भरे हुए है जो क्रमशा अनेक बार कहे जांयगे घबड़ाना नहीं। कथंचित् और स्याद्वाद या अनेकान्तकी कड़ी सबको एकत्रित कर सुमार्गपर ठाती है, कुमार्गपर जानेसे बचाती है अतएव उसीकी विजय हमेशा होती है।। २२५।।।

आचार्यं अन्तमें अपनी लघुता या अकर्तृता बतलाते हैं।

निश्चयनयका कथन करते है

वर्णैः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि । वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनः अस्माभिः ॥२२६॥

> तरह तरहके वर्णींसे ही पद वनते हैं नानारूप। नानारूप पदोंसे बनते वाक्य अनेक प्रकार सरूप॥

पुरुषार्थसिद्धचुपाय

वाक्योंसे ही शास्त्र वनत हैं, नहीं बनानेवाले हम। यह सत्यारथ वात कही है, कर्चा हमें न मानो तुम ॥२२६॥

अन्वय अर्थ—आचार्य कहते हैं कि [चित्रै चर्ण पदानि कृतानि] तरह-तरहके अक्षरो (वर्णो) ने पद बनाए हैं अर्थात् अक्षर हो पद बनाते हैं । [तु चित्रैः पदै. वाक्यानि कृतानि] और तरह-तरह के पदों द्वारा वाक्य बनते हैं अर्थात् पद बाक्योको बनाते हैं । तथा [बाक्यैः इदं पवित्रं शास्त्र कृत] वाक्योने यह पवित्र (शुद्ध निर्दोष) गास्त्र बनाया है (पुरुषार्थंसिद्धचुपाय)। [पुनः अस्माभिः न कृतं] तब हमारा इसमें कुछ नहीं लगा है अर्थात् हम इस गास्त्रके कर्त्ता नहीं हैं ऐसा समझना, इस प्रकार लघुता व सचाई बतलाई है ॥२२६॥

भावार्थ—मुमुक्षुजन मान वड़ाई नहीं चाहते और हृदयसे सच्ची वात कहते हैं। उपर्यृक्त कथन आचार्य महाराजकी शुद्धता व निरपेक्षताका द्योतक उज्ज्वल प्रमाण है। इस पर अवश्य अवश्य ध्यान देना चाहिये, तात्विक दृष्टिसे उनका कहना विलकुल सत्य है। उपादानताकी दृष्टिसे वे कभी परके (शास्त्र) के कर्त्ता नहीं हो सकते, पुद्गल द्रव्य ही हैं व हो सकती है वे तो सिर्फ निमित्त कारणमात्र हैं, तब उनको उपादान-कर्त्ता अर्थात् मूलकर्त्ता मानना भी असत्य है, अभूतार्थ (व्यवहार) है, सत्य वात तो पुद्गलको कर्त्ता मानना है। अतएव ऐसे स्पष्ट वक्ता-के चरणोमे मेरा साष्टांग नमस्कार है। उनके तत्त्वनिरूपणको हृदयंगम कर मुझे अमित लाभ हुआ है अतएव मैं महान् कृतज्ञ हूँ, ओम् शान्तिः।

गुरुमंत्रः

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन, स्वयमपि निभृतः सन् पश्य पर्मास्यमेकम् । हृद्यसरिस पुंसः पुर्गलाद् मिन्नधान्त्रो ननु किमनुपलव्धिमीतिः किं नोपलव्धि ॥२४॥

अर्थ—हे आत्मन् (जीव) तू निरर्थंक (बेमतलव अप्रयोजनभूत) विकल्पोमे मत पड़, उनसे तेरा प्रयोजन सिद्ध न होगा (स्वरूपोपलिव्ध या आत्मदर्शन न होगा) तू तो साररूप एक काम कर कि 'षट्मास्य' छह कारकरूप विकल्पोंको छोड़कर सिर्फ एकत्व विभक्तरूप अपनेको देख (विचार) उपयोगको स्थिरकर, तब तुझको स्वयं अपने आप ही तेरे ही हृदय सरोवर (चंचल मन या उपयोग) में से एकाएकी 'आत्मदर्शन' होगा और निःसन्देह अवश्य होगा, विश्वास रख, जरा साधना करके देख, वात सही निकलेगी। यदि इतना नही कर सकेगा (अपने एकत्व विभक्त स्वरूपको देखनेके लिए मनको स्थिर न कर सकेगा अर्थात् सव तरफसे अथवा कर्त्ताकर्मीद छह कारकोंसे न हटायेगा) तो पुद्गल (जड़ कर्म व शरीरादि परद्रव्य)से भिन्न प्रकाशवाले चित् चमत्काररूप अनुपम विभूति सिहत तेरी आत्माकी उपलव्धि तुझे कदापि न होगी, अर्थात् तुझे सम्यग्दर्शन प्राप्त होगा। अत्तएव तू विकल्पोके भ्रमको निकालकर 'सर्व त्यज एकं भज' के मन्त्रको बारबार स्मरणकर, तभी तेरा कल्याण होगा। सारांशको बात (शिक्षा) यही है अधिक कहनेकी जरूरत नही है। इस कार्यंके लिए कालकी सीमा (छह माह) नही है, वह अन्तमुंहूर्तमे हो सकता है।

नोट—इस क्लोकमें 'षणमासमेकं' यह पद कुछ संदिग्ध मालूम पडता है, वह कालमर्यादा सूचक नहीं होना चाहिये—इतना लम्बा काल आत्मोपलिक्षिके लिए नहीं हो सकता और यह निश्चित कैसे किया गया इत्यादि प्रक्त होता है अतएव 'षटमास्य' पद रखनेसे 'षटम् + आस्य' छह कारक याने छह प्रकारके विकल्पोको हटाकर—एकको याने शुद्धस्वरूप एकत्व विभक्तको देख (पश्य) यह सुन्दर घटित होता है विचार किया जाय, किम्बहुना।

जिस जीवने अपने जीवनमें और सब प्राप्त किया लेकिन सम्यग्दर्शनको प्राप्त नही किया, उसने कुछ नहीं प्राप्त किया वह दिरद्री ही बना रहा क्योंकि जीवनमें सबसे उत्तम रत्न चिन्तामणि 'सम्यग्दर्शन' ही है, उसकी प्राप्ति बिना जीवन निष्फल है। उसके बिना ससारके दुःख नहीं छूटते। अतएव जैसे बने तैसे सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति अवश्य करना चाहिये, जीवनका यही सार है, अस्तु ॥२२९॥

भादों सुदी १४ सोमवार सन् १९६३ विक्रम सवत् २०२२ मे भापा-टीका पूर्ण हुई। शहर सागर म० प्र०, भाषाकार—मुन्नालाल राघेलीय।

आत्म-निवेदन, अपना परिचय (प्रशस्ति)

भाषाकारका वक्तव्य

सागर जिलाको गोदैमें, इक ग्राम 'पाटन' नाम है। तहसील वडा क्षेत्रसे, पश्चिम दिशामें घाम है॥१॥ उस ग्रामके प्रख्यात मुखिया, सिंघई नन्हे लाल थे। उनके-वजीघर पुत्रसे, जन्मे जु 'मुन्नालाल' थे।। २।। माता उन्होकी 'राधिका' जस नाम तस गुणवती थी। उनके गरभसे जन्म लोना, जो गृहोमें श्रेष्ठ थी।।३॥ वे पुण्यशालो जीव थे, जिनने चलाया 'रर्थे' वहाँ। जिनमन्द्र वृहत् बनायके-प्रतिष्ठा कराई थी महाँ ॥ ४॥ अरु जाति उनकी 'गोलापूरव' गोत्र रांघेलीय था। उसमे जु जन्मा कथानायक, भाई मझला नाम था।। ५॥ थे तीन भाई सहोदर, अरु बड़े 'राजाराम' थे। मझले जु मुन्नालाल है, संजले जु 'तुलसीराम' थे।।६॥ शिक्षा हुई देहातमे, जँह चार कक्षाएँ रही। फिर जिलामे आकर उन्होने संस्कृत शिक्षा गही।। ७।। व्याकरण अरु कोश काव्य, सुधर्म न्याय पढा बहुत । सिद्धान्तका अभ्यास करने मुरेना पहुँचे तुरत ॥८॥ इस भाँति शिक्षा प्राप्तकर कुछ वर्ष अध्यापन किया। फिर स्वयं ही वह छोड़कर व्यापारको अपना लिया ॥ ९॥ नितकर्म पूजा पाठ अरु स्वाध्याय करना मुख्य था। घार्मिक समाजिक कार्यमें भी भाग लेना ध्येय था।।१०।। लेखन कलामे रुचि थी तव प्रथम रचना की स्वतः। 'भाषा स्वयभू' स्तोत्रकी जो विद्यमान इतः ततः ॥११॥ 'मनमोहनीटीका' सुखद छहढालकी कीनी वृहत्। वह भी प्रकाशित हो चुको, अब माँग है उसकी बहुत ॥१२॥

अन्तर्गत ।

रे. गजरज, हाथियोंके द्वारा चलनेवाला—पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई थी सम्वत् १९४६ में नवीन मन्दिर वनवाकर जो सभी भी सुरक्षित है।

'श्रावकका नित कर्त्तंच्य' लिखकर सजग कीना गृहीको । अब लक्ष्य उनका प्रकट करने—इस अनूपम कृतिको ।।१३।। 'पुरुषार्थसिद्धचुपाय' को टीका सु भावप्रकाशनी । कह देगे प्रायः श्रेष्ठजन, यह अन्यकारिवनाशनी ।।१४।।

दोहा

तत्त्व जो इसमे भरा है, ग्रन्थ अनेक समाहि। भविजन बुधजन पाठकर भवसागर तर जाहि।। अल्पज्ञानके हेत्से भूल भई जो होय। वृद्ध जान करियो क्षमा स्वारथ नाहि जु कोय।। गरु गणेशके निकटमे विद्या पढ़ी अनेक। पूर्ण मनोरथ नहि हुआ शल्य एक पर एक।। चौदश भादों मासकी शुक्ला सोम सुजान । उन्निस सौ त्रेसठ जहाँ सन् ख्रिष्टाब्द प्रमान।। सम्वत् सहस दो बोस है, सागर नगर महान्। अल्पबृद्धि 'मुन्ना' रची, टोका सुखकी खान।। टीकाकाल विक्रम सम्वत् उन्निस सौ, अरु पचासकी साल। अगहनकारी द्वादशी, उपजो भारत लाल।। जन्मकाल नेमि कमल कुमार दोई है, मेरे बच्चे। इन्द्रानीके उदर-क्रुँखसे, प्रकटित अच्छे ॥ धनजनसे परिपूर्ण, वातके है वे सच्चे। व्यसन आदिसे दूर, झगड़के है वे कच्चे॥

वर्तमानकाल

१. ईस्वी सन्।

रलोक नं० ४९ का स्पष्टीकरण

रलोक पंक्ति न० २ 'हिंसायतनिवृत्ति. परिणामविशुद्धये तदिष कार्या' का खुलासा या गूढार्थं यह है कि हिंसा दो प्रकारकी होती है (१) भावहिंसा (२) द्रव्यहिंसा। अपने भावोमे विकारका होना अर्थात् मारने आदिका संकल्पविकल्प (इरादा) होना 'भावहिंसा' है कारण कि उस विकारीभायसे स्वय उस जीवके भावप्राणोका घात या हिंसा होती है—ज्ञानदर्शन सुख आदि नष्ट होते है अतएव वह तो अपनो हिंसा होना कहलाता है और वही यथार्थं व सत्य है, जो अपने आप होतो है। फलत. उसीका फल भोगना पडता है, सो उसको बचाना या भावहिंसा जिनसे हो उन परिणामो (भावो) का न करना ही निश्चयसे अहिंसावृत है यह साराश है। हिंसाका मूल कारण वही है—परवस्तु या अन्य प्राणीका घात होना औपचारिक या व्यवहारसे हिंसा है ऐसा समझना चाहिये।

किन्तु शिथिलाचार या स्वच्छदता न फैल जाय, इस भय व आशंकासे दूसरी द्रव्यहिंसाके न करनेका भी उपदेश दिया है कि कोई अन्य जीवोको भी न मारे न खाये, अन्यथा उसको द्रव्यहिंसाका पाप अवश्य लगेगा। अतएव उससे बचनेके लिये द्रव्यहिंसाके आयतनो (आधारभूत अन्य जीवो) का भी विघात नहीं करना चाहिये अर्थात् उनकी रक्षा करना चाहिये, जिससे परिणाम विशुद्ध-करुणाभावरूप या दयारूप निर्मल (शुभरागरूप) रहते हैं और उनसे पुण्यका बंध होता है—पापबंघ नहीं होता, यह लाभ है। अतएव जबतक पूर्ण विकारोभावोका त्याग न हो सके (पूर्णवीतरागता न आवे) तबतक शुभरागरूप दयाका भाव होना भी अपेक्षाकृत अच्छा है। जब पूर्ण वीतरागता उत्पन्न हो जाती है तब अन्य जोवोका भी विघात नहीं होता न उसके लिये कोई प्रयास (व्यापार) किया जाता है किम्बहुना। जीव पूर्ण अहिंसक भाव और द्रव्य दोनो प्रकारकी हिंसाओके छोड़ने पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतएव मुख्य व गौण रूपसे दोनोका त्याग करना अनिवार्य है ध्यान रहे।

रलोक नं० १२४ का विशेषार्थ

अनंतानुबधीकषाय मुख्यत. सम्यग्दर्शनकी घातक नहीं है किन्तु सहचर होनेसे गौणतया या उपचारसे वैसा कह दिया जाता है। यह बात श्री अमृतचन्द्राचार्यने हो स्वयं पचास्तिकाय गाथा नं० १३८ की अपनी टीकामे स्पष्ट लिखी है यथा—'वत् कादाचित्कविशिष्टकषायक्षयोपश्चमे सत्यज्ञानिनो भवित' अर्थ—वह अकलुषतारूप परिणाम, विशिष्टकषाय (अनतानुबधी) के क्षयोपश्चम होने पर अज्ञानी मिथ्यादृष्टि जीवके भी होता है यह खुलासा लिखा है। यदि कही अनंतानुबंधी सम्यक्तकी घातक होती तो उसके क्षयोपश्चम होने पर वह जीव अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) कैसे लिखा जाता या रह सकता था—वह तो अनतानुबधीके क्षयोपश्चम होने पर ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) हो वन जाता। अतएव नि'सन्देह अनतानुबंधीको मुख्यतः स्वरूपाचरणचारित्रकी घातक मानना चाहिये। फलतः जवतक मिथ्यात्वका भी उसके साथ क्षयोपश्चमादि न हो तबतक सम्यग्दर्शन कर्ताई नहीं हो सकता, यह निष्कर्ष है अस्तु, विचार किया जाय।

१. निश्चय और व्यवहारका खुलासा

(स्वरूप व संधि व सम्बन्ध)

(१) निश्चय और (२) व्यवहार ये दोनो सापेक्ष सज्ञाएँ या नाम है, अतएव नामभेद तो है ही । इसी तरह लक्षणभेद भी बताया जाता है, उसको ध्यान देकर समझना चाहिये और परस्पर दोनोकी संगति भी बैठालना चाहिये तभी बुद्धिमानी है । देखिये लक्षण भेद—

	(१) 'स्वाश्रितो निश्चयः'	एवं	'पराश्रितो व्यवहार.'	ऐसा कहा है अथवा
	(२) 'भूतार्थों निश्चय '	एवं	'अभूतार्थो व्यवहार '	,, सथवा
	(३) 'शुद्धरूप. निश्चय '	एवं	'बशुद्धरूप. व्यवहार '	,, अथवा
•	(४) 'अभेदरूप निश्चय '	एवं	'भेदरूप. व्यवहार '	,, अथवा
	(१) 'अखडरूप निश्चयः'	एवं	'खंडरूप व्यवहार '	,, अथवा
	(६) 'एकत्वरूप निश्चय '	एवं	'अनेकत्वरूप व्यवहार'	,, अथवा
	(७) 'विभक्तरूप निश्चयः'	एवं	'अविभक्तरूप व्यवहार '	,, अथवा
	(८) 'स्वसवेदनरूप निञ्चय'	एवं	परसंवेदनरूप. व्यवहार.'	,, अथवा
	(९) 'अनेकात्मको निश्चयः'	एवं	एकान्तात्मको व्यवहार '	,, अथवा
	(१०) 'साध्यरूपो निश्चय '	एवं	'साघनरूपो व्यवहार'	,, अथवा
	(११) 'उपेयरूपो निश्चय '	एवं	'उपायरूपो व्यवहार'	,, अथवा
	(१२) 'ज्ञानरूपो निश्चय'	एवं	'वचनरूपो व्यवहार.'	,, अथवा
	(१३) 'सामान्यरूपो निश्चय '	एवं	'विशेषरूपो व्यवहार'	,, अथवा
	(१४) 'निर्विकारो निश्चय '	एवं	'सविकारो व्यवहार '	,, अथवा
	(१५) 'निरूपाधिको निश्चय '	एवं	'सोपाघिको व्यवहार '	11

इत्यादि अनेक प्रकारके लक्षण (निश्चय-व्यवहारके) आचार्योने वताए है। जो कथन करने या समझनेकी शैली है। परन्तु लक्ष्यमे कोई मेद या फरक या विरोध नहीं होता, यह जैनन्याय (स्याद्वाद)की खास विशेषता है। स्याद्वादका विषय सर्वदा अनेकान्तरूप पदार्थ (वस्तु) है, एकान्तरूप वस्तु नहीं है, जिससे विरोध उपस्थित हो। अतएव विरोधको मिटाना स्याद्वादका प्रयोजन है और मित्रता या संधिको स्थापित करना या आह्वान करना उसका लक्ष्य है। बड़े-बड़े अनादिकालके विरोध उससे क्षणभरमें दूर हो जाते है। इसीसे निश्चय और व्यवहारका विरोध भी मिटाया गया है,।

नोट--यहाँ लक्ष्य और लक्षणका कथन जुदा-जुदा होनेसे व्यवहार समझना चाहिये, निश्चय नही ।

१. पर्यायाधितो न्यवहार-, पराधितो न्यवहार-, मैदाशितो न्यवहार ऐसे मुख्य ३ मैद न्यवहारके हैं।

सबकी संगति या एकीकरण (मैत्री)

[स्याद्वाद (अनेकान्त) की अध्यक्षतामे, द्रव्यार्थिक व पर्यायिकनयसे विचार]

(१) द्रव्यायिकनयकी अपेक्षासे सभी द्रव्यें एकसमान (अखंड या अभेदरूप-निर्विकल्प) है अर्थात् उन द्रव्योके गुण व पर्यायोके प्रदेश " जुदे-जुदे न होनेसे एकरूप (पिंडाकार) है। तभी तो द्रव्यका लक्षण 'गुण-पर्ययवद् द्रव्यं' कहा गया है। अतएव जव उसमें कोई भेद ही नहीं है तव फिर अन्य विपक्षरूप भेद या आकार (व्यवहार) कैसे हो सकते हैं ? कर्दााप नहीं हो सकते। यदि कोई विना समझे अज्ञानतासे या एकान्तसे (स्याद्वादको विना जाने माने अर्थात् वस्तु अनेक धर्मरूप हैं, ऐसा अनुभव किये विना) भेद करें या माने तो वह व्यवहारिमध्यादृष्टि होगा कारण कि उसने वस्तुस्वरूपको समझा ही नहीं हैं, अन्यया भेद कभी नहीं करता अर्थात् सर्वथा भेद न करता, न कहता। विचारनेकी वात है कि जव मूलद्रव्य एकमात्र अखंडरूप या अभेदरूप हैं, दूसरा कोई आकार या विपक्ष उसमें नहीं हैं तव वैसा खडरूप उसको मानना सरासर हर्ट्य मध्यात्व व मूर्खता है। हाँ यदि किसी कारणवश भेदका मानना अत्यावश्यक हो तो उसको पर्यायमें ही मानना अर्थात् वह भेद पर्यायमें (परिणमनमें) करना, द्रव्यमें नहीं करना तथा पर्यायमें भी सर्वथा भेद नहीं करना, कर्थचित् भेद करना याने स्याद्वादनयका आश्रय लेना जो सच्चा निर्णायक व अध्यक्ष है। इसका खुलासा इस तरह है कि—द्रव्यगुणपर्यायके प्रदेश जुदे-जुदे तो हैं नहीं, अतएव तीनो अखंड या अभेदरूप (निश्चयरूप) हैं और नाम लक्षण प्रयोजन आदि जुदे-जुदे हैं अतएव कथंचित् भेदरूप भी हैं।

प्रकृतमे 'स्वाश्रित आदि पन्द्रह निश्चयके लक्षण' सब सपक्षरूप अखंड प्रदेशी हैं। अतएव नाम मेद होनेपर भी (लक्ष्यके साथ अभेद रूप हैं) अर्थभेद नहीं हैं। सभी एकसमान एकाकार याने अजहद्वृत्ति हैं, (स्वरूपमें अवस्थित हैं), उनमे नैयायिकादि परमतवालों को तरह सर्वथा भेद नहीं हैं, जिससे मिध्यात्व सिंह हों। शेष जो 'पराश्रितादि, १५ विपक्षरूप हैं, वे सब अन्याकार याने निश्चयके आकारोंसे भिन्नप्रकार आकारवाले (लक्षणवाले) होनेसे, भेदरूप वनाम व्यवहाररूप हैं। ऐसा निश्चय और व्यवहारको खुलासा रूपसे समझना चाहिये जिससे कोई श्रम न रहे, गडवडों मिट जाय। इसमें मारी विवाद हैं। यदि एकबार शुद्धहृदय (पक्षपातरहितनित्त) से इसको स्याद्वादनयके आधारपर समझ लिया जाय तो हमेशाके लिये सच्चे सुखका स्वाद आने लगे, दु ख दूर हो जाय इत्यादि अनेकलाभ होने लगें। सहोपमें 'द्रव्य, और पर्यायमें अमेद व भेद अवश्य जान लेना चाहिये।' क्योंक अनादिकालसे सर्वथा भेदरूप सब वस्तुएँ हैं ऐसी एकान्त- धारणा जीवोको वनी हुई हैं जो गलत या अभूतार्थ हैं। असलमे उनमें कर्थनित् भेद है ऐसो घारणा कर लेना चाहिये तव कल्याण होगा। व्यवहार देय है और निश्चय उपादेय हैं।

१. क्षेत्र या आधार।

प्रव्यवर्गायगेरिक्य तयोरव्यातिरेकत । प्रयोजनादिमेदाच्च तन्त्रानात्त्र न सर्वेद्या ॥ ७१ ॥ आप्तमीमासा-समन्तमहाचार्य । मावार्य—कहीं लक्ष्य (साध्य) और लक्षण (साधन) अभिन्नमदेशी (आत्ममूत) होने हैं । ओर कहीं लक्ष्य-लक्षण भिन्नप्रदेशी (अनात्मभून) होते हैं, परन्तु मेद या खट करनेसे सब व्यवहारके अन्तर्गत आता है । फल्न व्यवहार साधन और निश्चय साध्यरूप है । यही बात गा० न० १५९ पचास्तिकायग्रन्यमें इटलाई गई है ।

नोट

यदि वास्तिविक (सूक्ष्मतासे) निर्घार किया जाय तो ज्ञान (आत्मा) मे स्वाश्रित-पराश्रित (निश्चयच्यवहारके लक्षणरूप) आदि विकल्पोका भीतर उठना और वचनोद्वारा (वाहिर) कहना, यह सभी व्यवहार
है (अभूतार्थ है) कारण कि वस्तु (पदार्थ-द्रव्य) अनिर्वचनीय (अवक्तव्य) है एव निर्विकल्प है, वह तो
सिर्फ ज्ञातव्य है अर्थात् ज्ञानकेद्वारा जाननेयोग्य है तथा जानी जाती है । तव वचनोसे कहना उपचार है,
पूरी नहीं कही जा सकती यह तात्पर्य है । अत्यय सर्वथा ज्ञातव्य तो है किन्तु सर्वथा वक्तव्य नहीं है अथवा
क्रमश वक्तव्य है और एकसाथ पूरी (अक्रमसे) अवक्तव्य है । तव फिर उसमें लक्ष्य-लक्षणका विकल्प
(खंड) करना सव व्यवहार है (असत्य अभूतार्थ अशुद्ध है) इत्यादिः, सत्यनिर्णय है । फलत. द्रव्यें या वस्तुएं
सव जाननेकी है, कहनेकी नहीं है । यदि कहीं भी जाय तो पर (शब्दों) की सहायता लेनेसे व्यवहारपनाही
सिद्ध होता है, यह खुलासा है, द्रव्यका लक्षण निम्न प्रकार है । लक्ष्यलक्षणरूप भेदमें भी अभेद व भेद है यथा
लक्ष्य और लक्षण दोनो एक साथ एकत्र रहते हैं, भिन्न २ नहीं रहते अतएव उनके प्रदेश या क्षेत्र या आधार
एकहीं है (अभेदरूप है) तथा उनके नाम आदि सव जुदे २ है (भिन्न है) इसलिये अनेक है । फलत
स्याद्वाद या अनेकान्तकी अपेक्षासे कथंचित् अभेदरूप है और कथचित् भेदरूप है, ऐसा निर्घार खुलासा सर्वत्र
समझ लेना चाहिये।

यही व्यवहार निश्चयकी सिंध (मित्रता) है कि एकत्र साथ २ गौण-मुख्य रूपसे रहते हैं एवं निरावाध अपना-अपना स्वतंत्र कार्य करते हैं (सह अस्तित्त्वका परिचय देते हैं), वस्तुमें यह विशेषता है अर्थात् समान
रूपसे सर्वथा भेदभाव रिहत कार्य करनेका अवसर देना वड़ी भारी उदारता या अनुपम गुण वस्तुमें हैं। इसीिलये उसका 'वस्तु' ऐसा नाम रखा गया है, जिसमें समान्य-विशेष आदि सभी वसते हैं। फलत. व्यवहार भी
निश्चयके साथ (भेद भी अभेदके साथ) कथिचत् उपादेय हैं, उपन्यसनीय हैं किन्तु सर्वथा उपन्यसनीय (आलम्वनीय) और आचरणीय (कर्त्वव्यरूप) नहीं हैं, यह तात्पर्य हैं (गा० ५ समयसार)। निश्चय और व्यवहार ये दोनों विकल्प हैं, जो सयोगी (अशुद्ध) पर्यायमें हुआ करते हैं अतुएव पर्यायके भेद हैं, द्रव्यके नहीं
हैं, एव विनाशीक भी हैं। सर्वदा आश्रयणीय (अनुभवयोग्य) नहीं हैं, आश्रयणीय एक अखंडद्रव्य ही हैं।
विकल्प चाहे अपनेमें ही जानदर्शनचारित्रादिरूप उठें या अन्यज्ञेयोके सम्बन्धमें उठें, सभी वर्जनीय व हेय हैं।
जबतक आत्मामें एव उसके ज्ञानश्रद्धानचारित्र आदि गुणोमें निविकल्पता (खंडरिहतता) एकाकारता बनाम
समाधि, उत्पन्न या प्रकट नहीं होती, वैसी परिणित आत्मा व गुणोमें नहीं होती, तब तक कल्याण या साध्यकी
सिद्धि नहीं होती यह अटल नियम हैं।

यहां प्रश्न उठता है ?

कि क्या लक्ष्य-लक्षणरूप विकल्पका उठना और उनका कथन करना सर्वथा असत्य या हेय है ? यदि है तो पूर्वपरंपरा क्यो ऐसी चली आ रही है ? इसका समाधान निम्नप्रकार है—सर्वथा असत्य नही है, कथं- चित् है, अर्थात् जिज्ञासुके प्रश्नके अनुसार उसको समझानेके प्रयोजनसे लक्ष्य व लक्षणका जुदा २ कथन करना

१. तत्त्व सल्छाक्षणिक सन्मात्रं वा यत स्वतः सिद्धम् । तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्प च ॥ ८ ॥—पंचाध्यायी ।

व समझाना सराग अवस्थामे उचित है, व उपादेय है, एवं वीतराग अवस्थामें वैसा भेद या विकल्प करना अनु-चित हेय व वर्जनीय (निपिध्य) है अथवा नामादिक तो सत्यभेदरूप हैं किन्तु लक्ष्य व लक्षणके रहनेका आधार एक हैं याने अभेदरूप है अर्थात् जहा लक्ष्य रहता है वही उसका लक्षण भी रहता है अतएव भेद मानना या कहना असत्य हैं, इत्यादि ठोस समाचान हैं, इसको ध्यानमें रखना चाहिये। स्याद्वादकी यह रीति व नीति है। यहा तक द्रव्यायिकनयकी अपेक्षासे निश्चय-व्यवहार कहा गया है।

पर्यायायिक नयकी अपेक्षासे निञ्चय व व्यवहार जव जीवकी पर्याय शुद्धवीतरागतामय होती है तब उसको निश्चयरूप जीव कहते हैं या अशुद्धजीव कहते हैं। और जब जीवकी पर्याय रागादिविकारमय होती है, तब उसको व्यवहाररूप जीव या अशुद्धजीव भी कहते हैं। ऐसा पर्यायकी अपेक्षा निश्चय-व्यवहार भेद कहा है उसे समझना चाहिये।

यहां प्रश्न है

कि जव व्यवहार हेय हैं (उपादेय नहीं) तव शास्त्रोमें उसका उल्लेख या निरूपण क्यों किया गया है ? अरे, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं, उसका नाम भी क्यों लेना, वह सव व्यर्थ है, जिस गावको जाना नहीं उसको क्यों पूछना । उत्तर निम्न प्रकार है—वह ऐसा कि श्रमनिवारण करनेके लिये या दोनोमें भेद बतानेके लिये वैसा किया जाता है, यह एक निश्चय करनेका उपाय है अथवा सही गावको जाननेकी विवि हैं । जब सामने अनेक गाव दिख रहे हो, उनमेंसे गन्तव्य गावका पता लगानेके लिये, अगन्तव्य गावोका भी पर्त्वय व नामादि पूंछा जाता है कि यह कौन गाव है ? उससे गन्तव्य गावका मिलान किया जाता है, तव श्रम या सन्देह मिट जाता है । लेकिन सच्चे गावका पता शब्दो द्वारा पूंछनेसे ही तो लगता है । यदि शब्द न वोले जाते कि 'यह गाव कौन हैं, तो पता कैसे लगता, कौन उस गांवको वताता ? यह एक प्रश्न खड़ा रहता, समाधान नहीं होता तथा गांव स्वयं वोलता नहीं कि मैं वह गन्तव्य गांव हूं । ऐसी (पॅचीबी) परिस्थितिमें शब्दो या वाक्योंके द्वारा ही सच्चे गन्तव्य गावका पता लगता है यह ग्याय है । यहां पर शब्दोमें व्यवहारता इस्विये सिद्ध हुई कि वे गन्तव्य गावके निश्चयरूप ज्ञान होनेमें सहायक हो गये अतएव सत्यज्ञानके होनेमें, यह कहा जाता है कि इसके वचनोंने या कहनेसे ही हमको गावका ज्ञान हुआ है या वचनोने ही ज्ञान कराया है । फलत. परमार्थ (गन्तव्य गाव) का ज्ञान या पता, शब्दोने ही कराया है या दिया है ।

भावार्थ — असलीका पता देना या उसका जीवोको ज्ञान कराना इत्यादि सव व्यवहारके ही अधीन ठहरता है अर्थात् व्यवहार ही निक्चयका ज्ञापक या सूचक होता है अत्यव वह व्यवहार भी हीन अवस्थोमें, जवतक प्रत्यक्ष या पूर्णज्ञान (सर्वदर्शी) नहीं होता तवतक वह भी आलम्बनीय (उपादेय) है। सारांश-स्याद्वादन्यायसे कथंचित् उपादेय हैं और कथचित् (उच्चावस्थामें) हेय हैं (उपादेय नहीं हैं) ऐसा निर्धार करना या समझना चाहिये। पूर्णज्ञान (स्वावलंबीज्ञान) हो जाने पर शब्दादिककी सहायताकी आवव्यकता नहीं रहती उसी तरह गुरु-शिष्य या वक्ता-श्रोताका भी हाल है। अब्दोद्वारा ही प्रश्न किया जाता है और शब्दोद्वारा ही उत्तर किया जाता है और शब्दोद्वारा ही उत्तर देकर ज्ञान कराया जाता है। और यह परम्परा प्राचीन व सनातनी है। तथा नकलीके सहारेसे ही असलीका ज्ञान होता है। अर्थात् जब नकली और असली दोनो सामने हो तब

सत्य व सही निक्चय होता है कि यह नकली है और यह असली है पश्चात् यह असली उपादेय है और यह नकली हेय है इत्यादि निर्णय स्वय हो जाता है। देखो, इसी पूर्वोक्ति अर्थ या प्रयोजनकी पृष्टिके लिये शास्त्र-कारोने 'हस्तावलम्ब' और म्लेच्छभाषाका प्रयोग, ये शास्त्रीय उदाहरण दिये हैं सो बात एक ही है कोई फरक नहीं है, समझ लेता चाहिए। तात्पर्यार्थ—यह है कि व्यवहार व निश्चयका स्वरूप कथन करना दोनोमें भेद बताने के लिये होता है न कि दोनोका ग्रहण या उपादान कराने के लिये होता है किन्तु जो प्रयोजनभूत होता है ग्रहण उसीका किया जाता है और जो अप्रयोजनभूत है उसका त्याग स्वयं होने लगता है, उसको जीव खुद छोड देता है। जैसे विष और अमृत दोनोका स्वरूप कथन करनेसे दोनोमें भेद मालूम होता और तब विषका त्याग व अमृतका ग्रहण होना स्वभाविक है।

इसके सिवाय कई एक शास्त्रोमें ऐसा भी कहा गया है कि 'व्यवहार' तीर्थ है याने मार्गरूप है अथवा त्तारनेवाला या पारलगानेवाला साधन (उपाय) है। और 'निरुचय' उस व्यवहारका फल है (उपेयवस्तू है)। अर्थात् जिसप्रकार साधनसे या मार्गसे साध्यकी (अभीष्ट स्थान या वस्तुकी) सिद्धि या प्राप्ति होती है, ठीक उसीप्रकार व्यवहार (साधन) द्वारा निश्चय (साध्य) की सिद्धि होती है, यह नियम है (अविना-भाव या न्याप्ति है)। इस तरह न्यवहार और निश्चयमे, तीर्थ और उसके फल जैसा सम्बन्ध सझना चाहिये, किन्तु व्यवहार व निश्चयका परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिये, यह ध्यान रखा जाय । यदि कही ऐसा सर्वथा सम्बन्ध न माना जाय अर्थातु बिलकूल सम्बन्ध तोड दिया जाय (कथंचितु भी सम्बन्ध न माना जाय) तब सब गड्वडी हो जायगी, तमाम लोक व्यवस्था नष्ट हो जायगी अर्थात न कोई लौकिक कार्य करेगा याने कोई साधन न जुटायगा और साधनोक विना न उसका कोई फल पायगा, यह वडी भारी हानि होगी या आपत्ति आयगी, सारा संसार अकर्मण्य हो जायगा और दु:ख उठा-यगा । अतएव लौकिककार्य (असि-मषि-कृषि-विद्या-वाणिज्य-शिल्प आदि) सभी साधन (व्यवहार) समझ कर अवश्य करना चाहिये, सर्वथा वन्द नहीं कर देना चाहिये, तभी छोकरीति व नीति चलेगी। साथ ही इसके यही २ सब कार्य हमेशा न करते रहना चाहिये अर्थात् हमेशा इनके करनेमे ही मग्न या दत्तचित्त नही हो जाना चाहिये, कभी इनको छोडकर आत्मध्यान आदिमे भी छगना चाहिये, तभी पूर्ण सूख मिलेगा या शान्ति प्राप्ति होगी। साराश यह कि योग्यतानुसार समय पर व्यवहार और निश्चय दोनोका अवलम्बन करना चाहिए एक कभी नही, यह शिक्षा दी गई है। कार्य, करते रहना, व्यवहार (अशुद्धता) है और उसका त्याग करना, निश्चय है (शुद्धता है)। इसीका नाम-सरागमार्ग व वीतरागमार्ग है ऐसा क्रमश इसे समझना चाहिये अथवा संसारमार्ग व मोक्षमार्ग समझना चाहिये। व्यवहार और निश्चय न सर्वथा हेय है न सर्वथा उपादेय है किन्तु कथंचित् हेय व उपादेय है। ऐसा जिनवाणी या स्याद्वादवाणी का उपदेश है। सिद्धान्त. निश्चयं

क्ष िक्यमय पिविष्क्ष तामा व्यवहारिणच्चये मुख्ये ।
 प्रक्षेण विणा क्षिष्का तित्यं अण्णेण वण तच्च ॥१२॥ समयसार क्षेपकृणाया :

सर्थ—यदि कोई जैनमत (सिद्धान्त)को जानना चाहता है तो उसको निश्चय और न्यवहार दोनों नामोंका आलम्बन या सहारा लेना पढ़ेगा अर्थात् दोनों हो पस्पर सापेक्ष रहनेसे अमोष्ट सिद्धि होगी (मनोरय पूर्ण होगा)। एक किसीको छोड़ देने-पर पूरा पदार्थ समझमें नहीं आनेगा न उसका वर्णन किया जा सकेगा यह आपित होगी। अतयव व्यवहारको तोर्थ याने मार्ग-रूप समझना और निश्चयको तीर्थका फछ अर्थात् अमोश्स्थानकी प्राप्तिरूप समझना चाहिये यह साराश है (साधनसाध्यरूप है)।

और व्यवहारमें परस्पर साध्य-साधनपना है अर्थात् निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन है अर्थात् भेददृष्टि (विकल्परूप परिणित) के पश्चात् अभेददृष्टि (निविकल्प परिणित) होती है ऐसा क्रम है। तव विकल्प (व्यवहार) साधन सिद्ध होता है और निविकल्प (निश्चय) साध्य सिद्ध होता है। उसके पश्चात् अन्तिम साध्य (मोक्ष को सिद्धि (प्राप्ति) होती है। ऐसी स्थितिमें व्यवहार मोक्षका परम्परा (विचौलिया-रूप) कारण सिद्ध होता, वह भी रूपान्तर हो करके अर्थात् निश्चयकी स्थितिमें आकरने (तदवस्थ रहते हुए नहीं) यह तात्पर्य है। गा० नं० १५६ पंचास्तिकाय ग्रन्थकी टीकामे देखो, साक्षात् व परम्परामें यह स्पष्टमेंद है।

२. अमेद रत्नत्रय व मेदरत्नत्रय क्या है ? इसका खुलासा

- (१) जिस सम्यग्दृष्टि आत्माके अनुभवमें को इ खड या भेदका अनुभव न हो, अर्थात् ज्ञान-दर्शन-वारित्रका भी भेद या विकल्प न हो, उसकी अभेद रत्नत्रयवाला शुद्ध या निश्चयसम्यग्दृष्टि कहते हैं। पर्यायको अपेक्षासे उसीको वीतरागसम्यग्दृष्टि भी कहते हैं। वास्तवमे वही मोक्षगामी आत्मा होता है। कारण कि वह निविकल्प समाधि-, वाला या ज्ञायकाकारमात्र अपनेको अनुभव करनेवाला हो सकता है, दूसरा नही।
- (२) जिस सम्यग्दृष्टि जीवके अनुभवमें, ज्ञान-दर्शन-चारित्रका भेदरूप (खडरूप या सविकल्प) अनुभव हो, या रागादिरूप भेदका भी अनुभव हो, उसको सराग या भेदरत्नत्रयघारी सम्यग्दृष्टि कहते हैं। यह मोक्षगामी उस अवस्थामें नही हो सकता यह नियम है। इसतरह अभेद रत्नत्रय व भेद रत्नत्रयका स्वरूप समझना चाहिये, अन्य प्रकार समझना गलत है।

प्रक्न :-सम्यग्दृष्टिके ऐसा क्यो होता है ? इसका उत्तर-

आत्मशक्ति (वीर्यं)की कमीसे या संयोगीपर्याय होनेकी वजहसे या औपाधिकमावो (क्षायोपशमिकादिभावो)के योगसे या अस्तित्वसे, अथवा उपयोगकी स्थिरता न होनेसे, व पूर्णवीतरागता प्राप्त न होनेसे,
साराश यह कि हीन अवस्था या अपूर्णदशा होनेसे पूर्वोक्त सभी उपद्रव (भेद वा विकल्प वगैरह) होते हैं जो
आक्चर्यकी वात नहीं हैं। किन्तु वे सव विकल्प पर्यायमे होते हैं द्रव्यमें नहीं होते, द्रव्य और उसके गुण सदैव
अछूते (शुद्ध एकाकार-भेद रहित) रहते हैं, यह अटल नियम है तथा सभी गुण भीतर हो भीतर गौणरपमें
कार्य करते रहते हैं, सिर्फ एक कोई गुण मुख्यरूपसे प्रकट काम करता है, जो सबको जाहिर होता है। इमोसे
हीनदशामें उपयोगको मिश्ररूप कहा जाता है (गौण-मुख्यरूप) यह तात्पर्य है। जैसे कि ज्ञानके समय श्रद्धान
भी रहता है और दोनो अपना २ कार्य करते रहते हैं कोई वावा नहीं आती। ज्ञानकी मुख्यताके समय श्रद्धान
गौण रहता है और श्रद्धानकी मुख्यताके समय ज्ञान गौण रहता है इत्यादि खुलसा समजना चाहिये, जिनमें
भ्रम न रहे।

नोट—पूर्णशुद्धसम्यादृष्टिके ज्ञानमें विकल्प आदि कुछ नही उठते क्योंकि पूर्णशुद्धसम्यादृष्टि वह होता है जिसके साथ न नंयोगीपर्याय हो, न उसके ज्ञानमें कोई विकल्प उपजे। किन्तु जिसके साथ नयोगी-पर्याय हो और विकल्प भी उपजें, उसको व्यवहार या उपचारसे पूर्ण या शुद्धमम्यादृष्टि वहना चाहिये, यह सत्वनिर्णय है, मूलना नहीं चाहिये।

३. निश्चय और व्यवहार सम्यग्दर्शनकी भूमिका क्या है ?

(विषय-क्षेत्र-आधार क्या है) इसका खुलासा

- (१) जो जीव सामात्य (द्रव्यत्व-गुणत्व-पर्यायत्व) के साथ विशेषको (मनुष्यादि संयोगी पर्यायको) यथार्थ (भेदज्ञान सहित या सामान्य विशेष परस्पर सापेक्ष, गौणमुख्यरूप) जानता है, उसको व्यवहारसम्य-ग्दृष्टि कहते हैं । अतएव उसकी भूमिका या विषय भेदरूप हैं संयोगी पर्याय सहित द्रव्य हैं ।
- (२) जो जीव संयोगीपर्यायके विकल्प रहित एवं ज्ञानके विकल्प रहित शुद्ध-अखंड एक आत्मा-को यथार्थं जानता है, उसको निश्चय सम्यग्दृष्टि या शुद्ध सम्यग्दृष्टि कहते है। उसकी भूमिका या विषय अभेदरूप है परस्पर सापेक्षता आदि सबमे रखता है अतएव सम्यक्पना है—सिथ्यापना नहीं है अस्तु।

भावार्थ — जहा पर (जिस अनुभव कालमे) अपने व्यक्तित्व (विशेष) आदि किसी भी वस्तुकी तरफ ख्याल या ध्यान न रहे ऐसे विकल्प शून्य (सामान्य) एकमात्र आत्मानुभवमे लीनता होनेका नाम निश्चय सम्यन्दर्शन है किन्तु उस समय गौणरूपसे वे व्यक्तित्वादि परस्पर सापेक्ष अवश्य सत्तामे मौजूद रहते हैं, उनका अभाव नहीं हो जाता (साथ नहीं छूट जाता) यह तात्पर्य है।

और जहा पर अपने व्यक्तित्वादि (विशेष-भेद) भी प्रकट्रूपसे घ्यान (उपयोग) मे रहे एवं ज्ञान-दर्शनादिका भी विकल्प उपयोगमे पाया जाय, उसको व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते है, ऐसा समझना चाहिये।

एको भाव सर्वभावस्वभाव , सर्वे भावा एकभावस्वभावा । एको भाव तत्त्वत येन बुद्ध , सर्वे भावा तत्त्वत तेन बुद्धा ॥ १॥

अर्थ-जिस जीवने एक (जीवादि) पदार्थको अच्छी तरह जान लिया हो, समझलो उसने सब पदा-र्थोको जान लिया है कारण कि जो स्वभाव (स्वरूप सामान्य) एक पदार्थका है, वही स्वभाव सब पदार्थोका है ऐसा नियम है-वस्तुव्यवस्था है।

गाथाका तात्पयार्थ — यह है कि जब कोई चैतन्यिनधानज्ञानी जीव अपने ज्ञानका उपयोग कर अर्हन्त आदि परको और स्वय अपनेको सामान्यिवशेषरूपसे जानता है तब उस समय अज्ञान या मोह (अन्धकार) नष्ट हो जाता है अतएव ज्ञानस्वरूप उपयोगका हो जाना ही सम्यग्दर्शन नही तो और क्या है ? यह तात्पर्य है। अज्ञानको दूर करने का एक मात्र उपाय ज्ञानस्वरूप अपनी आत्माका संवेदन ही है, अर्थात् 'स्वसंवेदन है' वनाम स्वानुभव है। विचार किया जाय। ज्ञानसे अज्ञान नष्ट होता है यह न्याय है।

१. जो जाणिंद अरहंत दन्वत्तगुणत्तपक्षयत्तेहिं। सो जाणिंद अप्पाण सो हो खटु यादि तस्सलय ॥ ८० ॥ प्रवचनसार

अर्थ—जो भन्यजीव, अर्हन्तदेव (विशेष पर्याय) को, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यात्व (सामान्य) सहित जानता है अर्थात् सामान्य सहित विशेष रूपसे सापेक्ष जानता है, वह जीव, मानो अपने व्यक्तित्व (विशेष) को भी द्रव्यत्वादि सामान्य सहित सापेक्ष जानता है कारण कि वस्तु (पदार्थ) का स्वरूप ऐसा ही है सापेक्ष है। तब वह व्यवहार सम्यग्दृष्टि हो जाता है—उसका अज्ञान (मोह मिथ्यात्व) नष्ट हो जाता है ऐसा स्पष्ट समझना चाहिये। यही बात आगे कहते हैं—

दूसरी तरहसे निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शनके मेद

- (१) पर द्रव्योंसे भिन्न एक अखंड अपनी आत्माका ही श्रद्धान-अनुभव होना निश्चय सम्यग्दर्शन कहलाता है। इसमें एकत्व (सामान्य) की प्रधानता है तथा परद्रव्योसे भिन्न यहाँ विशेषकी प्रधानता है। इस तरह समुदाय रूपसे (सामान्य विशेष मिलकर) 'एकत्व विभक्तरूप, आत्माका श्रद्धान ज्ञान होना निश्चय सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्जान सिद्ध होता है।
- (२) जीवादिसात मोधमार्गोपयोगी तत्त्वो का यथार्थ श्रद्धान करना, व्यवहार सम्यव्दर्शन है। प्रश्न यहाँपर व्यवहारता क्या हं ? जविक यथार्थ श्रद्धान सभीमें मौजूद रहता हैं, तव फरक (भेद) क्यो है ? इसका उत्तर यह है—िक श्रद्धान गुण, ज्ञान गुणको तरह निविकल्प (भेद या खंड रहित) हैं, तव फिर उसमें सात खंड या भेद या आकाररूप विकल्प करना, यही व्यवहार है वनाम अखंडमें खंड करना है इत्यादि खुलासा है।

४. मोक्षके कारणोंमें मेद

यो तो मोक्षके कारण सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन है, यह सामान्य कथन है। किन्तु उसमें जो सम्यग्दर्शन कारण है, उसके दूसरो तरह दो भेद हैं (१) मुख्य कारण रूप (२) नियमित कारणरूप। यथा—(१) तत्त्वार्थ श्रद्धान, देवगुरुवर्मका श्रद्धान, स्वपरका श्रद्धान, आत्माका श्रद्धान—ये चार भेद मुख्य कारणके हैं अर्थात् ये होना ही चाहिये। किन्तु (२) नियमित कारण एक ही है और वह 'विपरीत अभि-प्राय (श्रद्धान) से रहित होता है, अर्थात् अगृहीतिमिय्यात्त्वका छूटना है क्योंकि उसके होनेपर सम्यग्दर्शनका होना अनिवार्य है (व्यासिरूप है)। परन्तु पूर्वोक्त तत्त्वार्यश्रद्धान आदि चार कारणोंके रहते हुए सम्यग्दर्शनका होना अनिवार्य नहीं है, होय भी और नहीं भी होय ऐसा द्वन्द्ररूप (विकल्परूप भाज्य है) है ऐसा भेद समझ छेना चाहिये। नियम का अर्थ अविनाभावरूप व्याप्ति है किम्बहुना—इसी उक्त नियमको घ्यानमें रखनेसे स्पष्ट-रूपसे सम्यग्दर्शनके दो रूप या भेद सहज ही समझमें आ जा सकते हैं घ्यान दिया जाय!

सम्यग्दर्शनके दो भेद

- (१) निश्चय सम्यग्दर्शन, जिस नियमित कारण (अगृहीत मिथ्यादर्शन या विपरीत श्रद्धानका अगाव होना) से सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति होती है या मानी जाती है, याने नियमित (सच्चे) कारणकी वदौलत ही उसके कार्य (श्रद्धान) को भी सच्चा या सम्यक्दर्शन कहते हैं अर्थात् निश्चय सम्यग्दर्शन कहते हैं। यहां यह कथन कारणकी अपेक्षासे कार्यका भेदमानना रूप है अर्थात् सम्यग्दर्शनका भेद मानना रूप है। इसी तरह
- (२) व्यवहार सम्यन्दर्शन, यह दूसरा भेद हैं। अर्थात् जिस सम्यन्दर्शनके कारण मुख्य तो हैं किन्तु नियमित न हो किन्तु भाज्य या विकल्प रूप हों (उनसे सम्यन्दर्शन होय न भी होय ऐसे हो) उन कारणीं कार्यको सम्यन्दर्शन कहना यह संभावनारूप, उपचार ही है (अभूतार्थ है) ऐसा भेदसमझना चाहिये। अरे! जिसको वास्तवमें (निश्चयमें) असंड आत्माके श्रद्धानरूप सम्यन्दर्शन प्राप्त हो जाता है उसको देवादिकके श्रद्धानरूप (भेद या संडरूप) व्यवहार सम्यन्दर्शन तो हो ही जायगा (अभेद या असंडका भेद या संड होना संभव है योग्य है) परन्तु संड २ रूप व्यवहारसे असंडरूप या अमेदरूप निश्चय हो हो जाय, यह निश्चित या घुव नही है अतएव वह माज्य रूप है। इस प्रकार कारणकी अपेचासे सम्यन्दर्शनके दो भेद वतलाये उन्हें समझना चाहिये। दर्शन या सम्यन्दर्शन आत्माका ही गुणरूप अंश है। जो निश्चय (भूतार्थ) है किन्तु गुण-

गुणीका भेद करना व्यवहार है। भूतार्थ (निश्चय) का शब्दोके द्वारा कथन करना भी व्यवहार कहलाता-है, यह व्यवहारका सामान्य लक्षण है, कारण कि निश्चयका ज्ञापन पराश्रित (शब्दाश्रित) होता है यह पराधीनता आती है।

५. साक्षात् केवली (सर्वज्ञ) के ज्ञानमें और श्रुतकेवली (परोक्षज्ञानी) के ज्ञानमें तारतम्य (हीनाधिकता) होता है।

- (१) केवलीका ज्ञान सबसे वडा है, जिसमे विश्वका कोई पदार्थ विना जाने रह नही सकता, लेकिन उसके द्वारा जाने गये सम्पूर्ण पदार्थ सर्वत कहें नहीं जा सकते, बहुत थोडे कहें जाते हैं। जो कहें जाते हैं, उनका ही लेखन व वर्णन द्वादशागरूप शास्त्रोमें हैं, जिसको गणघर तैयार करते हैं। तदनुसार उन शास्त्रोको परोक्ष जानने वाले जीव श्रुतकेवली माने जाते हैं। ऐसी स्थितिमें उनकों केवली जैसा (जितना) ज्ञान न होनेसे तारतम्य (हीनाधिकता) पाया जाता है, वराबरी नहीं है। वैसे तो निश्चयसे सक्षेपमें वह जीव श्रुतकेवली है जो सिर्फ अपने शुद्ध (अखड) आत्मामात्र को श्रुतज्ञान (स्वसवेदनज्ञान) द्वारा जान लेता है। इसके सिवाय केवलज्ञान या कोई भी ज्ञान निश्चयसे ज्ञेयोके आधीन नहीं है किन्तु स्वतत्र है (ज्ञेयोके न होनेपर भी उनमें सर्वशक्ति है) ज्ञान व श्रद्धान गुणमें यह खास विशेषता है तथा ज्ञान-श्रद्धान दोनों ही अखंड या निर्विकल्प है, कभी उनमें खड या विकल्प नहीं होते।
 - (२) ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) की दया और अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) की दयामें भेद (फर्क) है। इसका खुलासा पंचास्तिकायकी गाथा न० १३७ में मौजूद है। सामान्यत दया सम्यग्दृष्टि एवं मिथ्यादृष्टि दोनों पालते हैं (करते हैं)। परन्तु सम्यग्दृष्टि मुख्यतया अपनी दया अर्थात् अपनी आत्माकी रक्षा (बचाव) करता है और उसके लिये ससार शरीर भोगोसे अरुचि (विरक्ति) करता है, उन्हें हेय समझकर अपना भाव या उपयोग रागादिकसे हटाकर वीतरागता (शुद्धता) में लगाता है, जिससे आस्रव और बंध नहीं होता, तब अपनी रक्षा वह कर लेता है यह तात्पर्य है। किन्तु जब उसके उपयोगमें रागपरिणति जोरदार होती है और उसका वेग वह नहीं रोक सकता तव अगत्या (मजबूरी में) वह अरुचि पूर्वक रागज्वरको शान्त (शमन) करनेके लिये रोगीकी तरह कडवी औषधिकों भी ग्रहण करता है (उत्साह और रुचिसे नहीं), जिससे थोडा आस्रव और वध भी उसको होता है अर्थात् सवर और आस्रव दोनों होते हैं, परन्तु मुख्य व गौणका भेद रहता है ऐसा समझना चाहिये। तथा उपादेयबुद्धि वीतरागतामें ही रहती है, रागमें हेयबुद्धि रहती है।
 - (३) अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके दयाभाव दूसरे तरहका रहता है, उसको प्रचुर राग रहता है, वैराग्य

१. णाण् णेयणिमित्त केवलणाणं च णित्य सुद्याण । णेय केवलणाण णाणाणाच णित्य केवलिणो ॥गा० न० ४१॥

अर्थ—शान श्रेयके अधीन नहीं है, तब केवलशान मी अतशान या श्रेयके अधीन नहीं है। केवलशान स्वय्ने श्रेयक्प है अत एव उसमें शानपना व अशानपना दो धमें नहीं है। फलत सर्वश्वता स्वाधीन शानसे ही सिद्ध हो जाती है फिर शका नयों करना ?

नहीं होता । परमकरणाभावके पीछे वह बत्यन्त आर्द्रसंक्लेजपरिणामवाला हो जाता है, अपना कर्त्तन्य पूरा करना उसी कार्यको करनेमें मानता है, जिससे मोक्ष नहीं होता, ससारमें ही रहना पडता है, यह भाव है। यद्यपि हैं वह शुभराग तथापि हेय हैं, उपादेय नहीं है, ऐसा खुलासा समझना चाहिये। फलत कथचित् पदके अनुसार दोनो उपाय है। अज्ञानी परदयाकों ही दया समझता हे स्वदयाकों नहीं समझता।

(४) आत्मा या ज्ञानमें मेचकता (अनेकरूपता) व अमेचकताका निर्णय .---

'दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः, एकोपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचक ॥ १७ ॥ 'परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्त्वज्योतिपैकक , सर्वभावान्तरध्वसिस्वभावत्वादमेचक ॥ १८ ॥ समयसारकल्श

अर्थ: — पर्यायरूप नाम या व्यवहारकी अपेक्षासे एक ही वस्तु अनेकरूप वनाम मेचकरूप मानी जाती है। ऐसा वस्तुमे अनेकरूप या अनेकान्तरूप स्वभाव है। स्वत सिद्धशक्ति व परिणमन (व्यक्ति) है तब वैसा माननेमे कोई विरोध या आश्चर्य नहीं है, ऐसा निश्चय या समाधान कर छेना चाहिये

६. निमित्त व उपादानमें भेद और उसका खुलासा दोनों स्वतंत्र पदार्थ हैं

- (१) एक ही पदार्थमे निमित्तता व उपादानता दोनो धर्म पाये जाते हैं क्योंकि प्रत्येक बस्तु या पदार्थ अनेकान्तरूप है (अनेक धर्मवाला है)। किन्तु एक दूसरी वस्तुके प्रति विचार करनेपर एक वस्तुका स्वभाव, उसका अपना उपादन होता है अर्थात् गुण उपादानरूप माना जाता है तथा परवस्तुके प्रति, वही स्वभाव या गुणरूप उपादान निमित्त माना जाता है, यह निर्धार है। कार्यपर्यायको उत्पन्न करनेवाला नियमरूप उपादान कारण ही होता है, निमित्तकारण नही, यह निश्चित है। कारण कि निमित्तसमूह रहते हुए भी उपादानके विना कार्य कभी प्रकट नही होता, यह प्रत्यक्ष देखने में आता है। अथवा—
- (२) एक ही पदार्थमे रहनेवाला उपादान और निमित्त उसी पदार्थकी कार्यपर्यायको प्रकट करनेवाला होता है, अन्य पदार्थके प्रति असमर्थ और निर्धक है, यह अकाटच नियम है। जैसे कि घटकार्यके प्रति
 उसका उपादान कारण मिट्टी और निमित्त कारण (सहकारों) स्थास कोगकुशूलादि होते हैं तभी वह घट
 उसमें बनता है। दोनो ही अभिन्नप्रदेशी व सद्भूत व्यवहाररूप है। कुंभकार आदि सब भिन्न प्रदेशी व असद्भूत व्यवहाररूप है। अतएव उनको निमित्तकारण माननेपर निमित्तोकी संख्या सीमित न रहेगी एव वस्तु पराघीन हो जायगी। लोकका न्याय और आगमका न्याय पृथक् २ होता है। साराग यह कि मूलद्रव्यको उपादान कारण कहते है और उसकी पूर्वपर्यायोको निमित्तकारण कहते है। तदनुसार उपादान निञ्चयर प है
 और निमित्त व्यवहाररूप है, इस तरहकी संगति विठा ली जाती है। उक्तं—'साध्यसावनमावेन द्विचैक समुपास्यताम्'।। कलग समयसार १४।। तथा एं० बनारसीदासजी नाटकसमयसारमे लिखते हैं—

उपादान निज गुण जहाँ, वहाँ निमित्त पर होय। उपादान परमाणविधि, विरला वूझे कोय ॥ १॥ उपादान वरु जह तहा, निहं निमित्तको दाव। एकचक्र सो रथ चले रिवको यही स्वभाव ॥ २॥ सबै वस्तु असहाय जह तह निमित्त है कौन। ज्यो जहाज परवाहमें तिरे सहज विन पीन ॥ ३॥

दया दया सब कोई कहे उसा न जाने कीय।
 स्वपन्दया जाने विना दया कही से होय॥
 पचान्तिकादको टोकार्ने उन्हिन्दिक है।

नोट-सच्ची निमित्त-उपादानता, अभिन्नप्रदेशवाले पदार्थोंमे होती है, भिन्नप्रदेशवालोंमे मानना उपचार है। सम्यग्दर्शन और मिय्यादर्शनके निमित्तकारण कीन हैं ? उनका खुलासा-

निश्चयनयसे सम्यग्दर्शनका निमित्तकारण, विपरीत अभिप्रायका निकल जाना है तथा व्यवहारनयसे सम्यग्दर्शनका निमित्तकारण मिथ्याम्त्व कर्मका उपशम-क्षय-क्षयोपशम है। इसी तरह निश्चयसे मिथ्यादर्शनका निमित्तकारण विपरीत अभिप्रायका अस्तित्त्व है तथा व्यवहारनयसे मिथ्यादर्शनके निमित्तकारण मिथ्यात्वकर्म का सत्त्व व उदय है।

उपादान कारण कौन है ? उनका खुलासा-

शुद्धनिश्चयनयसे सम्यग्दर्शनका उपादान कारण, स्वयं आत्मद्रव्य है अखंडचैतन्य ज्ञायकाकार एक तथा अशुद्धनिश्चयनयसे भेदरूप आत्मद्रव्य ही उपादानरूप है तथा अशुद्धनिश्चयनयसे आत्मद्रव्य ही मिथ्या-दर्शनका उपादानकारण है परन्तु औपाधिकमाव होनेसे विनश्वर है, सयोगीपर्यायरूप है।

७. अनुजीवी व प्रतिजीवी गुणका खुलासा

जिनगुणोसे जीवद्रव्यका अस्तित्व एवं व्यावृतत्व सिद्ध हो उनको (१) अनुजीवीगुण कहते हैं (सामान्यत वे सभी द्रव्योमे पृथक् पृथक् रहते हैं) जैसे कि जीवद्रव्यमे, जीवनत्व (चेतनत्व) को सिद्ध करने ज्ञानदर्शनसुखवल, मुख्य या विशेष गुण है, उन्हीसे जीवद्रव्यकी सत्ता और अन्यसे व्यावृत्ति (पृथकता) सिद्ध होती है। शेष (साधारण) गुण जैसे कि अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व आदिसे जीवत्व सिद्ध नही होता, अत्यव वे सब प्रतिजीवी (जीवत्व या चेतनत्वसे भिन्न या विपरीत) है, कारण कि उनसे जीवत्व सिद्ध नही होता, ऐसा ही प्रत्येक द्रव्यमें समझना चाहिये। इसीका अर्थ अभावरूपगुण है अर्थात् अनुजीवी गुणोके अभावरूप (भिन्न) है किन्तु सत्ताके अभावरूप अर्थ नही है, अन्यथा सिद्धान्तविरोध हो जायगा। ऐसी स्थितिमे जीवद्रव्यका अस्तित्व और अन्यद्रव्योसे भिन्नत्त्व उसके अंगभूत या आत्मभूत गुण ज्ञानदर्शन ही सिद्ध करते है, अन्य कोई नही, यह निष्कर्ष है।

(२) प्रतिजीवीगुण, जिनगुणोसे जीवका या द्रव्यमात्रका खास अस्तित्त्व सिद्ध नही किन्तु मात्र सह-चरता सिद्ध हो, उनको प्रतिजीवी या अभावरूप उसके विपक्षी गुण कहते हैं। जैसे कि अस्तित्व वस्तुत्व अगुरुलघुत्व प्रयत्व आदि सामान्य (साघारण) गुण, क्यो कि वे जीवत्व (चेतनत्व) सिद्ध करनेमे समर्थ नहीं है। उक्तं च—

प्रमेययत्त्वादिभिर्धमैरचिदात्मा चिदात्मक । ज्ञानदर्शनतस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मक ।।।३।। अकलंकदेवकृत स्वरूवसंवोधन ग्रन्थ,

प्रकाशक जैनसिद्धान्तप्र० (सस्था महावीरजी, राजस्थान)

अर्थ — प्रमेयत्वादिघर्मोके द्वारा चेतनरूप आत्मामें चेतनता (जीवत्व)की सिद्धि नही होती क्योंिक वे सामान्यप्रतिजीवी गुण है। वस्तुत उनसे अचेतनत्व ही सिद्ध होता है। तथा दर्शन ज्ञान आदि अनुजीवी गुणों के द्वारा चेतनता सिद्ध होती है। अतएव सिद्धि व असिद्धि इन दो नयो (न्यायदृष्टि)की अपेक्षासे आत्मा (जीवद्रव्य) दो तरह (चेतन व अचेतन)सिद्ध होता है। इसप्रकार अनुजीवी-प्रतिजीवी गुणोका खुलासा है, भ्रम नही रखना चाहिये।

भावार्थ — असलमे आत्मा अचेतन (जडहप) नहीं है किन्तु हेनुओं या सामान्य गुणों या प्रतिजीवी-गुणों के द्वारा उसमें चेतनता सिद्ध नहीं होती और विशेषगुणों या अनुजीवीगुणों (हेनुओं) के द्वारा चेतनता सिद्ध होती है, यह वतलाया गया हे — दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हैं सिर्फ लक्ष्य-लक्षणको शुद्ध निरोध वनानेका प्रयोजन है अस्तु । मेरी समझ में जो आया वह लिखा है, वुद्धिमान् विचार कर मान्यता देवे, किम्बहुना ।

८. सात तत्त्वोंमें विपरीतताका खुलासा (विपरीत श्रद्धान क्या है इत्यादि)

जैसा जीवद्रव्यका यथार्थ (सत्य) स्वरूप हैं वैसा न जानकर उससे उल्टा या भिन्न प्रकार जानना व मानना (श्रद्धान करना) जीवतत्वका मिथ्या ज्ञान श्रद्धान है अर्थात् जीवके विपयमें विपरीतता है । जैसेकि जीवका सच्चा स्वरूप दर्शनज्ञानचारित्र है तथा परसे भिन्न और अपने गुणोंसे अभिन्न है । उसको वैसा न जानकर पुद्गलादि परमे उसे मिलाकर अभिन्न जानना व मानना, विपरीत श्रद्धान व विपरीत ज्ञान है तथा जीवको इन्द्रियादि दश श्राण वाला मानना जो संयोगीपर्याय है, जिसमे जीव और अजीव (पुद्गल) दो द्रव्यें संयोगरूपसे मिली हुई है । इसमे विपरीतता या गलती यह है कि यह श्रद्धान व कथन अकेले (शुद्ध) जीवद्रव्यका नहीं है किन्तु दो द्रव्योंके मेलसे बनी सयोगीपर्याय (अशुद्ध)का है । यही अयथार्थ या मिथ्यास्वरूप जीवद्रव्यका हं । फलत. उस ज्ञानश्रद्धानसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता । मोक्ष कमोंके क्षयसे होता है परन्तु उक्त मिथ्याश्रद्धानी जीवके कमोका क्षय या संवर नहीं होता अपितु आस्रव और वैंव होता है क्योंकि परमें और अपनेमें भेद न माननेसे परमें रागादिविकारी (अशुद्ध) भाव हमेशा होते रहते हैं; जिनसे कमोंकी सन्तिति निरंतर जारी रहती है कभी नष्ट नहीं होती यह तास्पर्य है । यही विपरीतश्रद्धा ससारका कारण है । साराश—पृथक् २ दो द्रव्योंको अभेदरूप (अपृथक्) मानना, जो असंभव है, मिथ्या है ।

(२) इसी तरह अजीवद्रव्योमें (पुद्गलमें)भी विपरीतश्रद्धाका होना हेय है, यथा पुद्गलका सत्य स्वरूप रूपरसगंवस्पर्श है, तथा परसे भिन्न है (जीवादि सबसे पृथक् है और यह सिर्फ अपने-पुद्गलमें ही रहता है। उसको वैसा न मानकर उल्टा मानना मिथ्याश्रद्धा या विपरीतता है। यथा सभी क्षरीरादि व धनादि मेरे (जीवात्मा)के हैं अर्थात् मेरेमें व उनमें भेद नहीं है, जो मैं हूँ सो वे हैं, और वे हैं, सो मैं हूँ, दोनोंमें (भिन्न २ होनेपर भी) कोई भेद (पृथक्ता) नहीं है। अजीवतत्त्वमें विपरीतता (मिथ्यात्व) समझना चाहिये। इसीका नाम अज्ञानता है। वृद्धिश्रम है।

प्रश्न-जीव तो ज्ञानमय या ज्ञानस्वरूप है, वह अज्ञानी कैसे ?

उत्तर—इस प्रकार है कि जवतक जीवका जान, जो उसकी सत्तामें है, भेदजानरूप न हो अर्थात् भेद-जानरूप पर्यायको घारण न करे (प्राप्त न हो) तवतक वह अज्ञानी ही रहेगा, चाहे वह कुछ भी जाने या करे, उसकी अज्ञानता दूर न होगी। अतएव ज्ञान रहित न होनेपर भी भेदजानरूप पर्यायके अभावमें अज्ञानी है व माना जाता है (यह आपेक्षिक कथन है) किन्तु सर्वथा ज्ञानजून्य आत्मा कभी नही रहता, यह सिद्धान्त है, जिसका खुलासा निन्न प्रकार है।

नैहा आगमशास्त्रोंमें नीव अनीवका स्त्रस्य छिखा है, उससे मिन्न प्रकार मानना मिय्यात्व या विपरीतवा है, यह निष्कर्ष है (मोक्षमार्गाप्रकाशक अ० ७ पेज २२५ से आगे)

निर्णय--

न कुणिंद मानमाटा कत्ता सो होदि तस्त मानस्त । णिच्छयदो ननहारा पोग्गळकन्माण कत्तार्र ॥≈॥—कुळ रूपान्तर बृहद् द्रव्यसंग्रह ।

ज्ञानगुणवाला आत्मा अनादिकालसे अज्ञानपर्याय सहित हो रहा है अर्थात् उसके ज्ञानगुणकी पर्याय अज्ञानरूप बनाम सबको अपना मानने रूप (भेदज्ञानरहित) अशुद्ध हो रही है और वह इस तरह कि—ज्ञानवान् (चैतन्यनिधानजीव) आत्मा शुद्धस्फिटिक या दर्पणकी तरह अत्यन्त स्वच्छ एवं निर्मल है, उसमें कोई मल या विकार (रागादि व अज्ञानादि) नही है सिर्फ उसमें एक स्वच्छता ही मौजूद है (यह वस्तु स्थिति है)। लेकिन इस सचाई (सत्यता) को न जानकर वह भेदज्ञान रहित अज्ञानी जीव, अपने-आत्माके उस स्वच्छ निर्मल स्वभावमें जो तमाम (कुल) पदार्थ, रागादि व अजीवादि, प्रतिविम्वित होते हैं (झलकते हैं) उनको वह अज्ञानी जीव अपने मानकर अपने साथ एकता (अभेद) करता है कि मुझमें और इनमें कोई भेद नहीं है, सब मेरे ही है, जो असंभव है, त्रिकालमें वे एक नहीं हो सकते, सबकी सत्ता जुदी २ है। बस यही भ्रम एवं अज्ञान है, यह मूलमें भूल या गलती है। दूसरी गलती उनमें रागहेष करना तथा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानना है। उसका नतीजा संसारकी बेलका वढना है।

ऐसी विकट (विषम) परिस्थितिमे जब कभी किसी तरह उसी अज्ञान पर्यायका अभाव होकर ज्ञान पर्याय (भेदज्ञानरूप) प्रकट हो तब जीवको सच्चा भेदज्ञान (सम्यग्ज्ञान) एव सच्चा श्रद्धान (सम्यग्वर्ण) प्राप्त हो और फिर वह अपनी भूलको समझे तथा उसको मेटने या हटानेका प्रयत्न (पुरुषार्थ) करें। देखो भेदज्ञान होनेपर वह भलीभाति समझता है कि मेरे आत्मदर्पण या स्फिटकमें जो प्रतिबिम्ब-रूप पदार्थ झलके है वे मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ। दोनोका परस्पर प्रतिबिम्ब-प्रतिबिम्बक सम्बन्ध है, प्रकाश्य-प्रकाशक एवं ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्ध है किन्तु एकत्त्व या तादात्म सम्बन्ध नही है। तब उनमे एकता या रागद्वेषादि क्यो करना ? सब व्यर्थ है, और वैसा करना अपराध है संसारका कारण है। मेरी सत्ता व ज्ञेयो की सत्ता सब पृथक् २ है। इस तरह समझने पर ही जीव ज्ञानी या भेदज्ञानी सिद्ध होता है और अनादिकी अज्ञानता मिटती है तथा मोक्षमार्गी सम्यग्वृष्टि वह वनता है। परपदार्थीमे एकताकी श्रद्धा व ज्ञानका होना ही विपरीतता है, मिथ्या बुद्धि है, जो हेय है— (गा० १९।२० समयसार)

नोट-यह निर्णय जीव और अजीव दोनोकी विपरीततामे लागू होता है।

इसी तरह आस्रव (३) बंध (४) संवर (५) निर्जरा (६) मोक्ष (७) इन ५ पाच मोक्ष-मार्गोपयोगी तत्त्वोमे भी विपरीत श्रद्धा (मान्यता) को समझकर छोड देना चाहिये और सम्यक्श्रद्धा कर लेना चाहिये, यह साराश हैं। देखो, आस्रवादि दो तरहके (संयोगीपर्यायमे) माने जाते हैं अर्थात् (१) स्वाश्रित (जीवगत)। (२) पराश्रित (युद्गलगत)। ऐसी स्थिति में केवल पौद्गालिक कर्मोंका आना आस्रव हैं, जनका बंधना वध हैं, जनका न आना संवर हैं, जनकी थोडी निर्जरा होना निर्जरा हैं तथा जनकी पूरी निर्जरा होना (पृथक् हो जाना) मोक्ष हैं। ऐसी एकान्त (एकपचीय) मान्यता विपरीत हैं, कारण कि वह सब दोके आश्रयसे होती हैं—एकके आश्रयसे नहीं होती, यह नियम हैं। विचार करने पर यह मान्यता और कथन व्यवहारी व उपचाररूप हैं क्योंकि मात्र पराश्रित हैं।

इसी तरह—जीव द्रव्यमे रागादिक विकारी भावोका होना, आस्रव है। (३) उन्ही भावोके साथ ठहरना वंघ है। (४) उन भावोका रुक जाना संवर है। (५) उन भावोका थोडा क्षय हो जाना निर्जरा है। (६) उन भावोका पूर्ण क्षय हो जाना मोच है। (७) यह मान्यता व कथन अशुद्ध निश्चय नयका है क्योंकि जीवाश्रित या जीवके प्रदेशोमें यह सब होता है। तथापि इन दोनो प्रकारके आस्रवादिमे परस्पर निमित्तनैमि-

त्तिक सम्बन्घ है तादात्म संवध नहीं है ऐसा भेदविज्ञान यदि हो जाय तो वह सम्यक् श्रद्धान व सम्यग्ज्ञान कहलायगा, उसमें विपरीत मान्यता न रहेगी। सो ऐसा होना अनादिसे नहीं समझा है तभी जीव भूल कर मिथ्याश्रद्धानी मिथ्यादृष्टि हो गया है।

नोट—इसके सिवाय, जो जीव गुभराग (भिक्त स्तुति, दया, परोपकार दान पूजादि) को मोक्षका कारण मानता है एवं पुण्यवंवको हितकारी मानता है, अर्थात् परसे आत्प्तकल्याणका होना मानता है वह भी विपरीत श्रद्धावाला मिथ्या दृष्टि है, यत पदार्थव्यवस्थाके अनुसार अपने द्वारा ही अपना कार्य होता है, पर द्वारा नही, यह शाश्वतिक नियम है ऐसा दृढ़ श्रद्धान करना चाहिये।

९. निर्जराके विषयमें अमनिवारण

शास्त्रीय भाषामें निर्जराके दो भेद कहे गये है (१) औपक्रमिक या मौद्योगिक (२) मनीपक्रमिक या वैस्रसिक अथवा सविपाक या अविपाक । किन्तु देशी भाषामें (१) अकाम निर्जरा (२) सकाम निर्जरा, ये नये शब्द (नाम) मालूम पडते हैं और इनका अर्थ भी अस्पष्ट प्रतीत होता है इसलिये तरह २ का किया जाता है, इनकी संगति ऊपरके नामोंसे नहीं बैठती हैं।

इस प्रसंगमें हमारा विचार निम्न प्रकार है उस पर विचार करना चाहिये ठीक मालूम हो तो मानना भी चाहिये, इसमें पक्षपातका कोई काम नही है, तत्विनिर्णयमें समदृष्टि होना चाहिये।

[१] अकामका हिन्दी अर्थ, कामकी नही, अथवा व्यर्थ निष्प्रयोजन होता है, जिससे मनोरथ पूर्ण न हो, ऐसी निर्जरा (कर्मोका अभाव) कषायकी मन्दता होने पर होती है अर्थात् जव कभी पराधीनता। कैंद आदि) होनेके समय किसीको अपने ऐश आरामकी या भोगोपभोगकी चीजोकी इच्छा न हो एव विकल्प न हो किन्तु शान्त चित्त रहे, तब उसकी मन्दकपायके फूलसे उसके कितने ही पापकर्म कमजोर हो जाते हैं और कितनोका बन्च नही होता (यही निजराका रूप है) तथा कितनेही पुण्यकर्मों (भवनिवक देवोकी आयु आदि) का वंघ होता है, यह विशेषता होती है, किन्तु मोक्षकी प्राप्ति (साध्यकी सिद्धि) नही होती । अतएव वह व्यर्थ है एवं वह संवर पूर्वक नही होती, जिससे ससारकी सतित (परंपरा) वन्द हो । इन सब युदियोके कारण वह अकामरूप या निरर्थक है, उसकी अकाम संज्ञा सार्थक सिद्ध होती है विचार किया जाय । ऐसी निर्वरा मिथ्यावृष्टि व सम्यग्दृष्टि दोनोंके पराधीनतामें होना संभव है व हो सकती है, सिर्फ वंचमें कुछ भेद रहेगा, वह कल्पनावासी देवायुका वंघ करेगा अन्य देवायुका नही, कारण कि वह शुद्ध श्रद्धालु होता है और मिथ्यादृष्टि अशुद्ध श्रद्धालु होता है ।

[२] सकाम निर्जरा, इसका अर्थ, कामकी या मतलवकी निर्जरा है अर्थात् प्रयोजन सहित हैं। से ऐसी निर्जरा सरयग्दृष्टिके ही हो सकती है, कारण कि उसके वह निर्जरा तपद्वारा अर्थान् इच्छाओं के न होने से बीतरागता द्वारा होती हैं (रागादिककी मंदतासे नही उनके अभावसे होती हैं, अतएब बह सबर पूर्वक होने ने नमारकी नन्तिको मिटाती (छेदती) हैं, यह बास्तिक भेद हैं, उससे मोझ होता हैं (साध्यकी मिटि होती हैं) अतएब उमका सकाम नाम सार्थक निद्ध होता हैं, यथिष कामका अर्थ इच्छा नी होता हैं किन्तु उनने मोझ नही होता, उसके अभावमे मोझ होता हैं इस प्रकार सगित बैटती हैं। विचार निया जाम, तो इसमें बोई गया नही आती। बैंगे तो बचका काम्ण, नाहें कन्यवासी देव हो या भवनित्त देव हों

राग या शुभराग ही है दूसरा कुछ नही। साथमें श्रद्धान (सम्यक् व मिथ्या) भी सहायक रहता है यह विल-कुल खुलासा है। इस निर्णयकी पृष्टिमे पं० भूधरदासजीका निम्नलिखित पद्य है—

> पंचमहान्नत संचरण, समिति पंच परकार । प्रबल पंच इन्द्रिय विजय, घार निर्जरा सार ॥१०॥ वारह भावना सम्बन्धी । सार, असार का अर्थ क्रमशः 'सकाम व अकाम है, यथा

घार निर्जरा सार, सार-सवर पूर्वक जो हो है। वही निर्जरा सार, कही अविपाक निर्जरा सो है।। उदय भये फल देय निर्जर, सो सविपाक कहाने । तासो जियका काज न सरि है, सो सब व्यर्थ हि जाने ।।१०।।

नोट—यहा पर भी काजका अर्थ, काम-मतलब-फलसिहत है वनाम सकाम है तथा व्यर्थ का अर्थ अकाम है या निष्फल है, सो हमारे अर्थकी पृष्टि बरावर होती है सन्देह नहीं करना चाहिये। सार-असारके प्राचीन शब्दोंने फेरफार करके सकाम-अकाम शब्द नये बनाए गये हैं। उसीका अर्थसंवरपूर्वक निर्जरा सार (सकाम) है और विना सवर हुए निर्जरा असार (अकाम) है यह खेलासा है। फलत पुराने शब्द सारका अर्थ 'अविपाक, और असारका अर्थ 'सविपाक, भी समझना चाहिये। संगति विठालना जरूरी है। (वृहज्जिनवाणीसंग्रह देखों)

१०. आगमभाषा व अध्यात्मभाषाका खुलासा

सागम और अध्यात्म ये दोनो आत्माके स्वमाव हैं अर्थात् दोनो प्रकारके माव आत्मामें होते हैं। अतएव उन भावो को कहनेवाले वचन, बोली या भापाका नाम ही आगम भासा या अध्यात्म भापा है, दूसरा कोई अर्थ नही है अस्तु। (१) आगमस्वभावका अर्थ, विकल्परूप स्वभाव हैं और (२) अध्यात्म-स्वभावका अर्थ, निर्विकल्पस्वभाव है। तदनुसार विकल्प या भेदोको वतानेवाली भाषा या बोली आगम-भाषा कहलाती है। और निर्विकल्प या अभेद को वताने वाली बोली या भाषा, अध्यात्म भाषा कहलाती है, यह साराश है। इसको सर्वत्र घटित कर लेना चाहिये। भेदरूप कथन करना आगमभाषा है, और अभेदरूप कथन करना अध्यात्मभाषा है। दोनोका यह खुलासा है। विस्तारके साथ जहा पर कारणकार्यभाव, निमित्त उपादानता, निमित्तनैमित्तिकता आदि का कथन किया जाय, वह आगम भाषा है। सूत्ररूप विना, भेद के कथन करना अध्यात्मभाषा है।

११. द्रन्यदृष्टिसे जीवका शुद्ध-अशुद्ध स्वभाव

१ — एक अर्जंड ज्ञायकाकार (भेद रहित) जीवका शुद्ध स्वभाव है, यह निश्चयका कथन है। उसी का नाम अध्यात्मभाषा है। तथा

२— उक्त अखंडद्रन्यमें ही, दर्शन-ज्ञान-चारित्रका भेद (खंड) करना जीवका अशुद्ध स्वभाव है, उसका कथन करना आगमभाषा है। इसी तरह पर्यायकी अपेक्षासे भेद करके कथन करना, निमित्तकी अपेक्षासे भेद करके कथन करना, निमित्तकी

१२. पर्यायदृष्टिसे जीवका शुद्ध-अशुद्ध स्वभाव

१—संयोगी पर्यायमे होने वाले रागादि विकारोका अभाव हो जाना जीवका शुद्ध स्वभाव या स्वरूप है। तथा

२--रागादिविकारोका सभाव न होना सायमें रहना जीवका अशुद्ध स्वभाव है या अशुद्ध स्वरूप है।

१३. मूलमें भूल क्या हुई ?

आत्माका और परपदार्थका परमार्थसे त्रैकालिक ज्ञेय-ज्ञायक सम्वन्व है जो अटल है अतएव वह वदल नहीं सकता, यह सिद्धान्त है। वस, इसीमे जीव अनादि कालसे भूल गया है जो निम्न प्रकार है।

१—जीव (आत्मा) ने ज्ञेय-ज्ञायक सम्बन्धके स्थानमे या प्रतिविम्ब-प्रतिविम्बकके स्थानमें 'स्वस्वामि-सम्बन्ध, मान लिया है अर्थात् ज्ञेयोका स्वामी या मालिक अपनेको मान लिया है। सर्वेसर्वा खुद वन गया है जो मूल भूल है।

२--कत्तीकर्म सम्बन्व स्थापित कर लिया है कि मैं उनका कर्ता हर्जा धर्ता हूँ इत्यादि भूल की है।

३—फिर ममताभाव, आत्मीयता या अपनत्त्व अथवा ममत्त्व घारण कर लिया है कि ये सब मैं हूँ या मेरे हैं—मुझसे इनका अमेद है, एकत्त्व है इत्यादि भूल की है।

४--उसके वाद, रागद्वेष या इष्टानिष्ट वृद्धि उनमे करने लगा है, जो भूल है।

५-फलस्वरूप कर्मवंघन या सजा मिलने लगी है जो भूल है।

वह भूल कव व कैसे मिटे ?

जव स्वरसानुभवी जीव (आत्मा) को अपने आप भेदजानकी उत्पत्ति होती है—िक मैं और ये पर पदार्थ मिन्न भिन्न है, एकरूप या अभिन्नतादात्मरूप नहीं हैं। अर्थात् जो मैं हूँ सो वे नहीं हैं और जो वे हैं सो मैं नहीं हूँ, सब अपनी अपनी सत्ता लिये हुए पृथक् पृथक् है इत्यादि भेदरूप प्रतीति होती हैं, तभी भूल व अज्ञान (परमे अभेदरूपंज्ञान या मिथ्याज्ञान) मिट जाता है और सही सही जान या सम्यग्ज्ञान प्रकट् हो जाता है। वस उसीसे आत्मकल्याणका मार्ग (उपाय) मिल्र जाता है। उसी समय जीवको, यह मालूम होने लगता है कि अरे। मेरा और अन्य पदार्थों ना परस्पर सिर्फ ज्ञेय-ज्ञायक सम्वश्च है—मैं ज्ञायक हूँ, परपदार्थ नव जेय हैं। किन्तु मेरा व उनका 'स्वस्वामी' सम्वन्व नहीं है—मैं उनका स्वामी नहीं हूँ, न वे मेरे सेवक हैं। न मैं उनका कर्ता हूँ, न वे मेरे कर्म है। अत उनका और मेरा कर्त्ताकर्म सम्वन्व भी नहीं हैं। तब मेरी उनमें ममता भी नहीं हैं अर्थात् आत्मीयता चनाम वे मेरे हैं ऐसा सम्वन्व भी नहीं हैं। न उनमें मेरा रागद्वेप भी हैं, न मैं इप्रानिष्ट भाव उनमें करता हूँ, जिससे मुझे कर्मोंका वन्य भी नहीं होता, न सजा भोगना पड़ती हैं, कारण कि जव मैं कोई अपराघ या गलती नहीं करता तव वंच और सजा काहेकी ? मैं तो ज्ञायकाकार अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञाता ही हूँ न मैं उनका कत्ता हूँ, न उनका मोक्ता हूँ। ज्ञान या उपयोग या आत्माकी शुद्ध स्वतत्र परिणामो हो जानेसे कोई खतरा नहीं रहता और निर्मोह या निर्विकत्य होकर अपने शुद्ध स्वरूपका ही स्वाद लेता व उसीमें लीन होता है या रमता हैं, कभी परका स्वाद नहीं लेता सिर्फ परको जानता मान

हैं। बस यही मूलमें भूल होने व उसे निकालनेका तरीका हैं। देखों, परद्रव्यके साथ व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध नहीं होता, न तादारम संबंध होता हैं, न कत्तीकर्म सम्बन्ध होता हैं, सिर्फ ज्ञेयज्ञायक सम्बन्ध ही सदा काल रहता हैं यह तात्पर्य हैं। चैतन्य चमत्कार रूप दर्पण या स्फटिकमें परवा प्रतिबिम्ब पडनेपर भी दोनो पृथक् पृथक् रहते एक नहों हो जाते ऐसा समझना चाहिये।

१४. संक्षेपमें क्लोकगत विशेषताएँ व खुलासा

१—इलोक नं० १३मे कथित, कर्ता और भोक्ताके सम्बन्धमे निष्चय रूपसे निर्धार यह है कि भोक्ता कभी अज्ञानी (ज्ञानशून्य जड) नहीं हो सकता, किन्तु भोक्ता वहीं हो सकता है, जिसको भोग्यका ज्ञान हो इत्यादि गा० नं० ६८ पंचास्तिकायसंग्रहकी टीका देखो ।

२—क्लोक नं० ३१मे कथित सम्यक्तानको प्राप्त करनेकी विधि या क्रम बतलाया गया है, उसका आगय यह है कि परीचा करके तत्वोको जानना चाहिए तभी वह 'अधिगमज' कहलायगा और वही पक्का होगा अर्थात् आम्नाय आदिसे परीक्षा करना अनिवार्य है क्योंकि परीक्षाप्रधानी जीव मुख्य होता है, यह पृष्टिकी गई है।

३—इलोक नं० ३२मे कथित लक्षणभेदसे दर्शनज्ञानमे भेद माना गया है, उसका खुलासा ऐसा है कि लक्षणभेद होनेपर भी लक्ष्य। पदार्थ) भेद नही होता ऐसा न्याय है। अर्थात् लक्ष्य व लक्षणके प्रदेश (रहनेका स्थान) पृथक् २ न होनेसे कथंचित् भेद नही है तथा नाम आदिका भेद होनेसे कथंचित् भेद भी है, ऐसा समझना चाहिये। यही बात पूज्य समन्तभद्राचार्यने भी कही है—

द्रव्यपर्याययोरैक्यं तयोरव्यातिरेकतः । प्रयोजनादिभेदाच्च तन्न — नात्वं न सर्वथा ।।७१।। आसमीमासा अर्थ — द्रव्य और उसकी पर्याय दोनोके प्रदेश जुंदे २ न होनेसे दोनो एक है — कथंचित्भेद नहीं है किन्तु लच्चणभेद — अर्थात् दोनोका लक्षण, प्रयोजन आदि जुदा २ होनेसे द्रव्य व पर्याय कथंचित् भिन्न २ है। इसीतरह सम्यग्दर्शन व सम्यग्दानका लक्षण जुदा २ होनेसे दोनो कथचित् जुदे २ भी है। ऐसा सर्वत्र भेद व अभेद समझना चाहिये। नोट — नाम, सख्या आदि सब पर्याएँ है अतएव वे सब स्थिर नहीं रहती वदल जाती है, यह ध्यान रखना चाहिये।

४—क्लोक न० ३९मे मुख्यतया वीतरागचारित्र या निश्चयचारित्रका (स्वाश्रितका) कथन किया गया है किन्तु सरागचारित्रको छोड नही दिया गया है अपितु गौणरूप कर दिया गया है, अतएव यथावसर दोनो अपेचणीय है (उपादेय है) ऐसा अनेकान्त समझना—एकान्त नही समझना यह तात्पर्य है। इसीलिये चारित्रधारियो (साधुओ) के तीन भेद किये गये है। (समयसारमें) अर्थात् (१) केवल बाह्य परिप्रह त्यागी (शुभाशुभपरिणाम सहित)। (२) अन्तरंग परिप्रह त्यागी (अशुभपरिणाम रहित)। (३) धर्म (शुभरागरूप) परिप्रहत्यागी (वाह्यपरिप्रह धनवान्यादि तथा अन्तरंग परिप्रह (मोह या अशुभ-शुभभाव) त्यागी अथवा, सर्वत्यागी, शुद्धोपयोगी वीतरागी-आत्मध्यानी। ऐसे गुणस्थानोके अनुसार नम्बरवार, जधन्य-मध्यम-उत्कृष्ट भेदवाले कहेगये है उसका तात्पर्य समझना चाहिये।

५—इलोक नं० ४६मे मुख्यता स्वाघीनता (स्वाश्रितपना)की वतलाई गई है, पराघीनता (पराश्रित-पना)को मुख्यता नही वतलाई गई, यह तात्पर्य है। पराघीनता निमित्त कारणमें शामिल है, उपादानकारणमें नहीं है अतएव उपादान मुख्य रहता है और निमित्त गौण रहता है यह अनेकान्तवृष्टि है। यह तात्पर्य है तभी तो

'उपादानका वल जहाँ, नही निमित्तको दाव, एकचक्रसों चलत है रिवको यही स्वभाव ॥ पं० वना-रसीदास नाटकसमयसारमें लिखते हैं। उपादान हमेशा वस्तुका गुण या स्वभाव होता है और निमित्त हमेशा पर होता है यह भेद हैं। अथवा स्वदया (आत्मरचा-वीतरागता) और परदया (अन्य जीवका उद्घाररूप शुभराग) का कथन या प्रदर्शन इस व्लोकमें खासकर वतलाया गया, जो अहिंसा व हिंसारूप है।

क्लोक नं० १२४में, सम्यग्दर्शनके चोर (घातक) प्रथम कषाय (अनंतानुवधी) को बतलाया है, उसका अर्थ, स्वरूपाचरणचारित्रके वे चोर है ऐसा समझाना चाहिये, कारण कि उन्ही आचार्य महाराजने पंचास्तिकायकी गाथा न० १३७ की टीकामे लिखा है कि 'तत् कादाचिक्तविशिष्टकपायक्षयोपशमें सत्य-ज्ञानिनो भवति' अर्थात् वह अकालुष्यरूप शुभपरिणाम, अनंतानुवधीकपायके क्षपोपशम होनेपर अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) के भी होता है। यदि अनतानुवंधीकपाय सम्यक्तका घातक होती तो, उसके क्षयोपशम होनेपर उस जीवके क्षयोपशम सम्यव्दर्शन होता और वह ज्ञानी कहलाता, अज्ञानी न कहलाता, फिर अज्ञानीके अकालुष्य होता है यह क्यो कहा गया यह प्रश्न है ? उसका घ्वन्यर्थं यही है कि अनंतानुवधी कपाय स्वरूपाचरणचारित्रकी ही घातक है, इसलिये उसके क्षयोपशम होनेपर भी जीव अज्ञानी रह सकता है, ज्ञानी या सम्यक्ती नही होता अन्यथा दोप आता है विचार किया जाय । टीका वाक्य स्पष्ट है ।

७—इलोक नं० २११में जो मोक्षके उपायमें व संसार (वंघ) उपायमें मतभेद रखते हैं तथा अर्थ-भेद करते हैं, उनके लिये पचास्तिकायकी गाया नं० १५७का ठोस प्रमाण समझकर विवाद मिटा देना चाहिये जो निम्न प्रकार है।

'तत परचरितप्रवृत्तिर्वन्धमार्ग एवन मोचमार्ग. इति' अर्थात् रागादिकपायभावरूप परिणित या प्रवृत्ति, वंधका ही मार्ग है—मोक्षका मार्ग नही है, यह खुलासा है तब सीधे अर्थको वदलकर अनर्थ करना (मोच-का मार्ग मानना पचपात या कपाय पोषण करना नही तो और क्या है ? ठडे दिलसे विचार किया जाय वैसे आगेके क्लोकमें अंशका भेद करके वधमार्ग व मीक्षमार्ग वतलाया ही है। जब तक संगित न बैठे तवतक मान्यता गलत होती है, सत्य नहीं होती।

शुद्धाशुद्धपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	भशुद्ध	गुद
१	२	यत्र	यंत्र
ą	ঙ	जीवद्रव्यका साधारण रुक्षण २ है,	जीवद्रव्यका असाघारण लक्षण २ है।
8	२३	सूच्यंगुलके	घनागुलके ।
8	३२	(जा वहुपरमाणुओसे वनता है)	(जो बहुपरमाणुओसे वनता है)
Ę	१४	नीमिज्ञ	नीतिज्ञ
११	৩	ज्ञानरूप	अज्ञातरूप
१९	2	होगा	होना
	C	मिथ्या	मिथ्या त्त्व
	२२	व्यवहारका	व्यवहारधर्मका
	3 3	मैत्रा	मैं त्री
२३	११	तदानुकूल	तदनुक्ल
२४	Ę	सत्यता	मान्यता
	१८	परमान्दो	परमानन्दो
२५	78	और	क्योकि
२७	२	करहते है	कहते हैं
	9	(व्यवहार	(३) व्यवहार
	११	कार्यपर्यायमे द्रव्यका आरोप है।	द्रव्यमे कार्यपर्यायका आरोप है।
	78	ऋजुसूस्त्र	त्रर जुसूत्र
२९	R	सद्दभूत	सँद्भूत
	<i>१७</i>	लगता है .	लगना है
_	२३	(२ [(२)
o f	Ą	व्यवहारनय	व्यवहरनय
38	१५	नामनिर्दश	नामनिर्देश
३२	२९	विशेषा	विशेषता
३३	१६	ओर	और
¥F	२७	कि वह	किम्बहुना
३६	२४	पिजशुद्धता	निजशुद्धता
_	२०	शास्त्रव्यवहाररूप	शास्त्रव्यवहार
३७	२९	मानना	मानता .

पुरुषार्थसिद्धघुपाय

वृष्ट	पंक्ति	अग्रुट	गुद
४४	Ę	भाव्यात्सा	भग्यात्मा
४७	श्लोकमें	सर्वविक्तोत्तीर्ण	सर्वविवर्त्तोत्तीणं
४५	9	सर्वविवत्तोत्तीणं	सर्वविवर्त्तोत्तीण
५३	२३	अनादि	
५५	१४		अन्त ->->-
५७	ه <i>۲</i>	होनेमें जो	होनेसे सो
५८	x	नहा कहा	क्या किया
Ęo	टिप्पणी	अन्तमे	भोक्ता वहीं हो सकता है जिसको भोग्य
4.	10-4-11	of the same	का ज्ञान हो ॥ ६८ ॥ पचास्तिकाय
52	0 3	समवेत	समाहित
६२	१३		-
६३	११	अज्ञानभाव	मोह-अज्ञानभाव
६४	ર	करता है	करना है
	3	घरता है	घरना है
६५	१३	और	औरके
७४	२४	रखना	करना
७६	३	लाने	लगाने
७६	२९	निकानकर	निकालकर
७७	१६	जयदती	ज्या दती
७९	१८	य्यवहर री	व्यवहारी
ረሂ	११	होते	होता
ሪ६	9	सम्यक्त	सम्यक्
	२४	और व्यवहारसम्यग्दर्शन	निकाल दो-दुवारा लिखा गया है।
59	6	अरोप	बारो प
66	8	अध्याय .	प्रथम अध्याय
९१	११	कारना	करना .
९२	११	वीतरागसे	वीतरागतासे
	१८	प्राप्त न होने	प्राप्त होने
	२४	नीचे ऊँचे	नीचे ऊँचे समय
९७	१७	भुलाना हो	मुलाना चाहे
९८	१७	दूरभव	दूरभन्य
१०१	१ ३	फूलमें	फलमे
१०२	લ	सर्वज्ञाभपित	सर्वज्ञभापित
१०३	२४	वन जाय	वन जाय यह

शुद्धाशुद्धपत्र

<u>Ā</u> Ē	र्र क्ति	अगुद	गुद
१०६	६	पर्यायका	पर्यायकी
	રૃ ષ્	सकता	सकती
१०७	१५	अशुद्ध	शुद्ध
	१४	मिटा	मिटाया
१०८	टिप्पणीमे	शान्ते	सान्ते
१०९	१३	नि काक्षित	नि काक्षित
१२०	११	सम्यादप्टि घरता है	सम्यग्दृष्टि जु धरता है
१२१	१३	उपेक्षारूप है	अपेक्षारूप है
	१८	अत्मा	भारमा
१२२	१७	मार्गी	मार्ग
१२४	१३	जैसे विकल अंग होने पर	भी मनुष्य या वदर ही कहलाता है यह जोड लेना
१२६	२१	_	तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी प्रधानता है यह साराश है।
१२७	२१	संयोगी -	संयोग
१२८	१	होनेपर	होते समय
	२	उनके	उसके
	२५	रह	निकाल देना
१३०	হঁ ড	×	उपयोग लगाना अर्थात् मनकी सहायता
			लेना है, जो दर्शन रूप है।
१३२	१५	अविरल	वविरत
१३३	Ę	×	गाथा न० २६ जीवकाड गोम्मटसार
	२४	मिथ्यादृष्टि	- मिथ्यादृष्टि है
१३४	9	छ क्षण	लक्षण
१३८	ų	द्वीप	दीप
१४६	२०	हो जाता है	हो जाना है
१४७	8	स्वविकसित	स्वयं विकसित
	१६	क्योकि	और
१४८	२३	वावहार	च्यवहार
१५१	ą	वाह्यमे	अन्तरगमे
१५३	२७	लिये	🗴 निकाल दो अधिक है
१४५	२९	प्रसादी	प्रमादी
१५६	X	कर्य	कार्य
	१७	वृती तो ,	जो ब्रती ती
	"	वह	तभी

पुरुषार्थं सिद्धचुपाय

प्रष्ट	पंक्ति	अशुद्ध	गुद
१६०	टिप्पणी में	कुलिंगो ।	कुलिंगो
		जोवो	जीवो ।
१६१	१४	देखनेसे	देखनेमॅ
	२५	प्यारी हो	प्यारी
१६२	હ	वडी	वड़ा
१६३	8	विज्ञेप	वरावर
१६६	? ?	वनता	वनना है
१६८	१८	फुल	দ ল
• • •	२ ६	रू संयोगो	संयोगी
	3 8	टिप्पणीमें कृता	कृते
१७०	२४	व्यवहार	<i>व्</i> यवहर
१७१	२७	स्वभावसे	स्वभावसे अभिन्न
१७२	,	छोड देना	छोड देना)
•••	२ ६	संसंभेता	समझता
	२८	णच्छस	णिच्छ्ये
	२९	आत्मा का	आत्मा की
१७३	9	जीवो की	जीवो को
•••	१३	द्रव्यग	द्रव्यगत
	ર	पराकर	पर का
१७४	8	एकता ता	एकता या
१७५	१५	स्वरूप व्यिरोतता है	(स्वरूप विपरीतता है)
	१५	इनता	इतना
१७६	ε	निश्चययावलंबी	निश्चयावलंबी
	ष्	निश्चय व्यवहार	निश्चय व्यवहर
	२१	जहां जीवके	वहा जीवके,
		पाई जाती है।	पार्ड जाती है वह घर्म है
१७७	१५	साथ	कारण
	२ ६	भावचरित्र	आवचारित्र
८७८	१३	किसी जीवका	किसी वडे जीवका
१७९	१२	विचित्रसा	विचित्रता
	१५	प्राणायात	प्राणघात
	१७	प्राणाचात	प्राणचात
	नोटइम पेज व	ते टिप्पणी का सम्बन्ध १७५ पैज	के उत्ते च में हैं।

যুৱায়ুৱ্বপ

पृष्ठ	पंक्ति	भग्रुद्ध	ग्रद
१८१	१२	समाग्री	सामग्री:
	१६	एकाह	एकहि
	१८	किया	क्रिया
१८१	२२	युद्धादि	(युद्धादि
१८५	२३	मै ज्ञानस्वरूप हूँ	मै स्वयं ज्ञानवान् आत्मा हूँ
	२४	बडा भूल	बडी भूल
१८६	३०	ईश्राज्ञा	ई श्वराज्ञा
	१४	- गुरुमें हो	गुरूमे भी हो
	१८	करनेवाले	कहनेवाले
	२७	अधर्म	धर्म
166	२३	विरोध	विरोध है—
	२६	यथार्थ '	यज्ञार्थ
१९१	२३	् शार	क्षार
	२८	उस	उ से
१९२	२५	(टिप्पण) मैं ही हूँ	मै ही बात्मा हूँ
	२७	अपूर्ण	अपूर्व
१९५	१४	चरित्र	चारित्र
१९७	१०	इत्यादि	निकाल दो डवल है
१९९	१२	जावो	जीवो
२००	•	चामथं	च मद्य
२०४	११	एवं	अत
२०६	C	नहिं	मघु है
२०९	२०	अभक्ष्य	अभक्ष्य जु
_	१३	वयो	नही
२१२	१७	जाये	निकाल दो वह अधिक है
२१३	Ę	जानभृतका)	जनभूतका
२१५	X	धर्माधारी	घर्म घारी
25-	৬	पूर्ण त्यागने वाले	(पूर्णत्यागनेवाले)
२२२	۷	वह	ऐसा
	१८	उसके	उनके
351.	२२	स्थिथ	स्थिति
334	१६	अ रराधी	अपराच

पुरुषार्थसिद्ध घुपाय

पृष्ठ	पंक्ति	अज्ञुद	गुद
	टिप्यणीमे नं०	१ के स्थानमें नं०	२, और नं० २ के स्थानमें नं० १ समझना
२३१	6	हिंस	हिस्रा
२३४	२१	चिकनाई	चिकनाई के
२३६	१२	वही है	वहा
225	R	विश्याय	विश्वास
२३९	२३	मासा	मास
	२५	विगोदादि	निगोदादि
२४२	१	प्रस्यासन्न	प्रत्यासन्न
२४३	२०	खुदकी	खुदही
२४४	ų	जायगा	जारहा है
२४५	२१	चरणानुयोग के	लोकाचार के
२४८	4	व्यवहार	व्यवहर
	२८	स्वभावभाव में	स्वभाव भावसे
	३०	देवे	, देता हैं
२५८	8	भाणो	प्राणो
२५९	ų	पाप	पाप नही
	२३	पक्ष	रुक्ष्य
२६२	હ	चाहये	चाहिये ं
	6	रचना	रखना
	१६	करता	घरता
	२६ टिप्पणी	शुद्धाभवो	शुद्धभावो
२६३	१४	जा	वेकार है
	₹०	जात	जाता
२६६	१७	कपाय	कपाय
२६७	₹	चरित्र मोह	चारित्रमोह
26.4	१४	सन्तुष्टी	सन्तुष्टी)
२६८ २६९	११ ४	सन न्योकि	तव वेकार है नही चाहिये
745	१६	उमका	उसको उसको
,50	55	वहा	वह
	२५	नहीं होगा	नहीं होगा,
२७१	२०	₹	है
२७४	१४	मिलाकर	मिलकर

शुद्धाशुद्धपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	भग्रुद्ध	श्च
	१५	सबको	सवको है
	२७	हिसाम्	हिंसाम्
२७५	२५	नहि	नहीं नहीं
२७६	२१	लगता है।	लगता है,
२७७	१९	सम्यवसाय	अध्यवसान
	२६	निमित्त हे	निमित्त है
२७=	१०	यदि	निकाल देना-व्यर्थ है
२८२	6	सुभश्रद्धा	सत्यश्रद्धा, या स्वमुखश्रद्धा
	१०	प्रथमेव	प्रथममेव
		नियुक्तं	निर्युक्तं
	२५	कर्मकी	कर्मका
		सम्यत्तद्वा	सम्मत्तद्धा
२८३	ч	१६२०	१९।२०
	Ę	चरित्र	चारित्र
	२३ '	(१)	१
२८४	२०	कलप	कलश
२८५	१६	सासणणामो	सासणणामो, सासण णामो
	११	स्वमात्र	रंचमात्र
	२९	त्यागनेकी	त्यागनेकी सूचना
२८८	<i>₹</i>	अर्थात्	अथवा साधारण
	१४	उदयमूल	उदयरू प
२९३	8 €	जवतक	जवत्तव
	58	(अहिंसाघर्म)	के
२६५	१८	प्राकृतिक	अप्राक्तिक
200	३०	उजाले	उजयाले
39 6		(निश्चय)	(निश्चयर्मे)
799	१२	किल	[किल
३०१	88	शनै:	शनै शनै.
₹0 २	२६	नैष्टिक	नैष्ठिक
३०३	9	औपधिक	औपाधिक
३०५ ३०७	78	वधन	वंघन
	१ २	उसको	उसको
३०८	79	घारण	घारणा

पुरुषार्थसिद्ध चुपाय

प्रष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	गुद
३१०	१७	कर तव	करतव
३१७	Ę	सामायिक	सामायिकमें
	৬	व्रतीका	व्रतीको
	२९	[उपवास	[उपवासं
३२३	8	- उदरपू ति	उदरपूर्तिको
	२=	वनना	वनना हो
३२७	१६	मित्त	चित्त
376	२९	नही	नहि
338	၁६	कारण	कारण-प्रमाण
336	११	पुरुपार्थी	पुरुपार्थी होकर
	११	परम	पर
328	१७	दोनो	दोनो
388	२४	इर्पा	ईपर्
283	3	पूर्णसम	पूर्णतः
	8	स्वभाव	समभाव
३४५	२४	पात्र	अपात्र
३४९	9	समय	सम
343	२५	रभना	रखना
348	8	इति	अत.
	ų	लगान	लगन
३५७	હ	लाते है	लाता है
	१६	विगडना	विगाडना
	२६	नित्य	जिय
३६०	२५	जरासि	जरिस
३६५	28	चरित्र	चारित्र
३६८	२४	पुरुपार्थ	पुरुपार्थ
358	فر	या लगने	या लगाने
१७३	२६	होनेमें	होनेमे
३७८	१४	प्रयोजनश	प्रयोजनवश
३८०	२६	कर्य	कार्य
३८१	₹	जिनको	उनको
	२०	अत.	यत.
३८२	१	मलकारण	मूलकारण

ЯВ	पक्ति	अशुद्ध	ग्रुब
	२४	विस्तार	विस्तर
३९०	१२	प्रायश्चित्त ६ तप	प्रायश्चित्तादि ६ तप
	१५	भाषा	भाषा है
३९२	१६	चरित्र	चारित्र
	१९	वदे	वंदे
	38	जिज्ञासा	जिनाज्ञा
\$9\$	२१	अरुचि रूप (विचार से,	(अरुचिरूप विचार से)
ξ0 γ	8	शभ	ब्रुभ
	१७	उत्पन्ना	उपजना
808	Ę	रति.	अरतिः
४१८	२४	रत्नत्र	रत्नत्रय
४२६	8	बा चर्य	आचार्य
४२९	१९	इस प्रकार	इसी प्रकार
858	Ę	मिद्धका	सिद्धिका
	38	अनेकी	अनेकी
४३६	१९	भिन्नघाम्रो	भिन्नवाम्नो
	१९	अनुपलब्धिभीतिः	अनु पलब्धिर्भाति
	28	प्राप्त होगा	प्राप्त न होगा